

شعبہ پریکٹیکل سائنس

ایس ایم شاہد

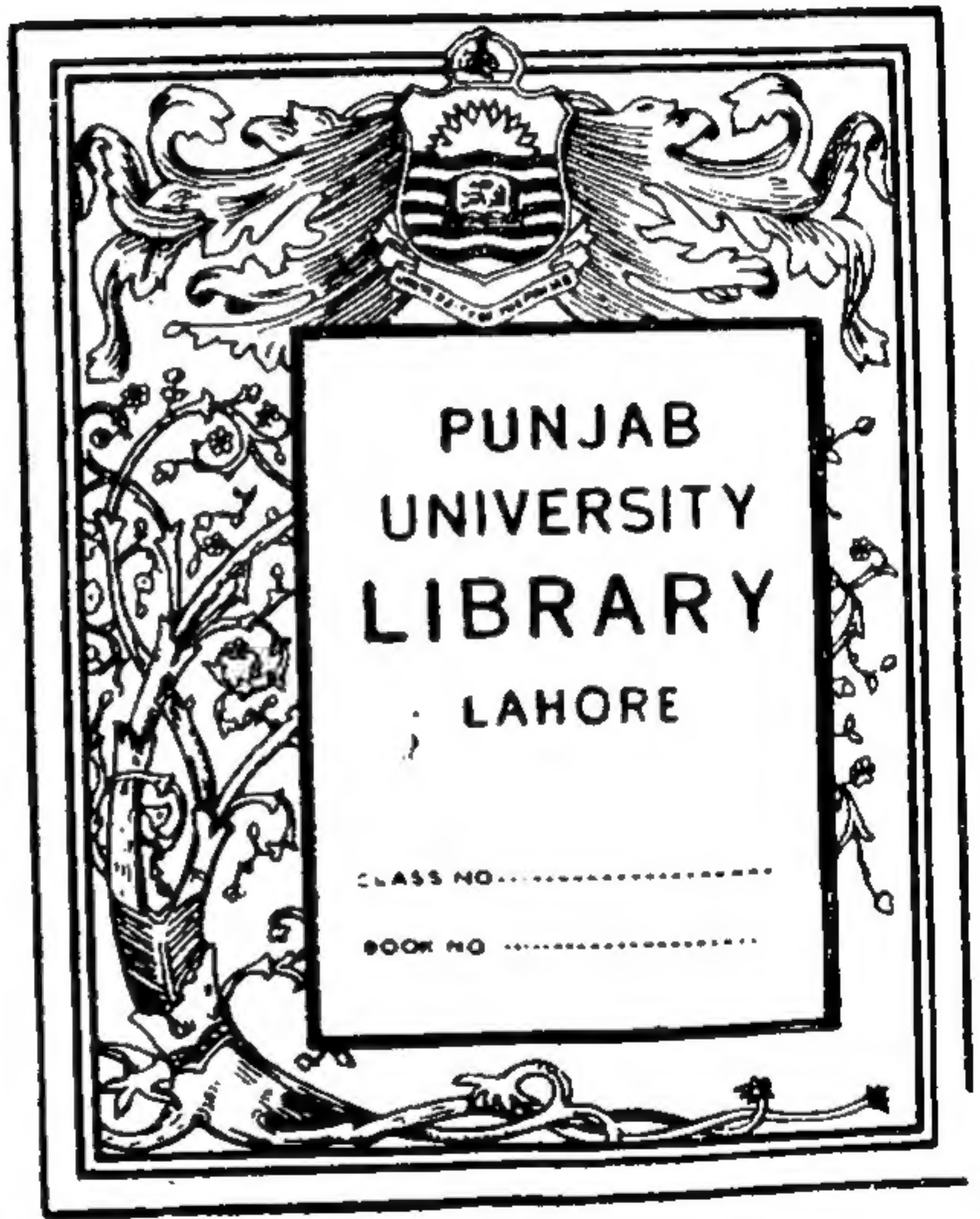
پریکٹس اردو بازار لاہور

ذخیرہ سجادہ میاں محمد شمس الدین نقشبندی مجددی

جو 2001ء میں میاں صاحب نے

پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو عطا فرمایا

S-369—Punjab University Press 10,000 29-1-2003

تعبیر پاکستان

یس۔ ایم۔ شاہد
شعبہ تعلیم اساتذہ
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
اسلام آباد

نیو بک پبلشرز اردو بازار لاہور

پتہ: فاروق سنز الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

88047

~~70.8577~~

مجموعہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب	تعبیر پاکستان
تالیف	ایس۔ ایم۔ شاہد
ناشر	نیو بک پبلیش لاہور
پریس	مدیم پرنس پرنٹرز لاہور
کتابت	محمد افضل عامر
بار اول	

قیمت — ۷۵/- روپے

انتساب

استاد گرامی

”محمد اصفیٰ راجپوت“

کے نام —

Handwritten text in Urdu script, appearing to be a date or a reference number, located in the lower-right quadrant of the page.

مندرجات

۲۱

پیش لفظ

۲۳

باب (۱) اسلامک آئیڈیالوجی

۲۶

آئیڈیالوجی اور عمل

۲۷

مادی نظریہ زندگی

۲۸

قرآنی نظریہ زندگی

۲۹

اسلامی مملکت کا فریضہ

۳۰

مملکت مقصود بالذات نہیں

"

فرد اور معاشرے کا تعلق

"

اطلاعت صرف اللہ و خدا کی ہو سکتی ہے

۴۳

باب (۲) برصغیر میں مسلم معاشرے کا ارتقاء

"

سیاسی حالات

۴۷

معاشرتی صورت حال

۵۰

مذہبی حالت

۵۱

معاشی حالت

۵۳

برصغیر میں مسلمانوں کی آمد

۵۶

سلطنت مغلیہ

۶۰

اہل برطانیہ

باب ۳ برصغیر میں اشاعت اسلام

۶۷

۶۹

۷۰

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

سندھ میں ظہور اسلام

پنجاب میں تبلیغ اسلام

کشمیر میں اشاعت اسلام

وسط ہند میں تبلیغ اسلام

بنگال میں اشاعت اسلام

برصغیر کے معاشرے پر اشاعت اسلام کے اثرات

(۱) ثقافتی اثرات

(۱۱) معاشی اثرات

(۱۱۱) علمی اثرات

اہم علمی اور ادبی شخصیات

مسلم فاتحین کے زیر اثر اہم علمی اور تہذیبی مراکز

ابتدائی اسلامی دور کے اہم موفیائے کرام

باب ۴ برصغیر میں احوال اسلام کی کوششیں

بہگتی تحریک

ہندوؤں کی جارحانہ تحریکیں

اندرونی کمزوریاں

مغل دور عروج کی اہم مذہبی تحریکیں

(الف) جہدوی تحریک

(ب) شیعہ تحریک

(ج) شطاری سلسلہ

(د) فرقہ پوشینیہ

(ه) قادری سلسلہ

۹۲	(ص) اکبری الحاد
۹۳	(ض) مجددی سلسلہ
۹۶	(ط) چشتی سلسلہ
۹۷	(ظ) شریعت کی بالادستی کی تحریک
۹۹	شیخ احمد سرہندی کی تحریک اسلامی
۱۰۳	حضرت شاہ ولی اللہ
۱۱۵	تحریک مجاہدین
۱۲۳	فرائضی تحریک
۱۲۵	جنگ پلاسی
۱۲۷	ٹیمپو سلطان کی جدوجہد آزادی
۱۲۹	جنگ آزادی ۱۸۵۷ء
"	(۱) جنگ آزادی کے اسباب
۱۳۲	(ii) جنگ آزادی کے واقعات
۱۳۷	(iii) جنگ آزادی کی ناکامی کے اسباب
۱۳۹	(iv) جنگ آزادی کے نتائج
۱۴۲	(v) کیا آپ اسے فوجی غدر قرار دیتے ہیں؟
۱۴۳	(vi) فاشین کا انتقام
۱۴۹	(vii) جنگ آزادی کے اثرات
۱۵۲	(ب) تحریک علی گڑھ
۱۵۶	تحریک علی گڑھ کا پس منظر
۱۵۸	تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد
۱۶۲	سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ
۱۶۵	(i) انقلاب ۱۸۵۷ء کے عمیق تاثرات
۱۶۷	(ii) تعلیمی خدمات

۱۸۰	(iii) معاشرتی خدمات
۱۸۶	(iv) ادبی خدمات
۱۹۴	(v) سیاسی افکار اور سرگرمیاں
۲۰۹	(vi) دو قومی نظریہ
۲۱۵	(vii) آخری ایام اور وفات
۲۱۸	تحریک علی گڑھ اور دیگر علاقے
۲۱۹	(i) بنگال
۲۲۰	(ii) پنجاب
۲۲۲	(iii) سندھ
۲۲۳	(iv) سرحد
۲۲۴	تحریک علی گڑھ کے اثرات
"	(i) تعلیمی پہلو
۲۲۶	(ii) معاشرتی پہلو
۲۲۸	(iii) مذہبی پہلو
۲۲۹	(iv) ادبی پہلو
۲۳۰	(v) سیاسی پہلو
۲۳۲	تحریک علی گڑھ اور شخصیات
۲۳۳	(i) محسن الملک مولوی مہدی علی خان
۲۳۵	(ii) مولانا الطاف حسین حالی
۲۳۷	(iii) وقار الملک مولوی مشتاق حسین

باب دو قومی نظریہ

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

برصغیر میں دو قومی نظریہ کا ارتقاء
 دو قومی نظریہ اور سرسید احمد خان
 دو قومی نظریہ فکر اقبال کی روشنی میں

دو قومی نظریہ ارشادات قائد اعظم کی روشنی میں

۲۴۹

(باب) ہندوؤں کی مذہبی اور سیاسی تحریکیں

۲۵۲

برہمن سماج کی تحریک

۲۵۵

پرارتھنا سماج

۲۵۶

دیو سماج

۲۵۷

آریہ سماج

/

شدھی

۲۵۸

رام کرشن مشن

۲۵۹

تھیوسوفیکل سوسائٹی

/

ہندومت کے احیاء کی تحریکوں کے اثرات

۲۶۰

مسلمانوں کا ان تحریکوں پر رد عمل

۲۶۲

برصغیر میں سیاسی تحریک کا آغاز

/

انڈین نیشنل کانگریس

۲۶۶

(i) تشکیل کا اعلان

۲۶۷

(ii) کانگریسی ہندوؤں کی طرف سے انگریز کی خوشامد

۲۶۸

(iii) کانگریس کی تشکیل میں انگریز کی سازش

۲۷۲

انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل سے مسلمانوں کا رد عمل

۲۷۴

مرسید اور کانگریس

۲۷۵

نواب حسن الملک اور کانگریس

۲۷۶

ڈپٹی نذیر احمد اور کانگریس

۲۷۷

نواب وقار الملک اور کانگریس

۲۷۸

مسلمانوں کی معاشی حالت

۲۸۰

مسلمانوں کی تعلیمی حالت

۲۸۱

ہندو زمیندار اور مسلمان

۲۸۲

۲۸۳

کانگریس کے قیام کے بعد مسلم آزادی

۲۸۴

ہندو مہا سبھا

۲۸۵

مسلمانان ہند کی پہلی سیاسی انجمن

۲۸۹

باب ۵ مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں

۲۹۰

دارالعلوم دیوبند

۲۹۲

ندوة العلماء لکھنؤ

۲۹۴

جامعہ طیبہ اسلامیہ دہلی

۲۹۶

انجمن حمایت اسلام

۲۹۹

اُردو ہندی تناسل

۳۰۱

باب ۶ تقسیم بنگال

۳۱۳

تقسیم بنگال کے محرکات

۳۱۵

تقسیم بنگال اور ہندو

۳۱۶

تقسیم بنگال کی تسخیر

۳۱۷

باب ۷ شملہ وفد اور جہاگانہ انتخابات

۳۱۸

ہدایتی انتخابات میں مسلمانوں کی ناکامی

۳۱۹

اکثریت کو مطمئن کرنے کی برطانوی کوشش

۳۲۰

شملہ وفد

۳۲۲

جہاگانہ انتخاب کی منظوری

ہندو اور جہاگانہ انتخاب

۱۹۲۴ء کے بعد جہاگانہ انتخاب کی مخالفت

باب (۱) مسلم لیگ کا قیام

- ۳۲۲ " مسلمانوں کے خدشات
۳۲۵ نواب سلیم اللہ خان کے خیالات
۳۲۶ لیگ کا وجود میں آنا
" سیاسی حالات اور لیگ کے بانیوں کے خیالات
۳۲۹ لیگ کے ابتدائی سال
۳۳۰ ۱۹۱۱ء کے بعد لیگ کے رویے میں تبدیلی
" لیگ کے مقاصد میں تبدیلی
۳۳۱ لیگ میں جناح کی شمولیت

باب (۲) اسلامی سیاست میں بحران (۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء)

- " بحران کے اسباب
۳۳۳ الف - تقسیم بنگال کی تنبیہ
" ب - مچلی بانارہ کانپور کی مسجد
۳۳۴ ج - الحاقی اور مسلم یونیورسٹی سے انکار
۳۳۶ د - ترکوں کی ابتلا
۳۳۸ نئی قیادت

باب (۳) معاہدہ لکھنؤ

- ۳۴۰ معاہدہ
۳۴۳ (۱) صوبائی مجالس قانون ساز
" (۱۱) صوبائی حکومتیں
۳۴۵ (۱۱۱) شاہی مجلس قانون ساز
" (۱۱۲) حکومت ہندوستان
۳۴۷

- ۳۴۸ (۷) وزیر برائے امور ہند بہ اجلاس کونسل
 " (۷۱) ہندوستان اور سلطنت برطانیہ
 " (۷۱۱) فوجی اور دیگر امور

باب ۱۴ تحریک خلافت

- ۳۵۲ ترکوں کا جنگ میں شامل ہونا
 ۳۵۳ برصغیر کے مسلمان اور حکومت
 " جنگ کا خاتمہ اور ترکی کی حالت
 ۳۵۴ لیگ اور کانگریس کی مفاہمت
 " حکومت کا رویہ
 ۳۵۵ رولٹ بل
 ۳۵۶ جلیانوالہ باغ کا حادثہ
 " تحریک خلافت کا آغاز
 ۳۵۷ الف - تحریک خلافت کے مقاصد
 ۳۵۸ ب - ہندو مسلم اتحاد کی نوعیت
 ۳۵۹ ج - وفد خلافت
 " عدم تعاون کی تحریک
 " چوراہوری کا حادثہ
 ۳۶۰ تحریک خلافت کے مثبت اور منفی پہلو
 ۳۶۱

باب ۱۵ فرقہ وارانہ کشیدگی

- ۳۶۲ فسادات کا دور
 ۳۶۳ شیعہ اور سنگھن تحریکیں
 ۳۶۴ ہندو مہاسبھا
 ۳۶۵ کانگریس اور سوامی دھڑا
 ۳۶۶

۳۶۶	مسلم لیگ کا اجلاس ۱۹۲۴ء
۳۶۷	فسادات کی ذمہ داری
۳۶۷	ہندو مہاسبھا — کانگریس اور جداگانہ انتخاب
۳۶۹	ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں کی ناکامی (باب ۱۶)
۳۷۰	تجاویز دہلی
۳۷۱	سائنس کمیشن
۳۷۹	نہرو رپورٹ
۳۸۵	جناب کے چودہ نکات
۳۸۹	علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد (باب ۱۷)
۳۹۱	خطبہ صدارت سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ
۳۹۲	(i) اسلام اور قومیت
۳۹۵	(ii) قومیت ہند کی وحدانیت
۳۹۸	(iii) ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان
۴۰۱	(iv) فیڈرل ریاستیں
۴۰۲	(v) سائنس رپورٹ اور فیڈریشن
۴۰۳	فیڈرل اسکیم اور گول میز کانفرنس
۴۰۵	مسئلہ دفاع
۴۰۸	دوسری شکل
۴۰۹	مسئلہ سندھ
۴۱۰	صوبہ سرحد
۴۱۱	گول میز کانفرنس
۴۱۲	خاتمہ سخن

باب ۱۸ گول میز کانفرنسیں

۴۱۶

پہلی گول میز کانفرنس

"

۴۲۰

گاندھی اردن معاہدہ

۴۲۱

دوسری گول میز کانفرنس

۴۳۱

پونا پیکٹ ۱۹۳۲ء

۴۳۵

باب ۱۹ کانگریسی وزارتیں

"

مسلم لیگ کا منشور

۴۳۶

کانگریسی منشور

"

انتخابات ۱۹۳۷ء

۴۳۷

صوبوں میں وزارتوں کی تشکیل

۴۳۸

(i) پنجاب میں وزارتیں

۴۳۹

(ii) بنگال میں وزارتیں

"

(iii) آسام میں وزارتیں

۴۴۰

(iv) سندھ میں وزارتیں

"

کانگریسی وزارتوں کے نظام

۴۴۵

رابطہ مسلم عوامی مہم

۴۴۶

پیر پلور رپورٹ

"

کانگریسی حکومت کے دوران مسلم لیگ کی جدوجہد

۴۵۲

جنگ عظیم دوم اور ہندوستان کی سیاست

۴۵۵

آل انڈیا مسلم لیگ کی تجاویز

۴۵۸

کانگریسی وزارتوں کے استعفیے

۴۶۰

یوم نجات

باب ۲۱ قرار داد پاکستان

۴۶۲

"

۴۶۷

"

۴۶۸

۴۶۹

۴۷۲

"

۴۷۵

۴۷۷

۴۷۹

۴۸۰

۴۸۱

۴۸۳

۴۸۴

۴۸۶

"

۴۸۷

۴۸۹

۴۹۱

"

تقسیم ہند کے تصور کی تاریخ

لیگ کے اجلاس کا پس منظر

قرار داد پاکستان

ہندوؤں کا ردِ عمل

مسلم اکثریت کے صوبوں کی سیاست

باب ۲۲ قرار داد سے قیام تک

جنگ کی صورت حال

کرپس مشن — تجاویز

اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے کانگریس کا منصوبہ

دیول کی تجاویز

۴۶-۱۹۴۵ء کے انتخابات

کابینہ مشن

جمہوری حکومت اور اس کی ناکامی

کانگریس اور لیگ کے اختلافات

باب ۲۳ انتقال اقتدار

لیبر حکومت اور وائسرائے دیول

۲۰ فروری ۱۹۴۷ء کا اعلان

ماؤنٹ بیٹن کا طریقہ کار

۳ جون کا اعلان

قیام پاکستان کے راستے میں مشکلات

(باب ۲۳) آئینی اصلاحات

۴۹۸

۱۸۶۱ء سے ۱۸۹۲ء تک آئینی ارتقاء

۴۹۹

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۰۹ء

۵۰۱

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء

۵۰۳

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء

۵۱۱

ہندوستان کی آزادی کا قانون ۱۹۴۷ء

۵۲۳

(باب ۲۴) تحریک پاکستان میں علماء کا کردار

۵۲۵

کانگریسی وزارتیں اور مسلم لیگ سے مخالفت

۵۲۸

کانگریس کی پالیسی اور اختلاف علماء

۵۳۳

مولانا آزاد کا خط

۵۳۵

دارودھاسکیم اور علماء

"

۵۳۶

دارودھاسکیم اور دیگر سکیموں کے مخالف علماء

"

۵۳۷

مولانا سجاد بہاری اور دیہات سدھاسکیم

"

۵۳۸

مولانا مودودی اور مختلف سکیمیں

"

۵۳۹

مولانا عبید اللہ سندھی اور گاندھی ازم

"

۵۴۰

جمعیت علماء ہند اور دارودھاسکیم

"

۵۴۱

کانگریسی وزارتیں اور علماء

"

۵۴۲

جمعیت علماء ہند اور اردو زبان

"

۵۴۳

جمعیت علماء ہند اور دو قومی نظریہ

"

۵۴۴

علمائے دیوبند اور نظریہ پاکستان

مولانا شبیر احمد عثمانی

مولانا اشرف علی تھانوی

مولانا ظفر احمد عثمانی

- ۵۴۷ مفتی محمد شفیع
 ۵۴۸ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی
 ۵۴۹ پیر سید غلام محی الدین گولڑہ شریف
 ۵۵۰ مولانا ابوالکلام آزاد
 ۵۵۲ مولانا حسین احمد مدنی
 ۵۵۵ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری
 ۵۵۶ سید ابوالاعلیٰ مودودی

باب ۲۵ تحریک پاکستان میں قائدین کا کردار

- ۵۶۵
 // سر سید احمد خان
 ۵۷۰ سید امیر علی
 ۵۷۷ نواب محسن الملک
 ۵۸۸ وقار الملک
 ۵۹۲ مولانا محمد علی جوہر
 ۵۹۸ مولانا ظفر علی خان
 ۶۰۸ قائد اعظم محمد علی جناح (بطور قانون دان، سیاست دان اور عوامی رہنما)

باب ۲۶ تحریک پاکستان میں طلبہ کا کردار

- ۶۲۸
 // تحریک پاکستان — علی گڑھ کالج
 ۶۳۰ قائد اعظم اور نوجوان
 ۶۳۱ تحریک میں طلبہ کا کردار — پس منظر
 ۶۳۵ آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن
 ۶۳۶ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کی تجویز
 ۶۳۷ مسلم طلباء کی کانفرنس — لکھنؤ
 ۶۴۰ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا قیام

۶۴۱	فیڈریشن کا پہلا اجلاس - ۱۹۳۳ء
۶۵۳	فیڈریشن کا دستور
۶۵۴	مسلم طالبات کی فیڈریشن
"	طالبات کانفرنس — علی گڑھ
۶۵۵	پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن
۶۵۶	پاکستان کانفرنس
"	اسلامیہ کالج لاہور میں جلسہ
۶۵۸	جائیدہ راجلاس
"	طلباء کی سرگرمیاں سندھ میں
۶۶۰	مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن — سرحد
۶۶۳	بلوچستان میں طلباء کی سرگرمیاں
۶۶۶	باب ۲ جدوجہد پاکستان اور خواتین
۶۶۹	تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ
۶۸۲	تحریک پاکستان اور خواتین
۶۸۵	بی امان
۶۸۶	بیگم نصرت عہد اللہ یارون
"	بیگم اقبال حسین ملک
۶۸۹	بیگم جہاں آرا شاہنواز
۶۹۱	بیگم رعنا لیاقت علی
۶۹۵	بیگم سلمیٰ تصدق حسین
۶۹۷	بیگم شائستہ اکرام اللہ
	بیگم کمال الدین
	بیگم مولانا محمد علی جوہر
	فاطمہ

ادبیت فاطمہ جناح

۷۱۶

۷۲۰

باب ۲۸ تحریک پاکستان میں دانش وروں کا حصہ

۷۲۲

تحریک پاکستان میں صحافیوں کا حصہ

۷۲۴

تحریک پاکستان میں شاعروں کا حصہ

۷۲۶

تحریک پاکستان میں ادیبوں و افسانہ نگاروں کا حصہ

ضمیمہ

۷۲۹

۱۔ بھارت کے حکمران

۷۳۵

۲۔ قائد اعظم کا سوانحی خاکہ

۷۳۸

۳۔ اہم واقعات کا سلسلہ تاریخ

۲۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز، گناہ گار بندے کو یہ ہمت دی کہ میں یہ کتاب مکمل کر کے قارئین کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے بس دوسروں کے رشحات قلم سے خوشہ چینی کی سعادت ہے۔ اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کے لیے شاید کچھ نہ ہو، لیکن:-

اپنے افکار میں دُنیا کے ستم سہنے میں
زیست کا لطف رہے شعلہ بجاؤں ہنسنے میں
کبھی آواز کی ہمدون میں ملے دل کو سرور
اور کبھی یوں ہی کسی بات پر اشکوں کا وفور
کیا خبر جب ہو میری عمر کی ڈھلتی ہوئی شام
عشق دے جلے تبسم کا چھلکتا ہوا جام

سرزمینِ پاک میں پھیلے گا اک دن میرا نام
ملک کی ساری زبانوں پر ہواں ہو گا کلام

یاد رکھیں گے محبت سے کہ تھا اک نئے نواز
جس نے اکسا یا شرافت کو، جگایا سوز و ساند
میں نے اس کلبک میں کھل کر گائے آزادی کے گون
مقی مجھے مجبور انسانوں سے ہمدردی کی دھن

سن میری جانِ سخن، فسرانِ یزدان سن سدا
داد کی تجھ کو تمنا ہو نہ دُرِ بیداد کا

مت الجھ نادان سے نا فہم کو مت کر قبول

نیک نامی کیا ہے، بنامی ہے کیا، دونوں فحول

کتاب کی پروف ریڈنگ کے سلسلے میں محترمہ علیمہ بٹ، ریچانہ لطیف، عابدہ یوسف،
فرحت شاہین اور نازیہ ممتاز صاحبہ کا بے حد مشکور ہوں۔ خدا انہیں جزائے خیر دے۔

ایس۔ ایم۔ شاہد

شعبہ تعلیم اساتذہ
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

اسلام آباد

یکم اگست ۱۹۹۰ء

88047

~~70547~~

اسلامک آئیڈیالوجی

فلسفہ کی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ (SCIENCE OF IDEAS) کو۔ یعنی علم کی وہ شاخ جس کا تعلق (IDEAS) سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ (IDEA) کسے کہتے ہیں۔ تو ایک فنی مسئلہ ہے اور بڑی بڑی شکل اصطلاح جس کی تاریخ اور تشریح کے لیے طویل فرصت چاہیے۔ اس لیے فلسفیانہ موشگافیوں کو چھوڑ کر سیدھے سادے لفظوں میں:-

”وہ بنیادی تصورات (CONCEPTS) جن پر کسی نظام (SYSTEM) کی عمارت استوار ہو، اُس نظام کی آئیڈیالوجی کہلاتے ہیں۔ لہذا اسلامک آئیڈیالوجی کے معنی ہوں گے وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔“

اب اسلام کے ساتھ لفظ ”نظام“ کیوں آیا۔ نظام کے معنی ہوتے ہیں۔ سسٹم (SYSTEM) یا (ORDER) لہذا ”اسلامی نظام“ کے معنی ہوں گے۔ (ISLAMIE) (SYSTEM) یا (ISLAMIC ORDER) اسی کو اسلامی طریق زندگی (ISLAMIE) (WAY OF LIFE) کہا جاتا ہے۔ یہ نکتہ غور طلب ہے کہ اسلام کے ساتھ لفظ نظام کیوں لایا جاتا ہے؟

اسلام مذہب نہیں، الدین ہے۔ قرآن کریم میں ”مذہب“ کا لفظ تک نہیں آیا۔ اس نے اسلام کو ”الدین“ کہہ کر پکارا ہے۔ مذہب اور الدین میں فرق کیا ہے؟ اسے سمجھ لینے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے ساتھ لفظ ”نظام“ کیوں لایا گیا ہے۔

مذہب یا (RELIGION) کا بنیادی تصور یہ ہے کہ خدا (یعنی کوئی ایسی ہستی جسے انسان اپنے ذہن میں خدا تصور کرے)، کائنات سے کہیں الگ بیٹھا ہے۔ اس کی کیفیت ایک بادشاہ کی سی ہے۔ جب بادشاہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ شخص عتاب

میں آجاتا ہے۔ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی خوشنودی حاصل کر لی جائے۔ اس کے لیے اس کی حمد و ستائش کے قصیدے پڑھنے چاہئیں۔ اس کی خوشامد کرنی چاہیے اس کے حضور نذرانے پیش کرنے چاہئیں، جو اس کے مقرب ہوں۔ ان سے اس تک سفارشیں پہنچانی چاہئیں۔ جب اس طرح بادشاہ کو خوش کر لیا جائے تو پھر نہ صرف وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ انعام و اکرام بھی ملتا ہے، وہ جاگیریں بخش دیتا ہے۔ اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ جاہ و مناصب عطا کر دیتا ہے۔ چونکہ ذہن انسانی کے تراشیدہ خدا کا تصور ”بادشاہ“ کا سا ہوتا ہے۔ اس لیے ”خدا کے پرستار“ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جو ایک بادشاہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسے مذہبی مراسم یا پوجا پاٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ خدا کے اس تصور کے ماتحت کسی نظام کی ضرورت ہی لاحق نہیں رہتی۔ اس میں ایک فرد کا ”اپنے خدا“ کے ساتھ پرائیویٹ تعلق ہوتا ہے۔ وہ فرد تنہائی میں بیٹھ کر، اپنی مصیبتوں کے ازالے اور بخشش کے حصول کے لیے خدا سے منت سماجت کرتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر دُنیا کے دھندوں میں لگ جاتا ہے۔

اسے مذہب یا (RELIGION) کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے اپنے ذہن کا پیدا کردہ تصور ہے اور اُس قدیم زمانے کا پیدا کردہ جب انسان کائنات کا حبیب قوتوں (بجلی۔ بادل۔ سیلاب، آگ۔ امراض وغیرہ) کے اسباب سے واقف اور اُن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اُس زمانے میں اُسے اپنے سے زیادہ طاقتور سے ڈرنے اور اس کے سامنے گڑ گڑانے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔

لیکن خدا کا جو تصور حضرات انبیاء کرامؑ کے ذریعے (وحی کی رو سے) ملا، وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی رو سے خدا اس ہستی کا نام ہے۔ جو کائنات کے عظیم سلسلے کو اپنے اعلیٰ قوانین کے مطابق چلا رہا ہے۔ ان قوانین کے مطابق ہر شے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرتی اور نشوونما پاتی۔ ایسی آخری منزل تک پہنچ جاتی ہے جس طرح بیج، نشوونما پا کر آہستہ آہستہ درخت بن جاتا ہے، خدا نے جس طرح کائنات کی باقی اشیاء کی نشوونما کی قوانین عطا کیے ہیں۔ اسی طرح اس نے انسانوں کی نشوونما کے لیے بھی قوانین عطا کیے ہیں۔

جو لوگ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ نشوونما پا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو ان کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ (جس طرح اس بیج کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ جسے قانونِ فطرت کے خلاف سخت زمین میں دبا دیا جائے)

خدا کے اس تصور کی رو سے جو اس نے وحی کی رو سے عطا کیا ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ خدا کا وہی تصور صحیح ہو سکتا ہے۔ جسے وہ خود انسانوں کو بتائے) انسان کا خدا سے تعلق درحقیقت ان قوانین سے تعلق ہے جو اس نے انسانوں کی نشوونما کے لیے متعین کیے ہیں۔ خدا کی ذات کی کدو حقیقت کو انسانی ذہن سمجھ نہیں سکتا۔ ہم صرف ان قوانین کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو خدا نے ہماری نشوونما کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ اس ضابطہ قوانین کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ انسانوں کی راہنمائی کے لیے آخری، مکمل اور واحد ضابطہ قوانین ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی فرد تنہا زندگی بسر کرے تو اسے کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قانون کی پابندی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے۔ جب انسان مل جل کر رہے ہیں۔ جنگل میں کوئی دائیں طرف چلے یا بائیں طرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شہر کی سڑکوں پر اگر قاعدے اور قانون کے خلاف چلا جائے تو نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ خدا نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے قوانین دیے ہی اس لیے ہیں کہ انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے۔ جب بہت سے انسان کسی قاعدے اور قانون کے مطابق مل جل کر رہیں تو اسے نظام، سسٹم یا (DRDER) کہتے ہیں۔ اسے قرآن نے الدین سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ نظام جس میں انسان اجتماعی طور پر قوانینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں۔

اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ

۱۔ مذہب اور الدین میں فرق کیا ہے۔ مذہب، خدا اور بندے کے درمیان پراپیٹیٹ تعلق کا نام ہے۔ جسے انسانوں کی اجتماعی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے برعکس، الدین اس نظامِ خداوندی کا نام ہے۔ جس کے مطابق اجتماعی زندگی بسر کی جائے۔

۲۔ اسلام مذہب نہیں۔ الدین ہے۔

۳۔ اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ یعنی وہ اجتماعی طریق جس میں زندگی، قوانینِ خداوندی کے مطابق بسر کی جائے اور

۴۔ اسلامک آئیڈیالوجی کے معنی ہیں وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظامِ زندگی کی

عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسے فلسفہ زندگی، نصب العین حیات، منزل مقصود وغیرہ اصطلاحات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے ”کلمہ“ کہہ کر پکارا ہے۔ (یعنی نظریہ زندگی) اور اس کے ساتھ لفظ ”طیب“ کا اضافہ کر کے اسے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ ”طیب“ کے عام معنی تو خوشگوار کے ہیں لیکن یہ لفظ اس درخت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو نہایت عمدہ پھل دے۔ سورہ ابراہیم میں ہے۔

ترجمہ: ”کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجر طیب کی ہے جس کی جڑیں (پاٹال میں) محکم ہوں اور اس کی شاخیں آسمان (کی بلندیوں) میں پھیل رہی ہوں اور وہ قانون خداوندی کے مطابق ہر زمانے میں پھل دیتا چلا جائے“ (۱۴/۱۱)

یہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی۔ یعنی وہ تصورات حیات جو اپنے مقام پر محکم اور اٹل ہوں اور جو نظام ان کی بنیادوں پر قائم کیا جائے وہ مکان (یعنی SPACE) کی محدود (LIMITATIONS) سے بے نیاز ہو کر ساری دنیا کو محیط ہو اور اس کے انسانیت پرور نتائج (TIME) کی قیود سے بلند ہو کر، ہر زمانے میں تازہ بتازہ سامنے آتے رہیں۔

”درخت کی مثال میں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے۔ درخت

آئیڈیالوجی اور عمل

کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا بیج عمدہ ہو۔ اس میں بڑھنے، پھولنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اُس بیج کی نشوونما کے لیے ایک پروگرام کے مطابق محنت کی جائے۔ اسی کے لیے زمین تیار کی جائے۔ کھاؤ ڈالی جائے، پانی دیا جائے۔ حرارت اور روشنی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اسے موسموں کی شدت سے بچایا جائے۔ جانوروں کی یورش سے محفوظ رکھا جائے۔ اس طرح کس انداز میں ذہن اس عظیم حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اَلَّذِي يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (بلند کی طرف سے عطا کردہ) خوشگوارہ نظریہ زندگی (آئیڈیالوجی) میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ”خدا کی طرف“ بلند ہوتا چلا جائے۔ یعنی ان بلندیوں تک پہنچ جائے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ لیکن وہ انہی بلندیوں تک نہیں کر سکتا۔ انسان کا عمل صلاح اسے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے اس عملی پروگرام کی ضرورت ہے۔ جو اس کی مناسب نشوونما کر سکے۔ قرآن کی آیتوں میں آئیڈیالوجی و ایمان اور اسے کامیاب بنانے کے لیے عملی پروگرام کو

کہا جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ یا آئینہ یا لوجی۔ اسلامی نظام کا نصب العین ہوتا ہے اور اعمال صالحہ وہ پروگرام جو اس نظام پر چلنے والوں کو اس نصب العین تک لے جائے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں یوں سمجھ کہ کلمہ طیبہ یا آئینہ یا لوجی اسلامی مملکت کی قرارداد مقاصد (Objecti Resolution) ہوتی ہے اس کا آئین (CONSTITUTION) اس قرارداد کو سیاسی پیکر عطا کرتا ہے اور مملکت کے قوانین، کاروان اُمت کو اس منزل تک لے جانے کا پروگرام متعین کرتے ہیں۔

یہ ہے اسلامک آئینہ یا لوجی کی تعریف (DEPINATION) یعنی وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ یا وہ نصب العین جس تک پہنچنا اسلامی معاشرے کا مقصودِ حیات ہوتا ہے۔

مادی نظریہ زندگی زندگی کے متعلق ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان بھی (دیگر حیوانات کی طرح) صرف طبعی جسم (PHYSICAL BODY) رکھتا ہے۔

اس کا جسم فطرت کے طبعی قوانین (PHYSICAL LAWS OF NATURE) کے مطابق زندہ رہتا ہے اور کچھ وقت کے بعد انہی قوانین کے مطابق اس کی مشینری چلنے سے رُک جاتی ہے۔ اسے اس کی موت کہتے ہیں۔ جس سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کو میکانیکی تصویرِ حیات یا (MECHANISTIC CONCEPT OF LIFE) کہتے ہیں۔ جو نظام اس نظریہ کے مطابق قائم ہوتا ہے اس کا نصب العین یا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مملکت کی حدود میں رہنے والے افراد کی جسمانی پرورش کا انتظام کرے۔ ابھی مملکت وہ ہوتی ہے، جس میں افراد کی پرورش کا انتظام اچھا ہو۔ یعنی ہر ایک کو سامانِ زندگی فراوانی سے اور بسہولت ملتا جائے۔ قرآن کریم اس نظریے کو حیوانی سطحِ زندگی (ANIMAL LEVEL) قرار دیتا ہے اور کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ محمد میں ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى

لَهُمْ (۱۲/۴۶)

ترجمہ: ”اور جو لوگ (نظریہ زندگی سے) انکار کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی سامانِ زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔“

(بالکل اس طرح) جس طرح حیوانات کھاتے پیتے ہیں۔ ان کا مقام جہنم کی آگ ہے
(جس میں شرف انسانیت کی کھیتی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔)

قرآنی نظریہ زندگی دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ انسان صرف طبعی جسم سے عبارت
نہیں۔ اس کے پاس جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جو

حیوانات کو نہیں ملی۔ صرف انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اسے انسانی ذات (human personality)

یا نفس (SELF) کہتے ہیں۔ انسانی ذات نہ مادی ارتقاء (MATERIAL EVOLUTION) کی

پیداوار ہے اور نہ طبعیاتی قوانین (PHYSICAL LAWS) کے تابع۔ یہ ہر انسانی بچے کو خواہ

وہ بادشاہ کے محل میں پیدا ہو یا فقیر کی بھونپڑی میں۔ برہمن کے گھر میں ہو یا شودر کے۔ اس کے

ماں باپ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ خدا کی طرف سے پیدائش کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ انسانی ذات

نشوونما یافتہ شکل (DEVELOPED FORM) میں نہیں ملتی۔ بلکہ مضمر (POTENT) اور امکانی

(REALISABLE POSSIBILITIES) کی صورت میں ملتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی

نشوونما کے لیے قوانین مقرر ہیں، اسی طرح انسانی ذات کی نشوونما کے لیے خدا کی طرف سے

(قرآن کریم میں) قوانین دیے گئے ہیں۔ اگر ان قوانین کے مطابق انسانی ذات کی نشوونما ہوتی جائے

تو اس میں حدود بشری کے اندر ان صفات کی نمود (MANIFESTATION) ہوتی جاتی ہے۔

جنہیں (لامحدود حیثیت سے) صفات خداوندی کہا جاتا ہے۔ نشوونما یافتہ ذات انسانی جسم کی

موت کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی بلکہ بدستور زندہ رہتی اور مزید ارتقائی منازل طے کر لے کے

لیے آگے بڑھتی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد ذات کی نشوونما ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ

یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جسے ہم مذہب والوں (مثلاً ہندوؤں اور عیسائیوں) کی زبان سے سنتے

چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد "روحانی ترقی" ہے۔ یہ وہی بات نہیں اس

سے بالکل مختلف بات ہے۔ "مذہب والوں" کا عقیدہ یہ ہے کہ

۱۔ انسانی جسم (بلکہ پوری کی پوری مادی دنیا) روحانی ترقی کے راستے میں روک بن کر مائل

ہے۔ جب تک اسے راستے سے نہ ہٹایا جائے روحانی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا

۲۔ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا ترک کرے۔ آئندہ ووں کا خاتمہ کرے۔

مادی آسائشوں کو قابل مذمت قرار دے۔ ان سے نفرت کرے اور کنارہ کش ہو جائے۔

چلا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ

۳۔ انسان انفرادی زندگی بسر کرے۔ خلوت کدوں میں رہے اور اشد سے لو لگاتے ہوئے انسانوں سے قطع تعلق کرتا جائے۔

لیکن قرآن کریم کی رو سے انسانی ذات کی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ (الف) انسانی خارجی کائنات کی تمام قوتوں کو مستخر کرے اور ان کے ماحصل کو، قوانین خداوندی کے مطابق، تمام نوح انسان کی فلاح و بہبود کے لیے عام کرتا چلا جائے۔ یاد رہے کہ جس طرح اس انڈے میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جس کا خول ثابت نہ رہے۔ اسی طرح انسانی ذات کی نشوونما نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کی زندگی مادی لحاظ سے محکم اور مضبوط نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ

(ب) انسان اجتماعی زندگی بسر کرے۔ یعنی ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں ہر شخص کی جسمانی ضروریات بھی باسانی پوری ہوتی رہیں اور اسے اس کی ذات کی نشوونما کے پورے پورے مواقع اور اسباب و ذرائع بھی میسر ہوں۔ اس قسم کے معاشرے کو اسلامی مملکت کہتے ہیں۔

اسلامی مملکت کا فریضہ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی کے بہم پہنچانے اور انسانی ذات

کی نشوونما کے لیے ضروری اسباب و ذرائع فراہم کرنے کی ذمہ دار ہو۔ "ذمہ دار" کا لفظ قابل غور ہے چونکہ "ذات کی نشوونما" میں قلب و دماغ کی تمام صلاحیتوں کی نشوونما آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا کی صفت علیم اور خبیر ہے۔ لہذا اس فرد کا جس کی ذات کی نشوونما ہو رہی ہو، علیم و خبیر (صاحب علم اور باخبر) ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے ذہنی نشوونما ضروری ہے۔ دوسری طرف خدا کی صفت ربوبیت اور رزاقیت ہے۔ اس لیے جس فرد کی ذات کی نشوونما ہو رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی پرورش کا جذبہ اپنے اندر رکھے اور ان کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دے۔ اسے "قلب" کی نشوونما کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس میں قلب کا تصور (Mind) کے اس تصور سے مختلف ہے جو آج کل مغرب میں رائج ہے۔ مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے ہر فرد مملکت کی ان صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی چلی جائے اور اس طرح یہ معاشرہ صفات خداوندی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔

مملکت مقصود بالذات نہیں قرآن کریم کی رو سے مملکت کا قیام مقصود بالذات نہیں۔ "مقصود بالذات" کے معنی ہیں (END IN)

(ITSELF) یہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد ہے افراد کی نشوونما جو اپنی اُزاد مملکت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسلامی مملکت کے قیام بلکہ اس کی ہستی کا جواز یہ ہے کہ وہ افراد مملکت کی ذات کی نشوونما (جس میں جسمانی نشوونما سب سے پہلے آتی ہے) کی ذمہ دار ہے۔ جو مملکت اس مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ وہ اسلامی نہیں کہلا سکتی۔

فرد اور معاشرے کا تعلق اس مقام پر لازماً یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے اس وقت تک جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآنی نظام

میں ساری ذمہ داری مملکت کی قرار پاتی ہے سوال یہ ہے کہ اس میں افراد کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم انسان کی تمدنی زندگی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ انسان کے سامنے شروع سے آج تک مسئلہ ہی ایک رہا ہے، یعنی یہ کہ فرد اور معاشرہ (سوسائٹی۔ مملکت) کا باہمی تعلق کیا ہے؟ انسان نے جتنے نظام وضع کیے ہیں ان میں صورت یہ رہی ہے کہ جب سوسائٹی یا مملکت کو اہمیت دی گئی تو اس میں افراد کی انفرادیت (INDIVIDUALITY) ختم ہو گئی اور جب افراد کی انفرادیت برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو ان کے اجتماعی نظام میں انتشار واقع ہو گیا۔ قرآن کریم نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں افراد کی انفرادیت بھی دن بدن بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا نظم اجتماعی بھی محکم سے محکم تر ہوتا جاتا ہے۔ اس نظام کا راز پوشیدہ ہے۔ فرد اور معاشرہ کے اس تعلق میں جسے قرآن کریم نے واضح طور پر متعین کیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اُس تعلق کی وضاحت کی جائے۔ دو ایک باتیں بطور تمہید بیان کرنی ضروری ہیں۔

اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے قرآن کریم نے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کسی فرد معاشرہ یا مملکت کو حق

حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان سے اپنی اطاعت کر لے۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔

لیکن قوانین کی اطاعت انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت

ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر تحریر کیا ہے یہ اجتماعی نظام اسلامی مملکت کہلاتا ہے، لہذا خدا کی اطاعت سے عملاً مفہوم ہے اس مملکت کی اطاعت جو قوانین خداوندی کو نافذ کرے۔

لیکن اس مملکت سے خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے نام پر انسانوں سے اطاعت لیتے ہو تو میں نے انسانوں کے سلسلہ میں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں۔ تمہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم خدائی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کا حق حاصل نہیں کہ تم میرے نام پر انسانوں سے اطاعت لو۔ اطاعت لینا اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا ساتھ ساتھ چلے گا لہذا قرآنی نظام میں فرد اور مملکت کے باہمی تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ فرد مملکت کی وساطت سے قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا ہے اور مملکت ان تمام وعدوں کو پورا کرتی ہے جو خدا نے افراد سے کر رکھے ہیں۔ فرد اور مملکت کا یہ تعلق ایک معاہدے کی رو سے قائم ہوتا ہے جسے قرآن نے سورہ توبہ میں مختصر لیکن جامع الفاظ میں بیان کیا ہے ارشاد ہے: اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے:-

”یقیناً اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں تاکہ وہ انھیں

جنت دے۔“ (۹/۱۱۱)

ان تصریحات کی روشنی میں جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔ اس کا مفہوم واضح ہے۔ علی دنیا میں افراد معاشرہ اپنی جانیں اور مال اس اسلامی مملکت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جو نظام خداوندی کے قیام کی ضامن ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں یہ مملکت انھیں ”جنت“ عطا کر دیتی ہے۔ ایک جنت وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ملے گی۔ لیکن قرآن کریم اس دنیا میں اسلامی معاشرے کو بھی جنت سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ اس میں انسانی جسم کی پرورش اور ذات کی نشوونما کے لیے تمام سامان اور ذرائع فراوانی سے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا مذکورہ صدر معاہدے کی رو سے فرد اپنی جان اور مال قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے اسلامی مملکت کے سپرد کر دیتا ہے اور مملکت اس کی جملہ بنیادی ضروریات زندگی اور اس کی ذات کی نشوونما کے اسباب و ذرائع بہم پہنچانے کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ اس طرح فرد اپنی جان اور مال معاشرے کے حوالے کر دینے کے باوجود اپنی انفرادیت (ذات) قائم رکھتا ہے (بلکہ وہ نشوونما پا کر مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جاتی ہے) اور مملکت کا نظام حکم بنیادوں پر استوار رہتا ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری کو سرانجام دے نہیں سکتی۔ جب تک مدق کے سرچشمے اور وسائل پیداوار اس کی تحویل میں نہ ہوں۔ ویسے بھی جب افسر اولہ بنی

جان اور مال (سب کچھ) ملکیت کے سپرد کر دیں تو وسائل پیداوار پر انفرادی ملکیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ افراد کی ضروریات کی ذمہ دار ملکیت ہوتی ہے اور اس کے لیے وسائل پیداوار اس کی تحویل میں رہتے ہیں۔

اوپر لکھ چکا ہوں کہ جس طرح انسانی جسم کی پرورش کے لیے (طبیعی) قوانین (Physical Laws) مقرر ہیں اسی طرح انسانی ذات کی نشوونما کے لیے بھی قوانین متعین ہیں۔ ان قوانین کو قرآن کریم "کلمات اللہ" کہہ کر پکارتا ہے اور ان کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وہ غیر تبدیل ہیں۔ یعنی ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور پھر قرآن کریم نے آئیڈیالوجی کے لیے "کلمہ" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ "کلمات" اس کی جمع ہے۔ لہذا کلمات اللہ وہ تصورات حیات ہیں جن کے مجموعہ کا نام اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ یہ تصورات غیر تبدیل ہیں۔ سورہ انعام میں ہے: ترجمہ:- "تیرے رب کی طرف سے عطا کردہ نظریہ زندگی (یا تصور حیات) صداقت اور عدل کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ان تصورات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں" (۶/۱۱۶) یعنی اسلامک آئیڈیالوجی (تصور حیات) مکمل بھی ہے اور ناقابل تغیر و تبدل بھی انہی تصورات کو غیر تبدیل اصول یا مستقل اقدار کہتے ہیں۔ انسانی ذات کی نشوونما انہی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔

جب اسلامی ملکیت افراد کی ذات کی نشوونما کے لیے سامان و ذرائع بہم پہنچانے کی ذمہ دار ہے تو اس سے لامحالہ مطلب یہ ہے کہ اس ملکیت کا سارا کاروبار خدا کی طرف سے عطا کردہ (مستقل اقدار یا غیر تبدیل اصولوں) کے مطابق سرانجام پائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کسی فرد کی ذات کی نشوونما ہوتی ہے تو اس میں (محدود بشری کے اندر) ان صفات کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ (لا محدود: انداز میں) صفات خداوندی کہا جاتا ہے۔ یعنی ذات خداوندی میں یہ صفات لا محدود انداز میں ہوتی ہیں اور انسانی ذات میں ان صفات کی نمود محدود طور پر ہوتی ہے اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کسی فرد کی ذات کی نشوونما ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں وہ صفات پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں۔ جنہیں صفات خداوندی کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک فرد میں جو مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے، صفات خداوندی کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے تو جو ملکیت اس کے مطابق قائم ہوگی اور انہی کے مطابق چلے گی اس میں صفات خداوندی کی نمود ہوگی۔

شدت اور عظمت کے ساتھ ہوگی۔ لہذا اسلامی مملکت کی خصوصیت اور پہچان یہ ہے کہ وہ بشری معاشرے کی حدود کے اندر صفات خداوندی کی مظہر ہوتی ہے۔ اس بحث کو یکجا کرنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ

- ۱۔ اسلامی مملکت کا نظم و نسق مستقل اقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ اور
- ۲۔ وہ مملکت صفات خداوندی کی مظہر (اور خدائی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ضامن) ہوتی ہے۔

قرآن نے مستقل اقدار اور صفات خداوندی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہو سکتی کہ فلاں مملکت اسلامی ہے یا نہیں۔ لہذا سمٹ سمٹا کر بات یوں سامنے آئی کہ

(الف) اسلامک ایڈیا لوجی ان مستقل اقدار (یا غیر تبدیل اصولوں) کا نام ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

(ب) اسلامی مملکت انہی اقدار کے عملی نفاذ کے لیے قائم ہوتی ہے۔

(ج) اس مملکت کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ افراد مملکت کی جسمانی پرورش اور ذات کی نشوونما کے سامان و فرائع فراہم کرے۔ اور

(د) اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان صفات خداوندی کی مظہر ہو جن کی تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جن سے اسلامک ایڈیا لوجی تربیت پاتی ہیں اور جن کی بنیادوں پر اسلامی مملکت کی عمارت استوار ہوتی ہے کیونکہ جب تک یہ (مستقل) اقدار سامنے نہ آئیں، نہ اسلامک ایڈیا لوجی سمجھ میں آسکتی ہے اور نہ اسلامی مملکت کا صحیح تصور قائم ہو سکتا ہے لیکن یہ اقدار تو سارے قرآن کریم میں پھیل ہوئی ہیں۔ انہیں ایک باب میں کس طرح سمویا جاسکتا ہے۔ ان اقدار میں سے چند ایک کا تشبیہ ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلی قدر۔ احترام آدمیت ہر انسانی بچے کو خدا کی طرف سے وہ شے دیوانش کے ساتھ ملتی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے اور یہی چیز انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی

مستقل قدر یہ ہے کہ

ہر انسانی بچہ محض انسانی بچہ ہونے کی جہت سے قابل عزت ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے
 ترجمہ: ”یقیناً ہم نے ہر فرزند آدم کو واجب الکرم بنایا ہے۔“ (۱۶/۱)
 اس میں کالے گورے، سید چٹان، امیر غریب، مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ ہر ابن
 آدم محض آدمی کا بچہ ہونے کی جہت سے واجب الکرم ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسانی
 مساوات کی ساری علامت استوار ہوتی ہے۔

خود قرآن کریم بطور مستقل قدر اس کی تاکید کرتا ہے۔ جب
دوسری قدر۔ تعاون کہتا ہے کہ تعاون علی البر والتقویٰ۔ (۲/۱۷) ”زندگی کی

کشتاد کی راہوں میں اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کے معاملات میں ایک دوسرے کی
 مدد کرو یہ اس میں تعاون کا حکم ہے اور تعاون کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مطلب
 اس کا یہ ہے کہ مقصد اجتماعی ہو جو سب کو نوع انسانی کی منفعت اور بھلائی کی طرف لے
 جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تمام افراد تقسیم کار کے اصول کے مطابق ایک دوسرے کی
 مدد کریں۔ یہ ہے۔ ”بر اور تقویٰ کے کاموں میں باہمی تعاون“ اگر اس کے برعکس ایک فرد اپنے
 ذاتی اور انفرادی مفاد کے حصول کے لیے دوسرے انسانوں کو اس طرح استعمال کرے۔ جس طرح
 مادی اسباب و ذرائع (مثلاً مشینوں کو) یا حیوانات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ انسان نہیں
 رہتے، مشینوں یا جانوروں کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ جن میں ذات نہیں ہوتی۔ یہ انسانی ذات کا
 انکار اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس سے فرزند آدم واجب الکرم نہیں رہتا۔ ایسا کرنے
 میں ہم قرآن کریم کی ایک مستقل قدر کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کی کسی مستقل قدر کا
 انکار کھڑے ہیں۔

ایک انسان جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کے مفاد کے حصول کا ذریعہ کیوں بنتا
 ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح اور بین ہے۔ اسے احتیاج ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک
 قلی گلیاں کھا کر بھی کام کیے جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا
 تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ یہ بھوک کا خوف دیا احتیاج ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان
 کے مفاد کے حصول کا ذریعہ بننے پر مجبور کرتا ہے۔ غلط معاشرے میں ایسے حالات
 جاتے (اور ان حالات کو مستقلاً قائم رکھا جاتا ہے) جن میں بعض افراد اپنے

ضروریات زندگی کے لیے دوسرے افراد کے دست نگر رہیں۔ اس سے وہ ان افراد کے مفاد کا فدیہ بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرے میں کوئی فرد اپنی ضروریات کے لیے کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں ہوتا۔ معاشرہ تمام افراد کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے اور اس طرح اس بنیادی علت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے جو انسانی ذات کے علی انکار کا موجب اور فرد کی تذلیل کا باعث بنتی ہے۔ یوں اس معاشرے میں اس مستقل قدر پر عمل ہوتا ہے کہ ”ہر ابن آدم محض انسان ہونے کی جہت سے واجب الکرم ہے“ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف انسانوں میں قابلیت اور صلاحیت میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے کمانے کی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص زیادہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دوسرا کم کمانے کی۔ اس طرح بعض افراد کو دوسروں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مختلف افراد میں کمانے کی استعداد میں فرق ہوتا ہے۔ اور اس سے وہ تمام خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے لیکن قرآن کریم انسانی ذات کی مستقل قدر پر ایمان سے، ان مقاصد کا بھی صحیح علاج کر دیتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ انسانی جسم کی پرورش اس سے ہوتی ہے جسے وہ اپنے آپ پر صرف کرے۔ لیکن اس کے برعکس انسانی ذات کی نشوونما اس سے ہوتی ہے۔ جسے وہ فرد و دیگر افراد انسانیہ کی پرورش کے لیے عام کرے۔ لہذا جن افراد میں کمانے کی صلاحیت ہو، ان کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے جس قدر دوسروں کی نشوونما کے لیے فے دیں گے، اتنی ہی ان کی اپنی ذات کی نشوونما ہوگی اور چونکہ ذات کی نشوونما زندگی کا مقصود ہے۔ اس لیے وہ اپنی کمائی میں سے اپنے لیے صرف بقدر ضرورت رکھیں گے باقی سب کچھ دیگر افراد کی پرورش کے لیے کھلا رکھیں گے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے ”انفاق فی سبیل اللہ“ کہتے ہیں۔ جو ایک مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی نشوونما کے لیے ”نفاق“ کی

انفاق۔ تیسری مستقل قدر ضرورت پڑتی ہے؛ ان میں سے ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو کسی حادثے کی وجہ سے دغواہ پیدائش ہو یا بعد میں واقع ہو گیا ہو، کمانے کی استعداد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی پرورش دُنیا کے موجودہ غیر اسلامی معاشرے میں، امیروں کی خیرات سے ہوتی ہے لیکن خیرات سے انسانی ذات کی جس قدر ذلت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ان کی پرورش کا یہ انتظام

قرآن کریم کے نزدیک ایک مستقل نظام کی حیثیت سے کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ہنگام حالات میں تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اسے معمول حیات نہیں بنا سکتا۔ جس بات سے انسانی ذات کی کسی طرح بھی تذلیل یا تحقیر ہو، قرآن اسے روانہ نہیں رکھتا۔ اس طبقہ کے متعلق (جو کلمہ کی استعداد سے محروم ہو چکے ہوں) قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے لیے سامان نشوونما بطور حق (AS OF RIGHT) طلب کر سکتے ہیں۔ (حق معلوم للسال والمحرور۔ ۵/۲۷) یہ بھی قرآن کریم کی ایک مستقل قدر ہے جسے کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک مزدور مہینہ بھر کی محنت شاقہ سے ہزار روپیہ کماتا ہے لیکن اس کے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات دو ہزار روپے چھینے سے کم ہیں پوری نہیں ہوتیں۔ یہ مزدور بقایا روپے کہاں سے لائے بغیر اسلامی معاشرے کو اس سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے جس سے وہ جس طرح بھی چلے بنے۔ وہ مرے، وہ جئے، اس سے کسی دوسرے کو سروکار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس باب میں ایسی مستقل اقدار دی ہیں جو اس مسئلہ کا نہایت اطمینان بخش حل پیش کر دیتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ان الله يامر بالعدل والاحسان (۱۶/۹۰) اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔

عدل و احسان۔ بطور مستقل اقدار عدل کے معنی ہیں۔ برابر برابر کر دینا۔ جو کچھ کسی کا واجب ہے وہ دے دینا۔ اس سے

ظلم کی روک تھام ہوگی۔ دظلم کے معنی ہیں کسی کے حقوق میں کمی کرنا، اور احسان کے معنی ہیں کسی کی کمی کو پورا کر کے اس کے بگڑے ہوئے قوانین کو برقرار کر دینا۔ اس سے ان کی نشوونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ جن کی محنت کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کتنی نہ ہو۔ یہ دونوں (یعنی عدل اور احسان) مستقل اقدار ہیں۔ جنہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور جن کا برقرار رکھنا اسلامی معاشرے یا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ قرآن کریم کس طرح ”اتفاق فی سبیل اللہ“ کی مستقل قدر سے انسانی مساوات کو عملاً مشکل کرتا اور انسانی ذات کی صحیح تکویم کی ترقی پسند پینچاتا ہے۔ یعنی

(۱) جو لوگ اپنی ضروریات سے زیادہ کمائیں ان کے لیے مستقل قدر یہ ہے کہ ان کی ضروریات سے زائد ہو، وہ اسے دوسروں کی نشوونما کے لیے کھلا کر دے۔

میں ہے۔

ترجمہ ۱۔ ”تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دوسروں کے لیے کھلا رکھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے، سب کا سب“ (۲/۲۱۹)

(۲) جو لوگ محنت سے معذور ہو چکے ہوں۔ وہ دوسروں کی فاصلہ دولت میں ان کا حق قرار دیتا ہے اور اسے بطور مستقل قدر پیش کرتا ہے۔

(۳) جو محنت کریں، ان کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دینا بھی مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے اور

(۴) جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو سکتی ہو، ان کی کمی کا پورا کرنا بھی مستقل قدر ہے۔

اب ایک اور گوشے کو لیجیے جب انسانی ذات کی کوئی محکوم نہ ہو۔ مستقل قدر بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد کے ذاتی مقصد کے حصول کا آلہ کار نہ بنے۔ تو انسانی ذات کی تکریم کا فطری تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر حکومت نہ کر سکے۔ اس سے اپنا حکم نہ منوائے۔ قرآن کریم نے اس اصول کو بھی ایک مستقل قدر کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ جہاں کہا ہے کہ:-

ترجمہ ۲۔ ”کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ خدا اسے ضابطہ قوانین۔ حکومت اور نبوت (تک بھی) عطا کر دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کی نہیں بلکہ میری محکومیت اختیار کرو“ (۲/۲۸) اس ایک اصول نے کس طرح برہمنوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں؟

اب سوال یہ ہو گا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا حکم ہی نہ مانے تو معاشرے میں نظم و ضبط کس طرح قائم رہے گا؟ اس طرح تو فساد برپا ہو جائے گا۔ اس اعتراض کا جواب اس آیت کے باقی ماندہ حصے میں آجاتا ہے۔ جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ وہ اُس کی محکومیت اختیار کریں۔ وہ یہی کہے گا کہ وہ اُس کتاب (کی اطاعت) سے جسے وہ پڑھتے پڑھانے ہیں مدد پاتی ہیں۔ بات بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم کی اس مستقل قدر کی رو سے اطاعت کسی انسان کی نہیں ہوگی بلکہ قوانین خداوندی کی ہوگی جو اس نے اپنی کتاب میں عطا کر دیے ہیں۔ کسی فرد کی

نہیں بلکہ قانون کی اطاعت۔ اور قانون بھی ایسا نہیں جو کسی انسان کا وضع کردہ ہو، بلکہ وہ جو خود خدا نے نوع انسانی کی راہنمائی کے لیے دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت میں اطاعت کسی انسان کے حکم کی نہیں ہوگی۔ صرف ان قوانین کی اطاعت ہوگی جو کتاب اللہ میں دیے گئے ہیں۔

مشاورت مستقل قدر

اب وضاحت طلب یہ بات ہوگی کہ کتاب اللہ میں تو بیشتر مستقل اقدار یا غیر تبدیل اصول ہی دیے گئے ہیں۔ لیکن معاشرے کا نظم و نسق تو اس صورت میں برقرار رہ سکتا ہے۔ جب چھوٹی بڑی تمام باتوں کے لیے احکام و ضوابط موجود ہوں۔

یہ احکام و ضوابط قرآن کریم کی مستقل اقدار کی روشنی میں خود مرتب کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مرتب ہوں گے؟ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے ایک مستقل قدر دی ہے جب کہا ہے کہ امرہم شورعیٰ بینہم (۲۸/۴۲)

”یہ چیزیں امت کے باہمی مشورے سے طے ہوں گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت ایک ایسے مشاورتی نظام کا نام ہے۔ جس میں قرآن کریم کے غیر تبدیل اصولوں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ہر زمانے کے مسلمان، جزئی احکام و ضوابط اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشورے سے خود مرتب کریں گے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ اس نظام میں یہ صورت نہیں ہوگی کہ اگر باب حکومت کا ایک طبقہ الگ ہو اور باقی امت ان کی محکوم ہو بلکہ اس میں حاکم اور محکوم کا فرق ہی نہیں ہوگا۔ اسلامی حکومت اس لیے وجود میں آتی ہے کہ وہ اسلامی اقدار کا نفاذ کرے اور غیر اسلامی مسائل و ضوابط کی ترویج کو روک دے۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کہتے ہیں۔ قرآن نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضہ کو تمام امت کا مشترکہ فریضہ قرار دیا ہے نہ کہ کسی خاص طبقہ، پارٹی یا جماعت کا۔ اس نے پوری امت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ

ترجمہ ”تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے مشکل کیا گیا۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو“ (۱۰۹/۳)

لہذا قرآن کریم کی اس مستقل قدر کی روش سے نظم و نسق مملکت میں پوری کیا جائے گا یا بلا واسطہ شریک ہوئی ہے اور اس میں حاکم اور محکوم کے الگ الگ طبقے نہیں ہوں گے۔

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ جب پوری اُمت کے لیے ضابطہ قوانین دیا گیا ہے اور اس ضابطہ کو نافذ کرنے کا فریضہ پوری کی پوری اُمت کی مشترکہ ذمہ داری قرار دیا ہے تو اُمت میں فرقوں یا پارٹیوں کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے۔ اس نے مسلمانوں سے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ترجمہ: ”دیکھنا! کہیں تم نے مشرک نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ ہر گروہ اپنے مسلک میں گن ہو کر بیٹھ گیا: (۲/۲۱۱) حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا مقصد وحدت قانون کی بنیاد پر تمام نوع انسانی کو ایک عالمگیر برادری بنانا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ

ترجمہ: ”تمام نوع انسانی ایک قوم ہے۔“ (۲/۲۱۳)

اور یہ بھی ایک مستقل قدر ہے، سو جو نظام تمام انسانوں کو ایک برادری کے قالب میں ڈھالنے کا پروگرام اپنے سامنے رکھتا ہو، وہ خود اپنے اندر فرقوں اور پارٹیوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے نزدیک انسانوں کی تقسیم کا معیار ایک ہی ہے۔ یعنی کفر اور ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی مستقل اقدار کی صداقت پر یقین رکھیں اور اس کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل کریں وہ ایک قوم کے افراد۔ اور جو اس کے خلاف انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وہ دوسری قوم کے افراد قومیت کا یہ معیار بھی ایک مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن کریم کے دوسرے اصولوں کی طرح غیر تبدیل ہے۔ اور جب قرآن کریم کی رو سے تمام مسلمان ایک قوم کے فرد ہیں تو وہ اُمت میں فرقوں اور پارٹیوں کے وجود کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ اسلامی نظام وحدت قانون اور وحدت اُمت کی بنیادوں پر تشکیل ہوتا ہے۔

معیار قومیت - مستقل قدر قرآن کریم کی رو سے معیار قومیت یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی متعین کردہ مستقل اقدار کو اپنا نصب العین

حیات قرار دے لیں وہ ایک قوم کے فرد۔ جو اس سے انکار کریں وہ دوسری قوم کے افراد۔ تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح آج ہر قوم اپنے اپنے مفاد کے تحفظ میں سرگرم تگ و دو کرتی ہے۔ اور اسے نہ صرف یہ کہ دوسری اقوام کے مفاد کا کوئی خیال نہیں ہوتا بلکہ اگر

کسی دوسری قوم کا مفاد اُس کے مفاد سے ٹکرائے تو وہ اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کے نقصان کی قطعاً پروا نہیں کرتی۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی ہوگا۔ قطعاً نہیں۔ اسلامی معاشرے میں تمام لوگ ”فرزندان آدم“ تسلیم کیے جائیں گے اور ان تمام حقوق و مراعات کے مستحق ہوں گے جو مستقل اقدار کی رو سے ہر فرد آدم کو (بطور استحقاق) ملنی ہیں۔ پس قرآن کریم اس باب میں یہاں تک کہتا ہے کہ

ترجمہ:- ”کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔

ہمیشہ عدل کرو کہ یہی چیز اسلامی طرز زندگی سے قریب ہے“ (۵/۸)

عدل ہی نہیں بلکہ یہ لوگ اسلامی نظام کی تمام نفع بخشوں میں حصہ دار ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک بنیادی مستقل قدر یہ بھی ہے کہ

ما ینفع الناس فیکف فی الارض (۱۳/۱۷)

”بقا اور دوام اسی کے لیے ہے جو تمام عالم انسانیت کے لیے نفع بخش ہے“

”الناس“ میں اپنے اور پرائے۔ مومن و کافر۔ سب شامل ہیں۔ قرآن کریم کا خدا۔ رب العالمین ہے۔ اس کا رسول رحمتہ اللعالمین اور خود قرآن ذکر اللعالمین۔ اس لیے اسلامی مملکت کی نفع بخشیاں تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔

یہ ہے اسلامی آئیڈیالوجی کا مختصر سا تعارف۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

(۱) اسلامک آئیڈیالوجی ان مستقل اقدار یا غیر تبدیل اصولوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جو اپنی مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔

(۲) جب کوئی مملکت ان اقدار کو اپنا نصب العین قرار دے لے تو اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں اور

(۳) جو دستاویز اس کے اس نصب العین کا اعلان کرے اور مملکت کی عمارت کو ان اقدار کی

بنیادوں پر استوار کرنے کا نقشہ مرتب کر کے دے اسے اسلامی آئین کہیں گے۔ اسلامی آئین

کی عمارت اس بنیاد پر استوار ہوتی ہے کہ

(الف) انسان صرف اس کے طبیعی جسم سے عبارت نہیں۔ جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں۔

(ب) اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کے جسم کی پرورش کے لیے طبعی ضروریات کی ذمہ دار ہو اور ان کی ذات کے ارتقاء کے لیے ایسے سامان و ذرائع فراہم کرے۔ جس سے ان کی مضمحل صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جائے۔

(ج) اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسباب و ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں رہیں۔

(د) انسانی ذات کی نشوونما ان مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے جو اسلامی تعلیمات میں محفوظ ہیں۔ اس لیے اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان مستقل اقدار کے مطابق معاشرہ قائم کرے۔

(۵) مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات میں صفات خداوندی کی حدود بشریت کے مطابق نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اسلامی مملکت میں افراد اور مملکت دونوں صفات خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں۔

(۶) مستقل اقدار کی رو سے

(الف) ہر انسان بحیثیت انسان واجب التکریم ہے۔

(ب) کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ اطاعت ہر ایک کو قوانین خداوندی کی کرنی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔

(ج) ہر فرد پوری پوری محنت کر کے کمائی کرتا ہے لیکن اس میں سے اپنے لیے صرف اپنی ضروریات کے مطابق رکھتا ہے۔ باقی سب کچھ دوسروں کی نشوونما کے لیے دے دیتا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔

(د) ہر ایک سے عدل کیا جاتا ہے (حتیٰ کہ دشمن سے بھی) اور جن افراد میں کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے۔ اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔

(۷) تمام نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری سمجھا جاتا ہے اور اسلامی مملکت کے نظام ربوبیت میں ہر انسان کا برابر کا حق ہوتا ہے۔

(۸) اسلامی مملکت مستقل اقدار کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے

تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین امت کی مشادیت سے خود مرتب کرتی ہے۔ ان جزئی قوانین میں حسب ضرورت تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن مستقل اقدار اپنی جگہ غیر تبدیل رہتی ہیں۔ اس طرح ثبات اور تغیر کے حسین امتزاج سے معاشرہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

یہ ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کے نمایاں خدوخال۔

برصغیر میں مسلم معاشرے کا ارتقاء

برصغیر کی تاریخ کا سنہرا دور مسلم دور ہے۔ جسے ہم برصغیر کے ایک جغرافیائی خطے سے ایک ملک بننے کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کی تاریخ کا مطالعہ محض واقعات کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ ہندوستانیوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے، قومیت کا شعور اختیار کرنے اور ان کی تہذیب و ثقافت میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینا بھی ہے۔

اب اگرچہ ہم مسلمانوں کی آمد سے قبل کے سیاسی، جغرافیائی، معاشرتی اور ثقافتی حالات کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے یہ نتائج بھی اخذ کریں گے کہ:

۱۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل برصغیر ایک ملک نہیں تھا بلکہ بہت سی جاگیروں اور ریاستوں کا علاقہ تھا۔

۲۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل یہاں کے لوگ قومیت کے شعور سے نا آشنا تھے۔ مسلمانوں نے انہیں ایک مرکز پر جمع کیا۔

۳۔ برصغیر قدرتی طور پر دو حصوں میں منقسم تھا۔

۴۔ شمالی ہندوستان جو اب پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ ہمیشہ جنوبی ہندوستان سے الگ حیثیت کا حامل رہا۔

۵۔ مسلمانوں کی آمد سے اس علاقے میں تہذیبی قدروں کی نشاۃ ثانیہ ہو سکی۔ یعنی وہ قدیں دوبارہ رونما ہوئیں۔

شمالی ہندوستان میں برصغیر خصوصاً پاکستان کا موجودہ علاقہ

سیاسی حالات

مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندو تہذیب و ثقافت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ سرحد، پنجاب اور بلوچستان میں یعنی کابل اور قندھار سے عتقان تک حکومت کا دور جاری تھا۔ سندھ میں برہمنوں کو طاقت اور فوقیت حاصل تھی لیکن ہندو ثقافت کا شاندار دور

ختم ہوئے دو صدیاں گزر چکی تھیں۔ گپت خاندان کی شان و شوکت اور استحکام اشوک کا انصاف اب پرانے زمانے کی کہانیاں تھیں۔ ہندو حکمران ہرش کی وفات کے پانچ سال بعد تک برصغیر میں طوائف الملوک یعنی خود مختار کے رجانات کا دور رہا۔ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ مختلف جگہوں پر زمینداریاں اور جاگیریں تھیں۔ جس کا بس چلتا اپنی جاگیر میں توسیع کر لیتا اور دوسروں کی جاگیر چھین لیتا۔

پنجاب پر پانچویں صدی عیسوی سے راجپوت حکمران تھے۔ سندھ پر برہمنوں نے ڈیرہ جمایا ہوا تھا۔ بلوچستان میں کئی قبائلی سردار حکومت کر رہے تھے اور کشمیر بھی مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس دور میں صرف قنوج، اجمیر، بنگال اور دکن میں کچھ ہندو راجاؤں نے ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ برصغیر میں مرکزیت اور یہاں کے باشندوں میں ہندوستانی ہونے کا شعور بھی موجود نہیں تھا۔

برصغیر کی اس طوائف الملوک کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان ایک جغرافیائی خطہ تو ہے لیکن یہ کبھی بھی ایک قوم کا مسکن نہ بن سکا۔ مقامی افراد میں جذبہ قومیت سرے سے موجود نہ تھا اگر ایسا ہو بھی جاتا تو شمالی اور جنوبی ہندوستان پھر بھی اکٹھے نہ ہو سکتے تھے کیونکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دونوں خطوں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ ان رکاوٹوں کو مسلمان حکمرانوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ دریائے سندھ اور گنگا کے میدان ایک جغرافیائی وحدت تھے اسے شمالی ہندوستان کہا جاتا ہے۔ اس سے نیچے کا علاقہ الگ سے جزیرہ نظر آتا ہے۔ شمالی اور جنوبی ہندوستان تہذیبی طور پر بھی دو الگ الگ خطے رہے ہیں۔ زبان، مذہب، فن تعمیر، آرٹ، لباس، خوراک۔ غرض کہ ہر شے میں اختلاف موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب (جو کابل سے دہلی تک تھا) کشمیر، بلوچستان اور سندھ کی حیثیت ہمیشہ باقی ہندوستان سے الگ رہی۔ بلکہ ہندوستان جانے والے قافلے اور فوجیں ان علاقوں کو محض گزر گاہ سمجھتی تھیں۔ قدیم زمانے میں ہندوستان کی حدیں دریائے سندھ کے مغرب کی طرف آتی ہی نہیں تھیں۔ سندھ اور بلوچستان تو دور دراز کے علاقے سمجھے جاتے تھے۔ گویا علاؤ موجودہ پاکستان کا علاقہ ہندوستان سے الگ جغرافیائی اور تہذیبی حیثیت کا حامل تھا۔

دوسری طرف گوندوانا، راجپوتانا، نیپال اور آسام یا بنگال بھی کبھی ہندوستان میں شامل نہیں سمجھے گئے۔ اگرچہ مسلمان حکمرانوں نے اس سارے علاقے کو اپنے ماتحت کرنے کی کوششیں۔ محمد تغلق

نے تو دارالحکومت بھی جنوبی ہند میں قائم کرنا چاہا۔ اورنگ زیب نے دکن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہندوستان نہ تو ایک ملک تھا اور نہ ایک مرکز کے تحت رہ سکتا تھا۔ فطری طور پر اسے بالآخر پاکستان، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش اور آسام وغیرہ تقسیم ہونا تھا۔

شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد سے قبل جو طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں جا بجا خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ انہیں شخصی جاگیریں کہنا زیادہ مناسب ہوگا ان میں سے چند ایک کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

۱۔ گندھارا ٹیکسلا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو گندھارا کہا جاتا ہے۔ یہ قندھارستان اشوک کی عظیم شان سلطنت اور بدھ مت کا بہت بڑا مرکز تھی۔ لیکن اب یہاں ایک کھتری خاندان حکومت کرتا تھا۔ جو علم و ثمنی میں مشہور تھا۔ نویں عیسوی میں اس کی جگہ ایک ہندو خاندان حکمران ہوا۔ اس خاندان کے راجہ پال کو پہلے سبگلیکین اور پھر محمود غزنوی نے شکست دی۔ اس کا بیٹا آنر پال بھی شکست کھا کر سلطنت ہاتھ سے کھو بیٹھا۔

۲۔ کشمیر ہرش کے دور میں کشمیر ایک خود مختار ریاست تھی۔ تیرھویں صدی عیسوی تک یہاں مختلف خاندان حکمران رہے۔ رام چند کی بیٹی نے تبت کے رین چن سے شادی کر کے اسلام قبول کر لیا۔ رین چند نے رام چند کو شکست دی۔ اور کوئی پندرہ سال بعد چودھویں صدی میں کشمیر شاہ مرزا کے قبضے میں آیا۔ ۱۲۹۲ء میں سلطان سکندر بت شکن کشمیر کا پہلا مسلمان بادشاہ بنا۔ اس کے دور میں برہمنوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔

۳۔ بلوچستان زمانہ قدیم میں بلوچستان ہندو راجاؤں کے قبضے میں تھا۔ یہ علاقہ مرکز سے بہت دور تھا۔ قبائلی جنگیں عام تھیں۔ ۱۵۲۰ء میں جب ہمایوں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اُس نے بلوچوں کو یہاں سے نکال کر پنجاب میں آباد کر دیا۔ اسلام قبول کرنے میں بلوچستان سب سے آگے تھا۔ سندھ پر قبضے سے بہت پہلے ۳۸۰ء میں حضرت علیؓ کے دور میں مسلمان بلوچستان آئے۔ اس وقت حکمران تک کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں پہلا مسلمان حاکم راشد بن عمرو تھا جس نے کچھی سے خضدار اور ساحل کرمان تک علاقے پر حکومت قائم کر رکھی تھی۔

۴۔ لاہور مسلمانوں کی آمد سے قبل لاہور پر ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ شیخ اسماعیل پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ۱۰۰۵ء میں لاہور میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔

غزنوی عہد میں داتا گنج بخش حضرت سید علی ہجویری لاہور تشریف لائے اور انہوں نے لاہور کے ہندو نائب رائے راجہ کے علاوہ گوجروں۔ جاٹوں اور برہمنوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔

۵۔ سندھ سندھ ہمیشہ سے برصغیر کا ایک دور دراز خود مختار علاقہ رہا ہے۔ یہ تو آباد تھا اور نہ زرخیز۔ سندھ کی یہ حالت تیرہویں صدی عیسوی تک رہی۔

ہندوستان کے شکست خوردہ حکمران ہمیشہ سندھ کی طرف پناہ ڈھونڈتے رہے۔ ہرش کے دور کے بعد سے سندھ خود مختار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب مسلمانوں نے سندھ کو فتح کیا تو یہاں ایک برہمن حکمران پرج کی حکومت تھی۔ اس کی سلطنت دیبل سے ملتان تک تھی۔ راجہ داہر اس کا بیٹا تھا۔ محمد بن قاسم مکران سے پنجگور پہنچا تھا۔ اس نے دیبل فتح کیا اور اندرون سندھ، ملتان اور پنجاب میں دیپالپور تک چلا آیا۔ کچھ عرصہ بعد جنید بن عبدالرحمان سندھ کا حاکم مقرر ہوا۔ اس نے اجین، مارواڑ، ملہار اور گجرات تک اپنی فتوحات کا دائرہ بڑھا لیا۔

۶۔ دہلی اور اجمیر چھٹی سے بارہویں صدی تک اجمیر میں چوہان راجپوتوں کی حکومت قائم تھی۔ اس کا درجہ پر تقوی راج معروف تھے۔ ۱۱۹۲ء تک اس نے دہلی اور بندھیل کنسڈ تک حکومت قائم کر لی تھی اس نے ۱۱۹۲ء میں محمد غوری کے ہاتھوں شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔

۷۔ دیگر ریاستیں شمالی ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں مارہ اہم ہے۔ وہاں کے راج پوج کے انتقال ۱۰۶۵ء کے بعد یہ ریاست زوال پذیر ہوئی اور ۱۲۰۵ء میں علاؤ الدین خلجی نے اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔

دوسری ریاست گجرات تھی۔ جہاں گوجروں کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی نے یہاں کے معروف مندر سومنات کے بُت توڑے تھے۔ علاؤ الدین خلجی نے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ میواڑ کی سلطنت بڑی سخت جان ثابت ہوئی۔ اس کا رانا سانگا بالآخر ہار سے شکست کھا گیا۔ شمالی ہندوستان کی دور دراز اور خود مختار ریاست بنگال تھی۔ وہاں ملکان اور پال خاندان حکمران رہے۔ غوری عہد میں بختیار خلجی نے ۱۲۰۲ء میں کلکتہ سین کو شکست دے کر بنگال کو مسلم ریاست میں شامل کر لیا۔ ہمالیہ کے علاقے جغرافیائی محل وقوع کی بناء پر کبھی ہندو

کا حقہ نہ بن سکے۔ یہاں نیپال کی ریاست قائم تھی۔ مسلمانوں کی سندھ میں آمد کے وقت نیپال میں ایک گورکھا خاندان کی حکومت تھی۔ یہی مال آسام کا تھا۔ اسے بھی بختیار خلیجی نے فتح کر لیا۔

جنوبی ہندوستان اپنے محل وقوع کے لحاظ سے ہمیشہ حملہ آوروں سے بچا رہا۔ مبلغین اسلام نے یہاں جانا گوارا نہیں کیا۔ محمد تغلق، علاؤ الدین خلجی اور اودنگ زیب یہ تین حکمران ہیں۔ جو جنوبی ہندوستان یا دکن کو اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی سے نیچے کا علاقہ مجموعی طور پر مشرف بہ اسلام نہ ہو سکا۔ ان علاقوں میں آندھرا، پووا، چالوکیہ، راشٹر کوٹ، دیوگیریا، میسور، کرناٹک، وارنگل، پانڈیا، چیرا اور چولا کی ریاستیں اہم تھیں۔

مسلمانوں کی آمد سے قبل برصغیر کا معاشرہ مختلف طبقوں میں معاشرتی صورت حال تقسیم ہو چکا تھا۔ فرعون نے تو معاشرے کے دو گروہ بنائے

تھے۔ ایک امیر اور دوسرا غریب۔ لیکن برہمنوں نے برصغیر میں کئی ذاتوں کو طبقوں کی صورت دے رکھی تھی۔ تمام ہندو چار بڑی ذاتوں میں منقسم تھے اور غیر ہندوؤں کو کئی لیچہ ذاتوں میں منقسم کر رکھا تھا۔ ہر ذات نے خود کو دوسری ذات سے الگ کر رکھا تھا۔ یہ ذاتیں مندرجہ ذیل تھیں۔

یہ بلند ترین ذات تھی۔ برہمنوں کا خیال تھا کہ وہ برہما (خدا) کے سر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے انھیں معاشرے میں اعلیٰ ترین اور امتیازی مقام حاصل ہے۔ سوچ بچار کرنا، علم حاصل کرنا اور حکومت کرنا ان کا کام تھا۔ معاشرے پر ان کی بالادستی قائم تھی۔

۱۔ برہمن برہمن کے بعد طاقت ور ترین ذات کشتری کی تھی۔ برہمنوں کا خیال تھا کہ ۲۔ کشتری کشتری برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا کام لڑنا اور ملک کی حفاظت کرنا تھا۔ لوچ، حکومت اور ایسے منصب ان کے لیے ہوتے تھے۔ شکست خوردہ کشتری، اچھوت یا شودر بن کر جاتا تھا۔ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہ تھا۔

۳۔ ویش یہ تیسری ذات تھی۔ اس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ اس ذات کے لوگ یہ تیسری ذات تھی۔ اس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ اس ذات کے لوگ ۴۔ ویش برہما کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تجارت، کھیتی باڑی، صنعت و حرفت ان کا کام تھا۔

۵۔ شودر برہمنوں کے نزدیک برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے ان کا کام مندرجہ بالا تینوں ذاتوں کی خدمت کرنا تھا۔

۵۔ اچھوت، ملیچھ مندرجہ بالا چار ذاتوں کے علاوہ کئی اور ذاتیں بھی تھیں۔ جنہیں اچھوت، ملیچھ یعنی پلید کہا گیا۔ یہ غیر ہندو ذاتیں تھیں یا کم تر درجے کے شودر۔

ان میں پیشہ ور لوگوں، دھوبیوں، مچاروں، جولاہوں سے لے کر بدھا ڈوم تھی۔ حتیٰ کہ ان مذاہب کے ماننے والے بھی شامل تھے۔ جو ہندومت میں شامل نہ ہو سکے۔ مثلاً چندال، عیسائی اور مسلمان ملیچھ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، ہاتھ ملانا، بلکہ بات تک کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ برہمنوں کے علاوہ کسی کو وید سننے کی اجازت تک نہ تھی۔ ان ذاتوں کی تعداد ۳۶ تک بتائی جاتی ہے۔ تاہم اچھوتوں کی لاکھوں قسمیں تھیں۔

ذات پات کا یہ نظام اخلاقی کمزوریوں کا سبب بنا۔ ہر طبقہ دلی طور پر دوسرے سے نفرت کرتا تھا۔ انفاق، تعصب، نخوت، حسد اور بغض کے جذبات موجود تھے۔ معاشرتی بنیاد میں ظلم و ستم موجود تھا۔ مساوات نہ ہونے کے باعث باہمی نفرتیں اور دشمنی کے جذبات کا پیدا ہونا فطری تھا۔ مذہب نے بتایا تھا کہ کسی ذات میں پیدا ہونا ان کا مقدر ہے اور یہ پچھلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے جو انہیں بھگتنا ہے۔ اس سے ان میں ترقی کی اُمنگ اور زندگی کو بہتر بنانے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ غیر منصفانہ معاشرتی تقسیم بالآخر ایک ایسے نظام کو یہاں لانے کا سبب بنی جس میں مساوات اور رواداری موجود تھی۔ جیسے ہی مسلمانوں نے یہاں قدم رکھا، کچلے ہوئے لوگ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔

شادی معاشرے کی بنیادی رسم ہے۔ ہندو معاشرے میں بچپن کی شادی عام تھی۔ شادی صرف خاندان یا ذات کے اندر ہو سکتی ہے۔ برہمن کو چار شادیاں کرنے کی اجازت تھی اور درجہ بدرجہ شودر کو صرف ایک شادی کرنے کی اجازت تھی۔ البتہ راجہ پر شادیوں کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ شوہر مر جاتا تو بیوہ کو عمر بھر دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ بعض جگہ توسستی کی رسم تھی۔ بیوہ آگ میں جل کر مرجاتی تھی، خودکشی کی عام اجازت تھی۔ بوڑھے، محتاج، اپاہج، مریض اور بیوہ خودکشی کر سکتے تھے۔ سودغری اور قمار بازی عام تھی۔ شراب خوری کثیر آبادی کا شیوہ تھی۔

ہندو معاشرے میں عورت انتہائی کم تر اور ذلیل ترین مخلوق تھی۔ ہندو دھرم کے مطابق بچپن میں لڑکی کو باپ کی فرماں بردار ہونا چاہیے۔ جوانی میں شوہر کی خدمت کرنا چاہیے۔ بیوگی میں بیٹوں کے زیر دست رہے یا سستی ہو جائے۔ مردوں پر اخلاقی پابندی نہیں تھی۔ لیکن عورتوں سے باکرہ دار ہونے کی توقع کی جاتی تھی۔ عورت صرف ایک مرد کی تھی۔ شوہر اگر بچپن میں مر جاتا

عام آدمی کے پاس مذہبی تعلیمات نہ ہونے کے برابر تھیں وہ جسے چاہتا، خدا بنا لیتا اور جسے چاہتا حقیر سمجھ لیتا۔ ایک بنیادی خیال یہ تھا کہ کائنات کو بہت سے دیوتا مل کر چلا رہے ہیں۔ ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی دیوتا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی پوجا ضروری ہے۔ اس پوجا میں قربانی اور نذریں دینا یا جینٹ چڑھانا اہم عناصر تھے۔ بعض اوقات یہ نذر انسانی جان قربان کر کے بھی دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے عموماً شہرہ اور اچھوت استعمال میں لائے جاتے تھے۔ برہمن خود کو قربانی سے بالاتر قرار دیتے تھے۔

معاشی حالت برصغیر میں تجارت ریش کے ہاتھ میں تھی جو نسل در نسل اپنے کام کے ماہر ہوتے گئے۔ روم، یونان، چین، مصر اور عرب تک ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے۔ ملک کی کئی بندرگاہوں میں بحری جہاز تجارتی مال لاتے اور لے جاتے تھے۔ کالا بار اور دیبل کی بندرگاہیں مسلمانوں کی آمد کے وقت قابل ذکر ہیں۔ اندرون ملک نیرن کوٹ، سیوستان، خضدار، اروڑ، منصورہ، ملتان، گجرات، مدراس اور بنگال تک تجارت تھی مسلمانوں نے بھی اسے خوب ترقی دی۔ ملتان اور گجراتی تاجر اس وقت سے معروف چلے آ رہے ہیں۔ ویش کو اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ برہمن کو پیش کرنا پڑتا تھا جو مندر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس طرح برہمن تجارت سے جونک کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت میں منافع کی شرح بہت بڑھ گئی اور مال میں عداوت روزمرہ کا معمول بن گئی۔ صنعتی لحاظ سے برصغیر نے کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی تھی۔ اسی دور میں کوئی قابل ذکر صنعت نہیں تھی۔

برصغیر بنیادی طور پر زرعی علاقہ ہے۔ چونکہ اس کا معاشرہ بھی زرعی معاشرہ تھا۔ دیہات قائم ہوئے، زمیندار پاں وجود میں آئیں اور لوٹ کھسوٹ کا ایک طویل سلسلہ ہماری ہوا مذمت میں ترقی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دریاؤں کے ارد گرد کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ یہ کام کسان کا تھا۔ زمیندار نئی زمینیں آباد کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، زرعی سہولتیں مہیا کرنا کسان ہی کا کام ہوتا تھا، جو بے حد غریب تھا۔ اس کے باوجود پنجاب کا علاقہ برصغیر کے لیے اناج مہیا کر رہا تھا۔ کسی حد تک زراعت دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر ہوتی تھی۔ بلوچستان کا علاقہ چٹیل اور سنگاں میدانوں پر مشتمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ ثابت حضرت عثمانؓ نے ہندوستان کے بارے میں حکیم بن جہل سے پوچھا تو اس نے کہا۔

”وہاں کا پانی میلا، پھل کیلے اور کھٹے ہیں۔“

”زمین پتھر پٹی ہے اور شوریدہ ہے۔“

یہ کہا جاسکتا ہے کہ آبادی کا کثیر حصہ زراعت میں مصروف تھا۔ دالیں، گندم، باجرہ، جو، مٹر، چاول، گنا اور کپاس مخصوص فصلیں تھیں۔ شراب عام طور پر گنے کے رس سے کشید کی جاتی تھی اگر فصل ابھی ہو جاتی تھی تو تجارت بھی عمدہ ہوتی۔

تجارت اور زراعت کا دارومدار روپے پر تھا، کسان اور عام تاجر کے پاس لگان، قحط اور لوٹ مار کے بعد روپیہ قرض لینا پڑتا، یہ ساہوکار سود پر روپیہ دیتے۔ اس سود کی شرح عموماً دس فی صد سالانہ سے دو سو فی صد سالانہ تک ہوتی۔ سود کی رقم پر بھی سود مرکب وصول کیا جاتا۔ قرضے کی رقم تو تھوڑی ہوتی تھی۔ سود مرکب اسے کئی گنا بنا دیتا۔ چنانچہ لوگ مشکل ہی سے سود ادا کرتے اور اصل قرض سے عمر بھر غلامی کا طوق پہنے رکھتے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد تک یہاں کا ہر باشندہ ساہوکاروں کے پنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔

ساتویں صدی عیسوی تک برصغیر میں عام معاشی حالت دگرگوں تھی۔ روپیہ، سونا، چاندی اور قیمتی جواہر راجاؤں، برہمنوں اور ساہوکاروں کے پاس ہوتے تھے۔ عوام ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کی روٹی کی تلاش میں رہتے۔ غربت کے باعث عوام لباس نہ پہن سکتے زیادہ سے زیادہ لنگوٹی ان کے پاس ہوتی۔ رفتہ رفتہ چادر سے جسم ڈھانپا جانے لگا۔ مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو شلوار، قمیص اور پاجامے سے روشناس کرایا۔ چنانچہ، سندھ، بلوچستان اور سرحد میں شلوار قمیص نے روشناس کرایا۔ چنانچہ، سندھ، بلوچستان اور سرحد میں شلوار قمیص نے رواج حاصل کیا۔ لیکن اندرون پنجاب کے دیہات میں آج بھی چادر اور لنگوٹی ہی لوگوں کا لباس ہے۔ ساہوکاروں کے بیجوں میں جکڑے ہونے کے باعث چھوٹے زمینداروں اور تاجروں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکثر انہیں اپنی جائیدادوں سے ہاتھ جھوٹا پڑتے۔ سود پر روپیہ دینا آسان کام تھا۔ اس سے روپیہ والوں کے ہاں دولت کے مزید انبار لگتے، جسے استعمال کرنے کے لیے بھی ایسے ہی راستے ڈھونڈے جاتے۔ چنانچہ جوا اور قمار بازی عام تھی۔ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرنے کی سوچ سے بے ایمانی، تلاوت، رشوت، فریب جوا، قتل وغیرہ جیسے اخلاقی جرائم پیدا ہو چکے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کا معاشرہ اخلاقی اور معاشرتی طور پر کئی خرابیوں کا شکار تھا۔

تو عورت تمام عمر بڑھ رہی تھی۔ اس کا سر منڈھ دیا جاتا، لباس صرف سفید رہتا، تقاریب میں جانا اس کے لیے ممنوع ہو جاتا۔ اور گھر میں لوگر کی طرح کرنا پڑتا یا پھر اس ذلت سے بچنے کے لیے اس پر لازم تھا کہ وہ شوہر کی چتا میں جل کر سستی ہو جائے۔ بعض عورتیں طوائف بھی بنتیں۔ لیکن ان کے لیے رہنے کی جگہ گھر کی بجائے مندر ہوتا تھا۔ یہ دیو داسیاں تھیں اور گانے بجانے اور عصمت فروشی سے مندر کی آمدنی میں اضافہ کرتیں۔ عصمت کی عزت صرف ماں کی صورت میں تھی۔ ہندوؤں کا رہنا سہنا غلاظت آمیز تھا۔ یہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ تراشتے تھے۔ جسم زیادہ تر تنگا رہتا، ناخنوں کو بڑھاتے، جوڑوں کی حفاظت کرتے، الگ الگ کھانا کھاتے اور بچا کھپا کھانا پھینک دیتے، گائے کا پیشاب پیتے۔ مصافحہ کرتے وقت دوسرے کے ہاتھ کو الٹی طرف سے پکڑتے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جاتے۔ لیکن جانے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کرتے، ان کی عام خوراک اناج، گھی، دودھ اور تیل تھی۔ گوشت، مچھلی اور لہسن سے پرہیز کرتے تھے۔

ہندومت میں تعلیم حاصل کرنے کا حق صرف برہمنوں کو تھا۔ توشالی، پاملی پتر، ٹیکسلا اور ساکوٹ کی درس گاہیں قائم تھیں لیکن یہاں بھی صرف اونچی ذات کے لوگ داخلہ لے سکتے تھے۔ علوم کے سلسلے میں بھی ہندوؤں کے ہاں تعصب کا رفرما تھا۔ اس لیے یہ دیگر قوموں کے علوم سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ویدوں کا سننا بھی صرف برہمنوں کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شودر ان کا کوئی اشوک سن لیتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال دیا جاتا تھا۔ سنسکرت ہندوؤں کی علمی زبان تھی۔ اس کی تدریس میں بھی برہمن بے حد نجیل تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی آمد سے قبل برصغیر میں تعلیم نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اور سنسکرت مردہ زبان ٹھہری۔

برصغیر کو اگر دیہی معاشرہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ دیہات آج بھی یہاں کے سیاسی اور معاشرتی امور کی نگرانی کر رہا ہے۔ زمینداریاں اور دیہی برادریاں دیہات میں قائم ہیں۔ یہ صورت حال مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی موجود تھی۔ ہرش کی مستحکم حکومت کے خاتمے کے بعد کسی کا تصور شہروں سے دوری تک محدود تھا۔ چنانچہ دیہات کے باشندے خود کو آزاد مانتے تھے۔ زمین ان کی ملکیت ہوتی۔ بے زمین دیہاتی مزدوروں کا ایک طبقہ بھی وجود میں آچکا تھا۔ زمینداروں کے زمین ٹھیکے پر لینا ہے۔ گنان کی عدم ادائیگی یا خشک سالی اور قحط میں

اسے زمین سے بے دخل ہونا پڑتا ہے۔ کسان کا کام فصل اگانا اور زمیندار کا کام اسے اٹھالینا ہوتا تھا۔ کسان ہمیشہ زمیندار کے رحم و کرم پر رہتا۔ یہی زمیندار اس کا راجہ بھی ٹھہرتا اور مذہبی، قانونی اور سیاسی امور بھی طے کرتا۔ سیاست ہمیشہ زمینداروں کے ہاتھ رہی۔ جو اپنی آزادی پر کوئی حرف نہ آنے دینا چاہتے تھے اسی لیے متحد نہ ہو سکے۔ سوائے اس کے کہ کسی اور طاقت ور یا حکمران نے انہیں باجگزار ہونے پر مجبور نہ کر دیا۔ پنجاب اور سندھ کا کسان بے حد مفلوک الحال اور ستم رسیدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حملہ آوروں کو یہاں سے اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے کثیر تعداد میں افرادی قوت مہیا ہوتی رہی۔ مسلمانوں کی آمد پر یہ ان کے لشکروں میں بھی شامل ہوتے اور مسلمان ہوتے رہے۔ اس وقت بلوچستان میں بلوچوں، گوجروں، راجپوتوں، اور جاٹوں کی زمینداریاں قائم تھیں۔ دیہات کی زمینداریاں سیاسی برادریوں میں تبدیل ہو چکی تھیں ان کی زندگی بے حد تنگ نظری پر مبنی تھی اس لیے یہ ملک کی سیاسی زندگی کا سرمایہ نہ بن سکی۔ حملہ آوروں کی آمد کے وقت بعض واقعات یہ برادریاں متحد ہو کر اپنا دفاع تو کر لیتیں لیکن مرکز کے ساتھ ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ راجہ عموماً مطلق العنان اور سخت گیر حاکم ہوتے تھے۔

مذہبی حالت اسلام سے قبل برصغیر میں دین نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ہر طرف جاہلیت کا دورہ دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تصور موجود نہ تھا۔ کروڑوں دیوتاؤں کی پوجا ہوتی۔ لکڑی، پتھر، مٹی یا دھات سے ان دیوتاؤں کے ثبت بنائے جاتے اور انسان خود اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے۔ مذہب انسان کو نیکی کی راہ سکھانے کے لیے وجود میں آیا۔ لیکن برصغیر میں مذہب نے انسان کو انسان سے نفرت اور ذات پات میں مقید ہونے کا سبق دیا۔ شولے اور مندر طوائفوں اور دیوداسیوں کا مرکز بن گئے۔ جو عصمت فروشی سے مندر کے اخراجات پورے کرتی تھیں۔

حکومت کے ہر شعبے پر مذہب کی گرفت تھی۔ مذہبی احکام کی غلاف دہری سیاست سے بغاوت کہلاتی تھی۔ ان کے نزدیک راجا کو حکومت کرنے کا حق خدا کی طرف سے ملا تھا۔ اس لیے اس کی حیثیت ایک دیوتا کی ہوتی تھی۔ جس کی پوجا ضروری تھی۔ اس کے آگے سجدہ کیا جاتا۔ وہ کسی کے مشورے کا پابند نہ تھا۔ سوائے مذہبی پیشوا یعنی برہمن کے۔

بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے محض ایک نائب کی حیثیت سے اس وقت تک حکمرانی کے فرائض انجام دینے ہیں۔ جب تک کہ عبدالرحمن عرب سے واپس نہ آجائے۔ عبدالرحمن کی مہجرت کا انتظار مستقلاً کیا جاتا ہے۔ ٹراونکور کے حہاراجہ زورین کے جانشین ہیں۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر شمشیر اٹناد کو قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شمشیر کو اس وقت تک رکھے رہیں گے جب تک علم محترم جو مکہ معظمہ گئے ہیں۔ واپس تشریف نہ لے آئیں؟ سب سے پہلا باہمی تصادم جس کا علم ہو سکا ہے وہ پانڈے راجہ اور سید ابراہیم شہید جانشین ندولی کے درمیان ہوا تھا۔ سید ابراہیم ^{۱۲۱۷ھ} میں شہید ہوئے۔ مسلم مقبوضات میں خود ان کے اپنے مقرر کردہ قاضی ہوا کرتے تھے جو ان کے مقدمات کا فیصلہ مسلمانوں کی اپنی فقہ کی رو سے کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی بھی موجود تھے جو دینی معاملات میں مستند فتویٰ صادر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بالعموم علوم پر کامل دست گاہ رکھنے والے عالم فاضل متقی زاہد اور پاک ظنیت و نیک سیرت ہوتے تھے۔

مغربی ساحل سے ہٹ کر مسلمان تہار اور ملاوٹوں نے ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی بوندو باش اختیار کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ شمال میں بھی بالخصوص کشمیر میں اسلام بہت پہلے داخل ہوا۔ ایک شخص متسی محمد الفی سے جو عربی النسل تھا حجاج ناخوش ہو گیا۔ چنانچہ اس نے محمد بن قاسم کے حملے سے قبل ہی داہر کی عازمت اختیار کر لی تھی۔ بلوچستان اور مکران اسلامی پرچم تلے آ ہی چکے تھے۔ قیاس غالب ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت کے قیام سے پہلے بنگال اور بندرگاہ چٹاگانگ بھی مسلمانوں کے تہارتی اور منی تبلیغی مراکز بن چکے تھے۔

ہندوستانی ساحل کے خلاف مسلمان عربوں کا وہ پہلا مسلح تصادم جو تاریخ کے صفحات پر رقم کیا گیا ہے۔ ^{۱۲۶ھ} میں وقوع پذیر ہوا۔ جب کہ بحرین اور عمان کے عامل نے بمبئی کے قریب تھانہ کے مقام پر ایک مسلح فوج کو ہم سر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مہاتی افواج بروچ اور دیبل پر بھی روانہ کی گئی تھیں مگر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے مزید بحری مہات کو روک دیا۔ ہندوستان پہلی بار مسلم فتوحات کا آغاز ^{۱۲ھ} میں یا اس کے لگ بھگ ہوا۔ اموی دور حکومت میں سندھ کے علاقوں کے پاس مقامی بحری قزاقوں کی مسلم جہازوں پر لوٹ مار کے خلاف احتجاج روانہ کیا گیا۔ اس وقت مرکز توجہ بنے جب قزاقوں نے ٹھٹھہ کے مقام پر ان تحائف کو

کاروائی کے سلسلے میں سندھ کے حکمران کی ناکامی یا عدم استطاعت نے ایک مسلح تصادم کے لیے راہ ہموار کر دی۔ محمد بن قاسم نے جو ایک سترہ سالہ نوجوان لڑکا تھا اور جسے یہ مہم سپرد کی گئی تھی۔ کمال ہوشیاری اور مستعدی سے اس کو سر کیا اور سندھ کی تسخیر میں پوری طرح کامیاب ہوا۔ اس علاقے میں مسلم حکومت کے قیام نے اسلامی تاریخ اور برصغیر کی تاریخ میں ایک نہایت اہم باب کھول دیا۔

۹۹۹ء اور ۱۰۲۵ء کے درمیانی عرصے میں سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے علاقے بدکوئی سترہ حملے کیے اپنے ایک حملے میں اس نے سومات کے اس مندر پر قبضہ جمایا جو شیو سے منسوب تھا۔

۱۱۹۱ء میں محمد غوری نے راجپوتوں کے سردار پرتھوی راج کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کا ایک سپہ سالار قطب الدین ایبک بنا اس جا پنچا۔ فاتحین بہارہ کو روندتے ہوئے بنگال میں جا گھسے اور اسے بھی اپنے زیر نگین کر لیا۔ محمد غوری پر کامیاب قاتلانہ حملہ کے بعد سلاطین دہلی کے نام سے بادشاہوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ حملوں کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔ التمش کے دور حکومت میں جو شاہان غلامان میں سب سے نمایاں اور ممتاز حیثیت کا مالک تھا شاہان غلامان کا لقب من گھڑت ہے، چنگیز خاں کے منگول جتھے ہندوستان کی جانب بڑھے لیکن وہ وہاں سے سندھ سے آگے نہیں آئے۔ مشہور شاعر حضرت امیر خسرو ان منگول حملہ آوروں کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ ان کی آنکھیں اس قدر چھوٹی اور چمکنے والی تھیں کہ وہ ایک پتیل کے برتن پر پڑ جائیں تو اس میں بھی سوراخ کر دیں۔ ان کی رنگت سے کہیں زیادہ وحشت ناک اور ہیبت ناک ان کی بوثقی "چودھویں صدی کے اختتام سے کچھ پہلے تیمور لنگ دہلی پر نازل ہوا۔ چودھویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک سلطنت دہلی شمال کی جانب سے منگولوں اور راجپوتانہ اور مالوہ کی کچھادوں سے ہندوؤں کے حملوں کا پیچر بنی رہی۔ ۱۳۱۰ء کے لگ بھگ سلطان علاؤ الدین کی افواج کا ایک سپہ سالار ملک کا فورہ جنوبی ہند میں داخل ہوا اور پیش قدمی کرتا ہوا تامل مملکتوں میں جا پنچا۔

۱۵۲۰ء سے ۱۵۲۵ء کے درمیانی عرصے میں ظہیر الدین محمد نے

سلطنت مغلیہ جس کا لقب بابر (شیر) تھا۔ ہندوستان کے خلافت پانچ

مہمات کی قیادت کی۔ ۱۵۲۶ء میں بالآخر اس نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے درمیان ہار دیا۔

برصغیر میں مسلمانوں کی آمد

منقبض و مرتب تاریخ سے قبل ہی عربوں اور ہندوستان کے مابین تجارتی روابط و تعلقات موجود تھے۔ مثال کے طور پر گھوڑوں کی بہت بڑی تجارت ہوا کرتی تھی۔ فارس سے مالا بار کو سالانہ دس ہزار گھوڑے برآمد ہوتے تھے۔ ان کی مجموعی قیمت ۲۲ لاکھ دینار تک جا پہنچی تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا کے مسالوں سے آئے ہوئے جزائر چین کے ریشم تیار کرنے والے مراکز اور ہندوستانی روٹی اور لکڑی نے عربوں کو اس امر پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہندوستانی ساحلوں پر خوب اچھی طرح مسلح اور مضبوط مقبوضات حاصل کر لیں۔ جنوبی ہند کے ساحل پر کارو منڈل کا نام عربوں نے "مالا بار" رکھ دیا تھا۔ عربی میں اس لفظ کے معنی "پیوند یا مقام اتصال" کے ہیں۔ ہندوستان کے لک بکپڑے کا نام عربوں نے "کنان" رکھا۔ اسی لفظ کنان سے انگریزی کا لفظ کاٹن (COTTON) نکلا ہے چونکہ عربی مقبوضات ہندوستان میں موجود ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے چند ہی سال بعد اسلام برصغیر میں مد آیا۔ دو مثالوں کے ذریعے اسلام اور ہندوستان کے مابین بالکل ابتدائی آیام میں تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہؓ جو پیغمبر اسلام کی بیوہ تھیں، علیل ہوئیں تو ان کا علاج ایک جاٹ حکیم نے کیا تھا۔ بعض جاٹ سپاہی حضرت عائشہؓ کے تحت کار پر واز تھے۔ تجارت اور لین دین کی ہمت افزائی کے لیے مسلمانوں کا نہ صرف خیر مقدم کیا گیا بلکہ انھیں مسجدیں تعمیر کرنے اور دین کی تبلیغ کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ انھوں نے سیاست اور سماج پر کافی تصرف اور رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ مارکو پولو، راجہ سندھ پانڈے کے وزیر اور مشیر خصوصی کا نام تقی الدین بتاتا ہے۔ تقی الدین کے بعد اس کا بیٹا۔ مراج الدین اور پھر اس کا پوتا نظام الدین اس کا جانشین ہوا اور ان دونوں کو بھی وہی حیثیت حاصل رہی جو اس کی تھی۔ (۱۲۸۶ء) قبلانی خان کے وہ بار میں پانڈے کا سفیر فخر الدین احمد تھا۔ عربوں اور تالوں کے باہمی اختلاط سے مخلوط نسلوں کی لا تعداد بڑھیاں ظہور میں آئیں جس طرح دو تان اور لبتے وغیرہ۔

لو آباد عربوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کیں اور نتیجہ میں ان کی جو اولاد پیدا ہوئی اس سے بھی غیر ملکی تجارت جیسا ہی سلوک روا رکھا گیا۔ علاوہ انہیں مسلمانوں کی اس بات کے

کر لیں اور انھیں مسلمانوں کی طرح پال پوس کر برادری پڑھائیں تاکہ وہ بچے بھری تربیت حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ ہندو ساحل چھوڑ کر جانے میں بہت پیش و پس کرنے تھے۔ عرب بالعموم اونچی ذات کی "نائز عدوتوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ یہ بات تینویں ہند کے عصری معاشرے اور سماج میں مسلم تجارت کی اعلیٰ سماجی حیثیت کا بین ثبوت تھی۔ مالا بار کی مشہور و معروف مسلم برادری جسے موپلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے۔ موپلا مالا سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں "عظیم المرتبت بچہ" دوسرے معنی "دولہا" کے بھی ہیں۔ مابعد الذکر اس استحقاق کے پیش نظر زیادہ موزوں اور قرین قیاس ہے۔ جو انھیں نائیر عورتوں سے شادی کرنے کے سلسلے میں عطا کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اعلیٰ ذات برہمن کے شانہ سے شانہ ٹا کر میٹھنے کی اجازت تھی۔ یہ وہ استحقاق تھا جو ایک نائیر کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے امام کو جنھیں "تھنگل" یا (دنگل) کہا جاتا تھا حکمران راجہ زموورین کی سواری کے ساتھ ہانکی میں سوار ہو کر چلنے کی اجازت تھی۔ مالا بار کے حکمرانوں کو عرب "سماری" کہا کرتے تھے یہ لفظ "سماری" ہی دراصل "زموورین" کا ماخذ ہے۔ اسی دور میں مالا بار کے آخری بادشاہ چیرامن پیردل کی تبدیلی مذہب والی داستان مشہور ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا جسے اس نے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے سامنے بیان کیا جو سیلون سے واپس جا رہی تھی۔ اس خواب کی تعبیر ان لوگوں نے بے حد اطمینان بخش دی۔ جس کی بناء پر حکمران نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ شاہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہندوؤں کی سرزمین پر حکومت کرنے میں بڑی دشواری محسوس کی اس لیے وہ ہجرت کر کے عرب چلا گیا۔ اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے انتہائی معتمد سفیر اپنی مملکت کی جانب روانہ کیے تاکہ وہ اس کی اپنی مملکت کی حدود میں اس کے جانشینوں کو حکومت کے سلسلے میں اس کے مشورے پہنچا سکیں اور مسلمانوں کو شہری اور مذہبی مراعات کے سلسلہ میں اس کی سفارش اس تک پہنچا سکیں۔ اس کی خواہشات اور سفارشات کا اس کے جانشین بے حد احترام کرتے تھے۔ مالا بار میں بعض رسومات کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ساری داستان میں کافی حد تک صداقت کا عنصر موجود ہے۔ جب بھی وہاں کوئی نماز پڑھتا تھا تخت پر بٹھایا جاتا ہے، اُسے مسلمانوں کا لباس پہناتے ہیں اور اس کے سر پر کوئی تاج رکھتا ہے۔ تاج پوشی کے بعد "زموورین" کو برادری سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔

وفات کے بعد جہاندار شاہ کی اولاد میں سے ایک لڑکا عالمگیر ثانی کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ دہلی کو احمد شاہ ابدالی کی جارحانہ پیش قدمی اور حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا گیا اور شاہجہاں ثالث کو تخت نشین کیا گیا۔ ۱۷۰۱ء میں ابدالی دوبارہ آیا۔ اس نے پنجاب میں سکھوں کی خوب گوشمالی کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پیر جہانے کا موقع حاصل ہو ہی چکا تھا۔ ۱۷۰۷ء میں کلایو نے جنگ پلاسی جیت لی تھی۔ سندھیانے جو ایک سرہنہ سرور تھا۔ دہلی پر تصرف و اختیار کر لیا اور شاہ عالم اس کا وظیفہ خوار بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود شہنشاہ بلا شرکت غیرے صدر ریاست تھا اور سارے ہندوستان میں اعزاز و افتخار کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ ۱۷۰۷ء سندھیانے فوت ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا اپنا چچا زاد بھائی ہوا۔ برطانوی افواج نے ایک کی سرکردگی میں سندھیانے کی فوجوں کو شکست دی اور ۱۷۰۷ء میں دارالسلطنت میں داخل ہو گئیں۔

شاہ عالم نے دہلی سے اصولی طور پر اپنی اعلیٰ و برتر رسمی حیثیت کو تسلیم کرنے اور دہلی میں کمپنی کے نمائندوں اور کارندوں کو شاہی روایتی آداب کو ملحوظ رکھنے کا تعین حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کمپنی کے ملازمین نے بادشاہ کی عزت و توقیر اور تعظیم و تکریم کے سلسلے میں ان تمام معمولات کو ملحوظ رکھا جو بادشاہ کے اسلاف اپنی سلطنت کے عہد شباب میں روا رکھتے تھے اور جن پر وہ عمل درآمد کرایا کرتے تھے۔ جب کوئی گورنر جنرل شاہی دارالسلطنت میں سے گزرتا تو اس کا نمائندہ تخت شاہی کے سامنے ننگے پیر کھڑا ہو جاتا اور بے حد عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے والد جاہ کی صحت و تندرستی کے بارے میں استفسار کیا کرتا۔ بعد ازاں حاکم دوران کی خدمت میں انتہائی تابعدارانہ طریقے پر نذر (تحائف) پیش کیا کرتا تھا۔ ایڈورڈس اپنی کتاب ”بنگالی تہذیب کی یادیں“ میں کہتا ہے کہ ہمیں شہنشاہ کے حضور میں حاضری دینے کے لیے ننگے پیر ہانا ضروری تھا۔ یہ طریقہ ہندوستان میں ہر دور میں رائج رہا یہ بالعموم ادنیٰ کا اپنے اعلیٰ کے قریب جاتے وقت تعظیم و تکریم کا مظاہرہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم جھک کر شہنشاہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور تخت شاہی کے قریب پہنچنے پر یکے بعد دیگرے سونے کی مہروں سے بھری ہوئی ایک بڑی قبیلی نذر کیا کرتے۔ پھر والدہ جاہ کی صحت و تندرستی کے بارے میں استفسار کر کے شہنشاہ کی ترقی و خوشحالی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ بادشاہ اس کے جواب میں انہیں خلعت فاخرہ عطا کیا کرتا تھا۔ تخت دہلی سے ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ کی وابستگی اور تعلق کو عملاً کمپنی کے قیام کے بعد ۱۷۰۷ء سے بھرپور ۳۷ سال تخت نشین رہنے کے بعد شاہ عالم

۱۸۰۶ء میں فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بقید حیات لڑکوں میں جو سب سے بڑا لڑکا تھا۔ وہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنا لقب اکبر شاہ ثانی اختیار کیا۔ ۱۸۳۷ء میں جب اس کا انتقال ہوا تو مرزا عبداللہ مظفر مرزا الدین محمد اس کے جانشین کی حیثیت سے بہادر شاہ کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ وہ ایک منفرد اور غیر معمولی قسم کا شاعر تھا۔ اس کی غزلیں بے حد پُر وقار، سنجیدہ، یاس انگیز اور ہمدرد ہونے کی وجہ سے بہت مقبول و معروف ہیں۔

بہادر شاہ آخری مغل تاج دار تھا۔ چنانچہ مغلیہ سلطنت ایک ظاہری اور نامی سلطنت کے روپ میں ۱۸۵۷ء تک چلتی رہی۔ ڈاکٹر قریشی بڑی خوش اسلوبی سے واضح الفاظ میں تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مد کے بعد جب سمندر میں جہد آتا ہے تو بعض نشیبی حصوں میں کچھ پانی رہ جاتا ہے۔ بعینہ جب سلطنت مغلیہ کا زوال ہوا تو کچھ عرصہ تک کے لیے مسلم اقتدار کے چند مراکز باقی رہے ان میں نمایاں اور اہمیت کی حامل بنگال، اودھ، میسور اور حیدر آباد کی ریاستیں تھیں۔ بنگال کی ریاست بہت پہلے مغلوب ہو کر ختم ہو گئی۔ ۱۷۹۹ء میں میسور ایک مسلم ریاست کی حیثیت سے معدوم ہو گیا۔ اودھ نے پہلے تو جاگیر کی ہیئت اختیار کی اور پھر ۱۸۵۶ء میں اس کا انضمام عمل میں آگیا۔ حیدر آباد ایسٹ انڈیا کمپنی کی کفالت میں آگیا اور اسی پر تکیہ کرنے لگا۔ سلطنت مغلیہ کا پُر شکوہ ایوان اقتدار خاک کا تودہ بن گیا۔ اس راکھ میں دبی ہوئی چند چنگاریاں باقی رہ گئی تھیں جو کچھ عرصہ تک سلگتی رہیں۔ لیکن پھر جیسا کہ قاعدہ ہے یہ بقیہ چنگاریاں بھی ایک ایک کر کے بجھتی چلی گئیں۔ پیشوا باجی راؤ نے سلطنت مغلیہ کے خلاف اپنی فوجی حکمت عملی کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ بڑی حد تک درست تھی کہ ”شاخوں کی قطع برید سے کیا فائدہ؟ تنے پر وار کرو، شاخیں خود بخود نیچے آگریں گی“ سلطنت مغلیہ کا شیرازہ پوری طرح بکھر گیا تھا۔ زوال پذیر دور میں روشنی کی کچھ کرنیں اگر نظر بھی آ رہی تھیں تو وہ محض شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز، اور ان کے پوتے مولانا اسماعیل کی تحریکات ”تطہیر“ اور ”اصلاح“ تھیں اور سید احمد بریلوی کا بہادرانہ اور سرفروشانہ مقابلہ تھا۔

”بارٹولومیو ڈیلس کے ”راس الامید“ کا گشت لگانے کے گیارہ سال
اہل برطانیہ بعد مئی ۱۸۵۹ء میں واسکوڈی گاما تین چھوٹے چھوٹے جہازوں اور

ایک سوائٹ افراد پر مشتمل ایک ہڈنگائی بیڑے کو لے کر سلطنت دہلی کے دور میں کالی کھنڈ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ ستمبر ۱۸۵۹ء میں مصالحوں سے لپے ہوئے بحری جہازوں کے

شکست فاش دی۔ اس طرح منگولوں سلاطین کے دور کا ہندوستان میں آغاز ہوا۔ ۱۵۵۶ء میں
 آخری مغل شہنشاہ کے زوال تک سلطنت مغلیہ برصغیر کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور نمایاں
 باب بنی رہی۔ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جہاں مہاراجہ
 گوالیار نے اس کے عمدہ اور نرم سلوک کو دیکھ کر مشہور و معروف ہیرا ”کوہ نور“ اس کو تحفہ پیش
 کیا۔ ۱۵۵۶ء کے آخر میں ہمایوں بیمار ہوا اور اس کی حالت بے حد نازک ہو گئی۔ بابر نے ایک
 منت مانگی کہ اگر خداوند قدوس اس کے بیٹے کو بیماری سے نجات عطا کر دے تو وہ اس کے
 عوض اپنی زندگی خدا کے حضور میں نذر کر دے گا۔ چنانچہ ہمایوں کو صحت عطا ہوئی اور بابر بیماری
 میں مبتلا ہو کر جہاں بحق ہو گیا۔ ہمایوں اس کا جانشین ہوا۔ لیکن اسے اپنے تاج و تخت کی حفاظت
 میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔
 ۱۵۵۶ء میں اس کا لڑکا اکبر جس کی عمر محض ۵ سال تھی تخت نشین ہوا۔ نصف صدی تک جنگ و
 جدال، الحاق و انضمام کے نتیجے میں وہ بالآخر اس قابل ہوا کہ برصغیر کے سارے علاقے اور دکن
 کے متعدد رجواڑے اس کے مطیع ہو گئے، اس نے ایک نیا نظام حیات ”دین الہی“ کے نام
 سے متعارف کرنے کی کوشش کی۔ ۱۶۰۵ء میں اس کے لڑکے جہانگیر نے زمام سلطنت ہاتھ میں
 لی۔ ایک مینا بازار میں وہ ایک حسینہ مہر النساء تھی جو نور جہاں (عالم کا حسن) کے نام سے مشہور
 ہوئی۔ اکتوبر ۱۶۲۶ء میں جہانگیر کا انتقال ہوا اور لاہور کے قریب راوی کے کنارے ایک خوبصورت
 مقبرے میں اسے دفن کر دیا گیا۔ ۱۶۲۸ء میں شاہجہاں کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ وہ ایک
 عظیم المرتبت شہنشاہ تھا۔ جسے تعمیرات سے بے پناہ شغف تھا۔ اس کا شاہکار ”تاج محل“
 ہے جو اس نے اپنی محبوب بیگم ممتاز محل کی یادگار کے طور پر سفید سنگ مرمر سے تعمیر کرایا
 تھا۔ تاج محل کے علاوہ اس کے دور حکومت میں لال قلعہ، جامع مسجد اور دہلی کی موتی مسجد
 بھی تعمیر ہوئی۔ ۱۶۵۸ء میں اوزنگ زیب سر پر آرائے سلطنت ہوا۔ اس کے تقریباً ۵ سال
 دور حکومت میں سلطنت مغلیہ وسعت اور قوت کے بام عروج پر جا پہنچی تھی۔ اس کی حکمرانی
 کے دوران مرہٹہ تحریک نمودار ہوئی۔ اس تحریک کی نمایاں شخصیت شیواجی کی ذات تھی۔ جسے
 راجن پڈ کی ہندوستانی نقل کہا جاسکتا ہے۔ پرتاب گڈھ کے نیچے ایک راوی میں شیواجی نے
 ایک مسلمان سپہ سالار افضل خان کو اس بات پر آمادہ اور ہموار کیا کہ وہ مقابلہ کرنے والی
 فوج کے مددگار کے طور پر اس سے پُر امن انداز میں صلح و دوستی کی گفت و شنید کرے۔

پھر جو بھی وہ اپنے بہان کا خیر مقدم کرنے کے لیے جھکا تو شیواجی نے افضل خان کے زیر ناف مشہور و معروف ہتھیار شیر پنجہ گھونپ دیا۔ شیر پنجہ ایک قسم کا تیز دھار والا اور نوکدار آئینی دستانہ ہوتا تھا۔ شیواجی ۱۶۸۰ء میں فوت ہوا۔ ۱۶۹۰ء میں وسطی اور جنوبی ہندوستان کو جب اورنگ زیب نے فتح کیا تو ہندوستان کی پوری تاریخ میں یہ برصغیر پہلی مرتبہ ایک اقتدار اعلیٰ کے ماتحت آگیا تھا۔ اورنگ زیب اپنی اسلامی تعلیمات، دینیات اور فقہ پر کامل دست گاہ رکھنے کے لیے مشہور ہے اورنگ زیب کا ۱۷۰۷ء میں انتقال ہوا۔ اس نے تین بیٹے چھوڑے تھے۔ معظم اعظم اور کام بخش۔ باپ کی جانشینی کے سلسلے میں وہ تینوں آپس میں خوب لڑے۔ شہزادہ معظم نے بہادر شاہ کا لقب اختیار کر کے شہنشاہ کی حیثیت سے اپنی تاج پوشی کر لی۔ شہزادہ معظم نے اپنی بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ دونوں بھائیوں کی افواج ایک دوسرے سے نہرواڑا ہوئیں جس کے نتیجہ میں اعظم ہلاک ہو گیا۔ ۱۷۱۳ء بہادر شاہ کا انتقال ہوا اس نے اپنے پیچھے چار بیٹے چھوڑے۔ جو باپ کے مرنے کے بعد جانشینی کے مسئلے کو حل کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ انجام کار جہاندار شاہ تخت پر بیٹھا۔ لیکن ۱۷۱۳ء میں اس کے چچا زاد بھائی فرخ سیر نے اس سے تاج و تخت چھین لیا۔ فرخ سیر کو سید برادران نے معزول کر دیا۔ اور رفیع الدہات کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ انھی سید برادران نے ۱۷۱۹ء میں رفیع الدہات کو ہٹا کر اس کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو تخت پر لا بٹھایا۔ رفیع الدولہ کی وفات کے بعد بہادر شاہ کے ایک پوتے روشن اختر کو تخت نشین کیا گیا۔ جس نے اپنا لقب محمد شاہ اختیار کر لیا۔ سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور اس کی ساری بنیادیں ہل چکی تھیں۔ چنانچہ عالم یہ تھا کہ ایک طرف تو تخت دہلی پر تاج شاہی پہنے ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف مختلف صوبوں کے گورنروں (صوبہ دار) نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کر لیں۔ شاہی صوبہ داروں میں سے ایک ۱۷۲۲ء میں حیدر آباد کا نظام بن گیا۔ میسور حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو کے قبضہ و تصرف میں آگیا۔ بنگال اور اودھ، روہیلکھنڈ اور مرہٹہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ملکیتیں بن گئیں۔ شمال مغرب میں سکھ طاقت اپنا لوہا منوار ہی تھی جو دراصل گرونانک کی تعلیمات کی پیروی کرتی تھی۔ ابھی ۱۷۶۵ء ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ سلطنت مغلیہ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ صرف ایک سال پہلے نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا اور دہلی کو لوٹ کر اپنے ساتھ شہرہ آفاق تخت طاؤس بھی لے گیا تھا۔ ۱۷۶۸ء میں محمد شاہ لوٹ ہوا۔ اس کے

عطا کر دیا۔

۱۸۱۵ء میں شہنشاہ فرخ سیر علیل ہوا اور اس کا علاج انگریز ڈاکٹر ہملٹن نے کیا ۱۸۱۶ء میں ایک فرمان بطور انعام جاری کیا گیا جس کی رو سے تمام سابقہ منظور یوں اور امداد کی توثیق کی گئی اور ان کے مال و اسباب پر محصول اور معائنہ کی پابندی کبھی ختم کر دیا گیا۔ علاوہ انہیں کلکتہ کے گرد و نواح میں ۲۸ قصبے انہیں بخش دیے گئے۔ اہل برطانیہ تجارت سے رفتہ رفتہ تسخیر کی جانب راغب ہوئے۔ ۱۸۱۴ء سے ۱۸۶۰ء کے درمیان کرناٹک کی جنگیں لڑی گئیں۔ جس کے نتیجہ میں شمالی سرکار کے علاقوں پر تصرف حاصل ہو گیا۔ ۱۸۵۷ء میں یا اس کے قریب سراج الدولہ سے معرکہ آرائی ہوئی اور میر جعفر کی غداری، ہندوستان کی عدم وفاداری اور کلائیو کی مکارانہ سازشوں کی وجہ سے بلا سی کے میدان میں نواب کو شکست ہوئی۔ اسی سال میر جعفر نے کمپنی کو آٹھ سو بیاسی (۱۸۸۲) مربع میل کا ایک بڑا وسیع رقبہ جس کو جوہیں برگنسہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، بخش دیا۔ ۱۸۶۰ء میں میر قاسم نے کمپنی کو برادون مرنا پور اور چنگام کے اضلاع بھی عطا کر دیے۔ یہ دور ”دو علی“ اور کلائیو کی ”دو علی“ حکمت عملی کا دور تھا۔ بنگال ایک خوشحال اور مرفہ الحال منطقہ تھا۔ زرعی پیداوار اور ڈھاکہ کی ملل اور صنعت پارچہ بانی (دریشیم) کی وجہ سے بے حد مال کمپنی کے افسروں نے اسے لوٹ کھسوٹ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ۱۸۵۷ء اور ۱۸۶۳ء کے درمیان کمپنی کے افسروں نے غیر قانونی رشوت کے طور پر جو تحفے تحائف وصول کیے تھے ان کی قیمت ۵۰ لاکھ پاؤنڈ تک پہنچتی ہے۔ ۱۸۶۳ء میں شہنشاہ شاہ عالم سے جنگ یکسر لڑی گئی۔ جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے کیا گیا کہ بنگال کی آمدنی میں سے ۲۶ لاکھ روپیہ سالانہ شہنشاہ کو ادا کیا جائے گا۔

شہنشاہ کو کورا اور الہ آباد کے صوبے سپرد کر دیے گئے اور اس کے عوض کمپنی کو ایک دیوانی فرمان عطا ہوا جس کی رو سے بہار، بنگال اور اڑیسہ کے محاصل کی وصولی، انتظامی امور بشمول دیوانی مقدمات کے فیصلے وغیرہ کمپنی کا حق قرار دیے گئے۔ ۱۸۶۲ء سے ۱۸۸۵ء تک دارن ٹیننگز منظر پر چھایا رہا۔ یہ بالآخر بڑے بڑے جرائم اور غلط قسم کی حکمت عملی اور سیاست کو روا رکھنے کی پاداش میں معزول و موقوف ہوا۔ ۱۸۶۸ء اور ۱۸۷۰ء کے درمیان نیپولین کے مصر میں پہنچنے کے بعد اور ہندوستان میں برطانیہ کے بعض مذمقابل افراد سے رابطہ قائم کرنے کے بعد لارڈ دلہزی نے میسور میں ٹیپو سلطان کی قوت کو تباہ کر دیا۔ ۱۸۱۳ء اور ۱۸۱۸ء کے

درمیان نیپال کے گورکھوں کو مزیت اٹھانی پڑی اور اس وقت کے بعد سے یہ گورکھ برطانوی فوج میں شامل ہو کر برطانوی مفادات کے لیے لڑنے لگے۔ ۱۸۲۳ء تک مرہٹوں کا قلع قمع ہو گیا۔ ۱۸۴۳ء میں سکھوں کو زیر کر لیا اور ان کے علاقوں پر لارڈ دہلوی نے تصرف حاصل کر لیا۔ ۱۸۴۳ء میں فوجی کاروائیوں کے ذریعے سندھ کو میروں کے ہاتھوں سے چھین کر غصب کر لیا گیا۔ چارلس نیپئر کے تارنے اس امر کی تصدیق کی کہ اس نے گناہ کیا تھا (یہاں انگریزی کا لفظ "SINNED" استعمال کیا گیا ہے۔ جو ذومعنی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے سندھ حاصل کر لیا جائے۔ "SIND" کے اس نے "SINNED" لکھا تھا۔ دوسرے لغوی معنی جو ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ اس نے گناہ کیا ہے) ۱۸۵۲ء کی جنگ میں انگریزوں نے برما کے ایک معتد بہ حقے پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۵۶ء تک یہ "سوداگر" یعنی (انگریز) عملاً بلا شرکت غیرے سارے ہندوستان کے آقا اور مالک بن چکے تھے۔ انھوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ہندوستان کی تمام سلطنتوں کو معدوم کر دیا اور ان سلطنتوں کے حقیقی اور قانونی ورثاء اور جانشینوں کو ان کے ان مقامات سے جہاں انھیں قوت و اقتدار حاصل تھا۔ بہت دور لے جا کر رکھا۔ پیشوا کو جو مرہٹوں کی وفاداریاں حاصل کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ شمالی ہندوستان کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ ٹیپو کے ورثاء کو ویلور سے کلکتہ میں منتقل کر دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے بیٹے کو برطانوی ہزارے میں جگہ ملی۔ جہاں کسی قسم کے فتنہ و شر کی رسائی کا امکان نہ تھا۔ کٹھ پتلی شہنشاہ قلعہ شاہجہاں میں محصور و مامون تھا۔ بہر طور مئی ۱۸۵۷ء میں عام بغاوت و سرکشی کا آغاز ہوا۔ جسے سپاہیوں کے عذر کا فرضی لقب دیا جاتا ہے۔ کارتوسوں کی تیاری میں جو چکنائی استعمال کی جاتی تھی وہ گائے اور سؤر کی چربی تھی۔ جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہی اس آگ کا سبب بنی جو عذر کی صورت میں بھڑک اٹھی تھی۔ ہندوؤں کے لیے گائے ایک مقدس جانور ہے۔ اور سؤر کا گوشت اسلام میں حرام ہے۔ اس مبینہ چکنائی کے بارے میں یہ شبہ کیا گیا کہ اس کی آڑ میں تبدیلی مذہب کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چنگاری افواہوں، معاندانہ باتوں اور نام نہاد "سازشیوں" کے ہاتھوں "چپاتیوں" کی گشت کی وجہ سے ایک خوف ناک آگ کی طرح چہار سو پھیل گئی۔ شہزادہ فیروز بخت، سپہ سالار بخت خان، مولوی احمد اللہ، نانا صاحب اور کشمی ہائی رجمنسی کی رانی، اس جنگ آزادی کے اہم اور اصل شرکاء تھے۔ اس آگ پر برطانوی برگیڈوں نے قابو پالیا۔

ہمراہ اس کے لڑبے کی جانب واپسی نے ہندوستان سے یورپی ربط و ضبط کے دور کا آغاز کیا۔ ایک قلیل عرصے کے اندر ہی اندر پرتگالیوں نے گوا میں اپنی بود و باش کے لیے ایک مرکز قائم کر لیا۔ ۱۵۹۶ء اور ۱۶۰۲ء کے درمیان ولندیزی مہمات بھی روانہ کی گئیں اور ولندیزی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی منظم کیا گیا۔ ۱۶۲۰ء سے قبل ولندیزی تجارتی منڈیاں۔ سورت سالی پٹم اور بلی کٹ کے مقامات پر کھول دی گئیں۔

سب سے پہلا انگریز جو ہندوستان آیا وہ پادری تھامس اسٹیونس ایک عیسائی فرقے جیو ایٹ کا پیرو تھا اور پناہ گزین بھی تھا۔ وہ ۱۵۷۹ء میں سرزمین گوا پر آکر اُترا۔ اکبر کے دور حکومت میں تین انگریز جان نیو بری، ولیم لیڈس اور رالف پنچ ہندوستان آئے تھے۔ ہندوستان اور مشرق بعید سے انگریزوں کی تجارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش ان مصالحوں کی خاطر تھی جو ان کی غذا کو لذیذ اور خوش ذائقہ بناتے تھے۔ ماقبل انگریز ان مصالحوں کو ولندیزیوں سے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ولندیزیوں نے انگریزوں سے ان مصالحوں کی بہت گراں قیمت وصول کرنی شروع کر دی۔ نتیجتاً ۲۳ ستمبر ۱۵۹۹ء کو لارڈ میر کی صدارت میں ایک جلسہ کے دوران یہ قرار داد پاس کی گئی کہ انگریزوں کی ایک انجن کی تشکیل کی جائے جو ہندوستان سے براہ راست تجارت کرے۔ ۳۱ ستمبر ۱۶۰۶ء میں ملکہ الزبتھ نے ایک کمپنی کو جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، شاہی پروانہ عطا کیا، چنانچہ سب سے پہلی بار کپتان ولیم ہاکنس ۱۶۰۹ء میں ایک جہاز کے ذریعے سورت کی بندرگاہ میں داخل ہوا اور ہندوستان میں آپہنچا۔ اگرچہ میں جہانگیر کے دربار تک شہنشاہ کی خدمت میں ایک انتہائی عاجزانہ معروضہ پیش کر کے رسائی حاصل کرنے کے بعد اس نے سورت میں ایک کارخانہ قائم کرنے کی اجازت طلب کی جو نامعلوم کر دی گئی۔ جس میں اول کے ایلچی کی حیثیت سے سر تھامس رو آیا تاکہ مراعات حاصل کر سکے۔ ۱۶۱۳ء میں ایک فرمان شاہی کے ذریعے انگریزوں کو سورت میں ایک کارخانہ قائم کرنے کی اجازت عطا کر دی گئی۔ منحل حکام سے اگرچہ احمد آباد، بروچ اور سولی پٹم میں کارخانے قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لی گئی۔ ۱۶۲۳ء میں بلاسپور اور ہری ہارچور میں کارخانے قائم کیے گئے۔ ۱۶۲۹ء میں ایک شخص فرانس ڈے نے ساحل کورومندل پر چندراگری کے نائک سے زمین کا پٹہ حاصل کر لیا۔ کورومندل کے قریب اس قطعہ زمین پر سینٹ جارج نامی ایک قطعہ تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر و ترقی ہونے کے بعد بالآخر اسے جدید شہر مدراس بننا تھا۔

۱۶۴۳ء میں شہنشاہ شاہجہاں کی جس کا ان دنوں دور حکومت تھا۔ ایک بے حد عزیز اور منظور نظر رُک کی جہاں آرام جل گئی۔ علاج کے لیے سارے ملک کے نامور اور عاذق اطباء کو طلب کیا گیا۔ جبریل بٹن ایک انگریز ڈاکٹر بھی علاج کرنے کے لیے قہر شاہی میں پہنچا۔ فن طلب جبراحت کو مطلق کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک غلام نے جس کا نام عارف تھا۔ ایک مرہم تیار کیا جس کے استعمال سے کامل صحت نصیب ہوئی۔ شہنشاہ نے ہر شخص کو خوب انعام و اکرام سے نوازا جب انگریز طبیب سے کہا گیا کہ وہ جو بخشش طلب کرنا چاہے طلب کرے تو اس نے بنگال میں ایک کارخانہ قائم کرنے اور تجارتی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے ایک فرمان شاہی کی درخواست کی۔ فرمان شاہی عطا کر دیا گیا۔ ۱۶۵۱ء میں شہزادہ شجاع کی ایک بیگم کی سخت علالت نے ایک اور موقع عطا کیا۔ بٹن نے شاہی محل کی بیگم کا علاج کیا اور اپنی خدمت کے صلہ میں شہزادہ سے ہنگی میں کارخانے اور پٹنہ قاسم بازار دھاکہ اور لاہور میں ایجنسیاں قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔

۱۶۶۰ء میں جب چارلس دوم برطانوی شہنشاہ کی شادی پر بنگالی شہزادی کیتھرائن برگانزا سے ہوئی تو بیٹی اپنی پر شکوہ اور عظیم بندگاہ کے ساتھ بطور جہیز چارلس دوم کو مل گئی۔ ۱۶۶۱ء میں چارلس نے بیٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ۱۶۶۲ء میں کمپنی نے بنگال کے منغل صوبہ دار شائستہ خان سے محاصل کی ادائیگی سے معافی کا فرمان حاصل کر لیا۔ ۱۶۸۰ء میں شہنشاہ اورنگزیب نے ایک فرمان جاری کیا۔ جس کی رو سے کمپنی کی تجارت اور انگریز قوم کے کاروبار میں کسی کو مزاحم ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ کوئی ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ بجز اس دو فی صدی ٹیکس کے جو رواجاً ان کے مال تجارت پر بطور چنگی وصول کیا جاتا تھا۔ کلکتہ کی جے اس پائر مینز کے تیسرے پیر کا درجہ دیا جاتا ہے جس پر انگلستان کے اقتدار اعلیٰ کا نقشہ مرتب کیا گیا تھا۔ کمپنی کے ایک افسر جاب چرنوک نے گنگا کے کنارے ایک دیباقتادہ ویران مقام پر ۱۶۹۰ء میں بیس اور کھی۔

فروری ۱۶۹۱ء میں شہنشاہ کی جانب سے ایک تازہ فرمان جاری ہوا جس کی رو سے کمپنی کو تین ہزار روپیہ سالانہ ادائیگی کے عوض چنگی و محصول کی ادائیگی سے بھی مستثنیٰ قرار دے دیا گیا تھا۔ ضلع بندروں کے ایک زمیندار سو بھاسنگھ کی لوٹ مار اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ۱۶۹۶ء میں انگریزوں کو ایک اور موقع ہاتھ لگا اور انھوں نے نئے کارخانے کو فوجی طور پر مضبوط اور مسلح بنانے کی اجازت حاصل کر لی۔ ۱۶۹۸ء میں منغل حکومت نے ستوتی، کالی کٹا (کلکتہ) اور گو بند پور کے قصبوں کا قطعی پٹہ سابقہ مالکان کو بارہ سو روپیہ کی ادائیگی کے عوض

۲۱ ستمبر ۱۸۵۷ء کو بہادر شاہ نے بڑسن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ شہنشاہ کے ساتھ ایک گھٹیا مجرم جیسا سلوک کیا گیا۔ انہیں بڑی کسم پرسی کے عالم میں نہایت تکلیف دہ مقام پر رکھا گیا۔ چنانچہ ہر وہ انگریز مرد یا عورت جو دہلی سے گزرتا۔ جب بھی اس کا دل چاہتا۔ شہنشاہ کے تختیہ میں محل ہو کر اُن پر ایک حقارت آمیز نگاہ ڈالنے کے لیے بغیر اجازت اور بلا کسی پس و پیش کے جاگھتا۔ گرفتہ جس نے شہنشاہ کو ۲۲ ستمبر کو دیکھا تھا، لکھتا ہے "ایک عام دیسی چار پائی پر ایک تکیہ کا سہارا لیے آلتی پالتی مارے جو شخص بیٹھا نظر آ رہا تھا وہ عظیم انسان سلطنت مغلیہ کا آخری نمائندہ تھا۔ میانہ قد اور ۶۰ سال سے زائد عمر کا وہ ضعیف شخص سفید لباس میں بلوس تھا اور اسی کپڑے اور رنگ کا محرومی شکل کا عمامہ باندھے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کو مطلق جنبش نہیں ہوئی۔ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ گم سم زمین کی جانب نظریں کیے رات دن بیٹھا رہتا تھا اور اس طرح جیسے وہ اس ماحول سے قطعی بے نیاز ہو، جس میں اُسے لاکھ رکھ دیا گیا تھا۔ شاہ سے کوئی تین فٹ کے فاصلے پر ایک دوسری چار پائی پر ایک محافظ (پہریدار افسر) بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ دو بے حد چاق و چوبند یورپی سنتری سنگین لگائے ہوئے دونوں جانب کھڑے ہوئے تھے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر بادشاہ کو نکال لے جانے کی کوئی کوشش کی جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو گولی مار دیں۔

۲۷ جنوری ۱۸۵۸ء کو لال قلعہ دہلی میں برطانوی فوجی کیشن کے سامنے بادشاہ برہنام نہاد "مقدمہ" کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ شہنشاہ کے خلاف چار الزامات عائد کیے گئے۔ تیسرے نمبر پر جو الزام تھا وہ انتہائی مضحکہ خیز اور دلچسپ تھا "اور اس لیے کہ ملزم نے (شہنشاہ) ہندوستان میں حکومت برطانیہ کی رعیت میں ہوتے ہوئے اور اپنی وفاداری کے فرائض و شرائط کا خیال نہ رکھتے ہوئے ۱۱ مئی ۱۸۵۷ء کو یا اس کے قریب کسی دن ایک غدار کی حیثیت سے بمقام دہلی اپنے حکمران ہونے اور ہندوستان کا مقتدر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا اور پھر غداری کر کے شہر دہلی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور اپنا تصرف جمایا۔ کس کو کس کا وفادار ہونا چاہیے تھا یا کون کس کی وفاداری کا استحقاق رکھتا تھا۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بہت بڑی دستوری اہمیت ہے حقیقت یہ ہے کہ یہی الزام اس سے کہیں زیادہ شد و مد کے ساتھ ان پر لگایا جاسکتا تھا جو غیر قانونی طور پر مقدمہ چلانے کے ذمہ دار تھے۔ بہر نوع اس کے باوجود دیگر الزامات کی سمت کا کوئی ثبوت

موجود نہ تھا۔ چنانچہ مقدمہ چلانے والوں نے اس کا اعتراف کر لیا تھا کہ ”یہ واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ تحقیقات و تفتیش کے دائرہ کو کسی صورت سے اُن فنی نکات کو ملحوظ رکھنے کی حد تک محدود نہ ہونا چاہیے جو ایک اس سے کہیں زیادہ رسمی اور باقاعدہ مقدمے کے لیے ضروری ہے۔“ مقدمہ کے وقت جج اور استغاثے کے وکلاء بادشاہ سے اس خوش خلقی تک سے پیش نہ آئے جو بالعموم عام آدمیوں تک سے برتی جاتی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود شہنشاہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے مرغوب مشغلے میں منہمک ہو جایا کرتا تھا۔ کاغذ اور قلم کی عدم موجودگی میں وہ اپنی زندان کی دیوار پر تیلی سے لکھا کرتا تھا۔ ۱۸۵۸ء میں ۹ مارچ کو مقدمہ کی کارروائی ختم ہوئی۔ ایک موقع پر یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ شہنشاہ کو سزا یافتہ مجرموں کے جزیرہ انڈومان میں بھیج دیا جائے۔ افریقہ کو بعض دفعہ اس کی جلاوطنی کے لیے مناسب و موزوں ملک سمجھا گیا۔ سیل بیڈن نے چینی ساحل کے شہر ہانگ کانگ بھیجنے کی رائے دی۔ مگر بالآخر شہنشاہ کو برما کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ ان دنوں کوئی انجمن اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل نہیں تھی۔ جو اس معاملے میں دخل دے سکتی اور نہ کوئی بین الاقوامی عدالت انصاف کرنے کے لیے موجود تھی جس سے رجوع کیا جاسکتا۔

قانونی کثرتِ آراء کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جائز اور قانونی مقتدر حکمران واجب التعلیم تھا اور یہ کہ مقدمہ کی کارروائی نے انصاف، عدل اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کی خلاف ورزی کی تھی اور اصولوں کو توڑا تھا۔ اور وہ نام نہاد مقدمہ بذات خود ہی خارج از اختیار، دائرہ قانونی سے باہر اور ابتداء ہی سے غلط اور ناجائز تھا۔ آخری منحل حکمران کا جلاوطنی کے عالم میں رنگوں میں ۱۸۶۲ء میں انتقال ہوا۔

برصغیر میں اشاعت اسلام

ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی نوع انسان کے لیے محبت و شفقت اور عدل و مساوات کا ایسا لافانی پیغام تھا کہ جس نے اسے قبول کر لیا وہ اور اس کی آئندہ نسلیں۔

تاریخ گواہ ہے کہ عربوں نے اس پیغام کو گوشہ دل سے سنا اور اپنے آقا و مولا کے ارشاد کی تعمیل میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیل گئے خواہ وہ سرکشوں اور مفسدوں کو سزا دینے کے لیے شمشیر بدست ہو کر نکلے یا کسب معاش کی غرض سے تجارتی قافلوں کی صورت میں روانہ ہوئے۔ انھوں نے یہ فرض ہر حال میں ادا کیا اور یہ محبت آفریں پیغام ہر جگہ اور ہر رنگ میں پہنچایا، بلکہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ توسیع اسلام کا عظیم کارنامہ، تاجروں، واعظوں اور مبلغوں ہی کی مساعی جیلہ سے سرانجام پایا اور بیشتر لوگوں نے مسلم فاتحوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مبلغین اور واعظین کے ذاتی کردار، حسن اخلاق اور اس پاکیزہ تعلیم کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ خود برصغیر پاک و ہند میں جب کہ ابھی کسی فاتح کا قدم بھی نہ آیا تھا، اسلام اس سرزمین پر اپنے قدم جما چکا تھا۔

مشہور مستشرق اور علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ٹی۔ ڈبلیو آرنلڈ بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”دی پریہینک آف اسلام“ میں تسلیم کرتے ہیں کہ جنوبی ہند میں اسلام کی اشاعت کا فریضہ کسی مسلمان فاتح نے نہیں بلکہ عرب تاجروں نے ادا کیا اور انھی کوششوں سے اس علاقے میں اسلام کی نشرو اشاعت ہوئی۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ :-

”جنوبی ہندوستان میں اسلامی تحریک کا آغاز انھوں صدی عیسوی سے ہوتا ہے کہ جن مسلمان جن کو موہلا قوم اپنا بزرگ مانتی ہے۔ ملک عراق سے آئے اور اس ملک کے جنوبی حصے پر آباد ہو گئے۔ گرم سالوں اور ہاتھی دانت اور جواہرات وغیرہ کی تجارت سینکڑوں برس سے ہندوستان اور یورپ کے درمیان عربوں اور ایرانیوں کے توسل سے جاری تھی۔ اس لیے اسلام کا اثر جنوبی ہند کے

مغربی ساحل پر برہمچتار رہا۔ باہر کے مسلمانوں کی کثرت آمدورفت سے مغربی ساحل ہند کے تجارتی شہروں کی آبادی خلط ملط ہو گئی اور اکثر لوگ آدھے ہندو، آدھے عرب اور آدھے ایرانی ہو گئے۔ یہ تحقیق ہے کہ مسلمان تاجروں اور ہندو راجاؤں میں آشتی پیدا ہو گئی تھی۔ والیان ملک نے تجارت کا بازار گرم رکھنے کے خیال سے اور ملک کی ترقی کو جو مسلمان سوداگروں کی بود و باش کا نتیجہ تھی۔ تدنظر رکھ کر اپنی حفاظت و سرپرستی میں لیا۔“

چنانچہ تبلیغ اسلام میں اسی سرگرمی کا نتیجہ تھا کہ پہلی صدی ہجری میں طیبہ، کار و منڈل، گجرات اور بمبئی کے ساحلی علاقوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا۔ حالانکہ اس وقت تک اس علاقے میں مسلمان فاتحین کے قدم نہیں آئے تھے۔ یہ سب عرب تاجروں اور ان کے ساتھ آنے والے مسلمان واعظوں اور مبلغوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ہزاروں بت پرست کسی جبر یا لالچ کے بغیر صرف مسلمانوں کا اخلاق و کردار دیکھ کر اور اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر مشرب باسلام ہو گئے چنانچہ جب ابن بطوطہ نے آٹھویں صدی ہجری میں کنہایت سے چین کا سفر کیا تو اس نے مالا بار کے ساحل پر جایا مسلمانوں کی معقول آبادیاں دیکھیں۔ ضلع کاردار، صوبہ بمبئی کی قدیم بندرگاہ ہوناور میں سلطان جمال الدین ایک ہندو راجہ کی طرف سے حکمران تھے اور اس شہر میں مسلمان عالم اور اسلامی مدارس موجود تھے۔ منگولہ میں مسلمانوں کی آبادی چار ہزار کے قریب تھی۔ کالی کٹ کا راجہ ہندو تھا لیکن سوداگروں اور تاجروں کا سردار مسلمان تھا اور بحری تجارت میں انہیں بڑا دخل حاصل تھا۔“

پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب میں اس مغلطی کا بھی ازالہ کر دیا ہے کہ طیبہ کے یہ مسلمان عرب یا عراق کے لوگوں پر مشتمل نہ تھے بلکہ اسی سرزمین کے رہنے والے تھے چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں موہتا قوم کے نو مسلم طیبہ کی کل آبادی کا پانچواں حصہ تھے۔ ان کی زبان وہی تھی جو ہندوؤں کی زبان ہے اور صرف لمبی دائرہ ہی اور سر کے عجیب لباس سے ان کو اور لوگوں سے تمیز کیا جاسکتا ہے۔“

یہ تو جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے عوام الناس کا ذکر ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور عرب تاجروں اور واعظوں کے حسن اخلاق سے ان علاقوں کے حکمران اور امرا بھی متاثر ہوئے۔ نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ اسلام کی غلامی کا جو اپنے کندھے پر رکھ پر فخر کیا۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ کنانور کے راجہ کا وزیر اسلامی تعلیم سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام

قبول کر لیا۔ اس نو مسلم وزیر کا خلوص اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند آیا اور اس کا قبول اسلام بارگاہ رب العزت میں اس قدر مقبول ہوا کہ اس کے خاندان نے حیرت انگیز عروج حاصل کیا۔ رفتہ رفتہ یہ خاندان سندھ حکومت پر شتمن ہو گیا اور زمانہ دراز تک اس کی عظمت و سطوت کا ڈنکا جنوبی ہند میں بچتا رہا۔

ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے والے حکمران خاندانوں کے اثر سے ہزاروں ہزار مقامی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ باہر سے آنے والے عرب تاجروں اور واعظوں کی دعوت و تلقین سے ان کے ایمانوں میں پختگی پیدا ہوئی۔ اور ان کی دینی تعلیم و تربیت مضبوط بنیادوں پر ہونے لگی۔

اسلامی دعوت کا حلقہ اثر صرف ہندو وزراء و امراء تک ہی محدود نہیں رہا۔ بلکہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ہند کے غیر مسلم حکمرانوں نے بھی اسلامی تعلیم کی صداقت کو محسوس کیا اور انھوں نے کسی سلمان حکمران سے میدان جنگ میں مغلوب ہونے کے بعد نہیں بلکہ عرب تاجروں اور مبلغوں سے اسلام کی خوبیاں سن کر اسلام قبول کیا۔

جنوبی ہند میں توسیع اسلام کی ہم کسی مادی طاقت یا جبر کا نتیجہ نہ تھی بلکہ یہ اسلام کی تاثیر اور اس کی پاکیزہ تعلیم کی سرہون منت تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ہند میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں۔ یہ سب قافلہ در قافلہ اور گروہ در گروہ عرب، ایران، ترکی یا افغانستان سے آکر یہاں آباد نہیں بلکہ ان کی بہت بڑی اکثریت مقامی باشندوں پر مشتمل تھی۔

عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سندھ میں ظہور اسلام نے سندھ کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کیا اور فتح

سندھ کے بعد ہی بہت سے اہل سندھ نے اپنے حاکم کا مذہب قبول کر لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ سندھ کے عوام پر محمد بن قاسم کی آمد کے بعد ہی اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی اور انھوں نے اس واقعہ کے بعد ہی اسلام قبول کرنا شروع کیا مگر اس تبدیلی مذہب میں محمد بن قاسم کے جبر کو دخل نہ تھا بلکہ یہ کہ شہ تھا۔ فاتحین کے حسن اخلاق، بلندی کردار، دانش مندی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیم کا کہ اہل سندھ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ در نہ جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے۔ ہندو مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے سندھ کے لوگوں پر مذہب کے معاملے میں تو کیا کسی معاملے میں سختی نہ کی بلکہ نہایت مہربانانہ فیما فیہی کا سلوک کیا۔ چنانچہ برصغیر کے مشہور ہندو مورخ ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب میں

لکھتے ہیں :-

”اس فتح مند مسلمان نے مفتوحین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ فیاضی اور دانش مندی پر مبنی تھا۔ اس نے مال گزاری کے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہ کی جو اس علاقے میں پہلے سے رائج تھا۔ علاوہ ازیں اس نے بہت سے پُرانے اہل کاروں کو بھی ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ پجاریوں اور برہمنوں کو آزادی تھی کہ وہ مندروں میں جا کر اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں۔ ہندو کاشت کاروں کو برہمنوں اور مندروں کو وہ ٹیکس دینے کی بھی اجازت تھی جو وہ قدیم سے دیتے چلے آ رہے تھے۔“

محمد بن قاسم کے اسی حسن سلوک اور مذہبی رواداری کا نتیجہ تھا کہ سندھ کے غیر مسلم برہمن اور غبت اسلام قبول کرنے لگے۔ جن ہندوؤں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی محمد بن قاسم کے حسن و سلوک اور فیاضی سے بے حد متاثر تھے اور اسے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت سمجھتے تھے۔ کیونکہ اس نے سندھ فتح کرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو برہمنوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا دی تھی اور ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا تھا جس میں ادنیٰ و اعلیٰ سب برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد بن قاسم پر خلیفہ وقت کا عتاب نازل ہوا اور وہ قید خانے میں وفات پا گیا تو سندھ کے لوگوں نے اس کی موت کو بہت بڑا سانحہ قرار دیا، اس کا ماتم کیا اور اس کی یادگار کے طور پر کیرج میں اس کا مجسمہ نصب کیا۔

محمد بن قاسم کی وفات کے بعد سندھ کے حالات میں متعدد تغیر و تبدل رونما ہوئے بعض علاقوں سے عربوں کی حکومت ختم ہو گئی مگر اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رہا اور عرب تاجر اور واعظ یہاں آ کر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتاتے اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرتے رہے ان میں سے بعض مبلغوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اور ان کے ذریعے خاندان کے خاندان مسلمان ہو گئے۔

سندھ کے بعد برصغیر کی جس سرزمین کو مسلمانوں کے

پنجاب میں تبلیغ اسلام

قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا، وہ پنجاب کی

سرزمین تھی، یہ درست ہے کہ اس وقت تک کی تحقیق کے مطابق اس سرزمین پر مسلمانوں نے فاتح کی حیثیت سے قدم رکھا اور مبلغین و واعظین ان کے بعد آئے لیکن تاریخ اس امر کی بھی شہادت دیتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی روحانی زندگی پر فاتحین نے نہیں واعظین نے اثر ڈالا کیونکہ مسلمانوں کے سب سے پہلے فاتح سلطان سبکتگین نے پنجاب پر حملہ ضرور کیا مگر یہاں کے سرکش راجہ کو جو

اسلامی سرحدوں پر چلے کرتا رہتا تھا، مزادے کر یہ مسلمان فاتح واپس چلا گیا۔ اسی طرح محمود غزنوی نے بھی یہاں مستقل قیام کبھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی فاتح کی آمد یہاں کے لوگوں کی تبدیلی مذہب کا موجب نہیں ہوئی۔ اس سرزمین پر مذہبی انقلاب سب سے پہلے ایک بزرگ واعظ حضرت سید اسماعیل بخاری کے ہاتھوں رونما ہوا، جو شہداء میں لاہور تشریف لائے۔ ان دنوں لاہور کا حکمران ایک ہندو راجہ تھا جو سلطان محمود غزنوی کو خراج دیا کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل بخاری نے لاہور آکر اس سرزمین پر سب سے پہلی مجلس وعظ منعقد کی آپ کا بیان اتنا پُر لطف اور زبان اتنی پُر تاثیر تھی کہ لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے کھینچے چلے آتے تھے اور روزانہ کثیر تعداد میں اسلام قبول کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق صرف ایک دن میں آپ کے دست حق پرست پر ایک ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔

حضرت اسماعیل بخاری کے بعد دوسرے بزرگ جنہوں نے لاہور میں سجادہ رشد و ہدایت اُدا کرنا کیا۔ حضرت شاہ حسین زنجانی ہیں۔ آپ لاہور میں پینتیس چھتیس سال مقیم رہے اور تبلیغ اسلام کے لیے مختلف صوبوں اور شہروں کے دورے بھی کیے۔ حضرت شاہ حسین نہایت متقی، نہایت صاحب علم اور نہایت بلند اخلاق کے بزرگ تھے۔ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ عمل نے بھی بڑا کام کیا اور ہزاروں افراد آپ کا اعلیٰ نمونہ دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

تیسرے بزرگ جن کی مساعی جیلہ سے سابق پنجاب میں اسلام کا نور پھیلا حضرت مخدوم سید علی ہجویری ہیں جو حوام میں داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ بلاشبہ برصغیر کی روحانی تاریخ میں آپ کا نہایت بلند مقام ہے۔ حضرت علی ہجویری کی تبلیغی کوششوں کے بہت دُور رس نتائج نکلے اور آپ کا فیض آپ کے بعد بھی جاری رہا۔ تاریخ کے مطالعے سے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے زمانے میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی محفل میں دن کو طالب علموں کو تدریس اور رات کو طالبان حق کی تلقین ہوتی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ روبراہ، ہزاروں دیوانے صاحب عقل و ہوش، ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں فاسق نیکوکار بن گئے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ اس وقت لاہور مرجع علماء و فضلاء کا تھا۔ دور دور سے شیخ حضرت کی خدمت میں آکر بہرہ یاب ہوتے۔

آپ کی تبلیغ سے جو شخص سب سے پہلا مسلمان ہوا وہ پنجاب کا ہندو گورنر رائے راجہ تھا، جو مسلمان ہو کر دہلی کی طرف سے اس علاقے کا انتظام کرتا تھا، حضرت علی ہجویری نے

اس کا اسلامی نام شیخ ہندی تجویز کیا۔

حضرت علی ہجویری کے علاوہ اس خطے میں حضرت سید احمد توختہ ترمذی اور حضرت شیخ عزیز الدین مکی کے اسمائے گرامی بھی قابل ذکر ہیں کہ ان حضرات کی شبانہ روز کوششوں سے ہزاروں صنم پرست دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

لاہور کے علاوہ بہاول پور، جھنگ، ساہیوال اور ملتان میں بھی اسلام کی توسیع و اشاعت کا فریضہ انہی درویشوں نے سرانجام دیا۔ جن کے پاس اپنے اعلیٰ کردار اور اوصاف حمیدہ کے علاوہ کوئی مادی طاقت نہ تھی۔ ان بزرگوں میں شیخ بہا الدین زکریا، سید جلال الدین منیر شاہ، حضرت موسیٰ نواب، حضرت مخدوم جہانیاں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور شیخ صدر الدین کے اسمائے گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسلام کے اولین مبلغوں حضرت شاہ اسماعیل بخاری اور حضرت مخدوم سید علی ہجویری کے مشن کو جاری رکھنے اور اسے آگے بڑھانے میں ان بزرگوں نے بڑا حصہ لیا۔ ان کی شبانہ روز کوششوں سے صوبہ پنجاب میں اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچا اور ان میں سے بہت سے بزرگوں نے تو قبیلوں کے قبیلوں کو مسلمان کر لیا۔ مثلاً سید جلال الدین منیر شاہ کے ساتھ پر بہاول پور کے کئی قبیلوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت موسیٰ نواب کے ہاتھ پر ”رچہ“ میں دو قبیلے مشرب بر اسلام ہوئے۔ پروفیسر آرنلڈ کے بقول پنجاب کے مغربی صوبوں کے باشندوں نے خواجہ بہا الحق اور بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیم و تلقین سے اسلام قبول کیا اور سولہ توہیں تو صرف بابا گنج شکر کی کوشش سے مسلمان ہوئیں۔ حضرت مخدوم جہانیاں کے ہاتھ پر مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے اسلام قبول کیا ان قبیلوں کی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے۔ ان میں راجپوتوں کا ایک بڑا قبیلہ کھل بھی شامل ہے۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کے دو معزز قبیلے سیال اور وٹو بھی حضرت مخدوم جہانیاں اور حضرت مسعود گنج شکر کی تبلیغ و تلقین سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ایک اور مشہور و ممتاز قبیلہ نون کو بھی حضرت مخدوم جہانیاں اور جوہیہ راجپوتوں کو حضرت شیخ رکن العالم کے ذریعے اسلام کی نعمت میسر آئی۔

کشمیر میں اشاعت اسلام کشمیر میں اس کثرت سے صوفیاء اور مبلغین اسلام تشریف نہیں لے گئے جس کثرت سے سندھ، پنجاب اور جنوبی

ہند میں آئے۔ مگر اس کے باوجود اس خطے میں اسلام نہایت سرعت سے پھیل گیا اور کثیر تعداد میں کشمیری مشرف بر اسلام ہوئے۔ کشمیر میں منظم طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز ۱۲۳۳ھ میں ہوتا ہے۔ جب

شرف الدین بلبل شاہ نامی ایک بزرگ نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ ان دنوں رنجن دیونامی ایک راجہ کشمیر کا حاکم تھا۔ یہ مذہباً بدھ تھا۔ مہاراجہ رنجن دیو کے علاوہ اس کے دربار کے امراء و وزراء نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلبل شاہ کی کوشش سے کشمیر کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی تعداد دس ہزار بیان کی جاتی ہے۔ رنجن دیو نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا لقب صدر الدین اختیار کیا۔ کشمیر کے دوسرے قابل مبلغ سوات کے ایک بزرگ شاہ مرزا تھے۔ جو راجہ کشمیر سنگھ دیو کے دربار سے وابستہ تھے اور نہایت ذمہ دارانہ عہدوں پر وابستہ رہے۔ صدر الدین کی وفات کے بعد جب کشمیر میں سیاسی لحاظ سے ابتری پیدا ہو گئی تو اہل کشمیر نے انھی شاہ مرزا کو تخت سلطنت پر بٹھایا انھوں نے سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے عہد میں کشمیر کے سیاسی حالات دوبہ اصلاح ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ جی نہایت منظم طریقے سے ادا کیا گیا۔

۱۲۸۱ء کے قریب سید علی ہمدانی کشمیر میں آئے اور ان کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی۔ یہ بزرگ جب تیمور کے معتب ہوئے تو اپنے وطن ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر میں چلے آئے۔ سات سو سیدان کے ہمراہ تھے جو کشمیر پہنچ کر مختلف مقامات میں عزت نشیں ہوئے اور اپنے اثر سے ہندوؤں کو مسلمان کرتے رہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی کوشش سے ۲۷ ہزار افراد نے اسلام قبول کیا۔

وسط ہند میں تبلیغ اسلام۔ برصغیر کے صوفیاء اور واعظین میں جس بزرگ کا دائرہ اثر سب سے زیادہ وسیع ہوا۔ وہ معین الدین چشتی تھے۔ وہ معین الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ آپ مشرقی ایران کے علاقہ سجستان میں پیدا ہوئے، ایران سمرقند اور عراق میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد حج کرنے تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کو خواب میں ہندوستان جا کر تبلیغ اسلام کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ غزنی کے راستے پہلے لاہور تشریف لائے، کچھ عرصہ قیام کر کے ملتان گئے اور وہاں سے اجمیر جا کر مستقل اقامت اختیار کر لی۔ اجمیر کے لوگوں پر آپ کی شخصیت کا نہایت گہرا اثر ہوا۔ اور راجہ اجمیر کا گرو تو آپ کا اس قدر گرویدہ ہوا کہ کلمہ توحید پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ گروہ کے مسلمان ہونے کا اجمیر کے غیر مسلم عوام پر نہایت اچھا رد عمل ہوا اور وہ بھی گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔

آپ کے ایک تذکرہ نگار شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ ”اس علاقے کے بہت سے سربراہ اور دیگر مسلمانوں

آپ کی برکت سے دولت اسلام و ایمان حاصل کی اور بہت سے لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کے عقیدت مند ہو گئے اور آپ کی خدمت میں تحائف و ہدایہ پیش کرتے رہے۔

ایک روایت کے مطابق جو پروفیسر آڈلڈ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ آپ نے دہلی سے اجمیر جاتے ہوئے راستے میں سات سو ہندوؤں کو داخل اسلام کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے خلفاء کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا ہے جس نے وسط ہند، دہلی، یوپی اور پنجاب کے بہت سے علاقوں میں آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ان بزرگوں میں حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ، حضرت شیخ حمید الدین ناگوریؒ، اور حضرت فرید الدین گنج شکرؒ اور پھر ان سے جو سلسلہ چلا، اس میں حضرت مخدوم علاء الدین صابرؒ، شیخ جمال ہانسویؒ، حضرت نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت بوعلی شاہ قندہار کے اسمائے گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں نے بعض دفعہ نہایت ہی خوشگوار حالات میں فریضہ تبلیغ جاری رکھا اور ہزاروں ہزار بہت پرست آپ کے دست حق پرست پر داخل اسلام ہوئے۔

بنگال میں اشاعت اسلام

بنگال میں تبلیغ اسلام کے سامان قدت کی طرف سے پیدا ہو گئے۔ جب یہاں کے راجہ کنس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جٹ مل نے اپنے ہندو اسراء کی ایک مجلس منعقد کی اور اس میں اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اگر اس کا قبول اسلام امور مملکت میں خرابی کا باعث ہو تو وہ تاج و تخت سے دست بردار ہونے کو تیار ہے۔ (جٹ مل کو بنگال کے ایک مشہور بزرگ حضرت نور قطب عالمؒ نے اسلام کی تبلیغ اس خوش اسلوبی سے کی تھی کہ دین حق اس کے دل میں گھر کر گیا تھا اور وہ بادشاہت جیسی دولت چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا) مگر اس کے سرداروں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ جو مذہب چاہیں اختیار کریں۔ ہم میں سے کوئی معترض نہ ہوگا۔ اس کے بعد جٹ مل نے مسلمانوں کی ایک مجلس طلب کی اور اس میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جٹ مل نے اپنا نام جلال الدین محمد شاہ رکھا اور پھر تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گیا۔ اس کے عہد میں کثیر تعداد میں لوگ داخل اسلام ہوئے۔ بنگال میں افغانوں نے اگر بھی بڑے انہماک سے تبلیغ کی۔ انھوں نے بنگال کی غورتوں سے شادیاں کیں اور ان سے جو نسل چلی وہ آج تک بنگالی پٹھانوں کی صورت میں موجود ہے۔ چانگام کے علاقے میں عرب جہاز رانوں کی آمد غزنوی اور غوریوں کے حملے سے بہت قبل شروع ہو گئی تھی اور عربوں کی خاصی تعداد بھی اس علاقے میں مقیم تھی۔ یہ تاجر صرف کاروبار کی خاصی تعداد بھی اس

علاقے میں مقیم تھی۔ یہ تاجر صرف کاروبار ہی نہ کرتے تھے بلکہ جس علاقے میں جاتے وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار سے بنگال کے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لے آتے۔ انہی کی کوششوں سے ان علاقوں میں متعدد مساجد قائم ہوئیں اور چائنگام کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ عرب تاجروں اور مقامی مسلمانوں کے اشتراک سے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی۔

بنگال میں جو بزرگ تبلیغ اسلام کے لیے سب سے پہلے تشریف لائے ان کا اسم گرامی حضرت جلال الدین تبریزی تھا۔ آپ کے بعد حضرت عثمان رضی سراج اس علاقے میں وارد ہوئے۔ حضرت بدیع الزمان زندہ شاہ مدثر، حضرت سید جلال الدین بخاری، حضرت بایزید بسطامی، حضرت شرف الدین ابوتوئم، حضرت شاہ جلال سلہٹی، حضرت پیر بدر عالم زاہری، اور حضرت خواجہ جہاں علی مختلف زمانوں میں سرزمین بنگال پر وارد ہوئے اور دروازہ علاقوں میں جا کر مشرکوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ ان بزرگوں کی دعوت و تبلیغ سے بنگال کے ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان بزرگوں نے جن علاقوں میں تبلیغ کبکے اہل بنگال کو مشرف بہ اسلام کیا ان علاقوں میں مساجد تعمیر کیں۔ رفاہ عامہ کے کارنامے سرانجام دیے۔ یعنی کنوئیں کھدوائے، تالاب بنوائے، سرکیں تعمیر کرائیں اور مسافروں کے لیے ٹنکر قائم کیے اس طرح ان مبلغین کی آمد سے اہل بنگال صرف اسلام ہی کی نعمت سے متمتع نہیں ہوئے بلکہ انہیں معاشرتی لحاظ سے بھی بڑا فائدہ پہنچا۔

برصغیر کے معاشرے پر اشاعت اسلام کے اثرات

مسلم فاتحین کے زیر اثر برصغیر میں مسلمانوں کی آمد، ان کے قیام اور بود و باش سے رفتہ رفتہ ایک مسلم معاشرے کا قیام ممکن ہو سکا۔ ان کی نیک علی اور تبلیغی سرگرمیوں سے مقامی آبادی کی بڑی تعداد بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی۔ اسلام کی تعلیم بہت سادہ اور دلنشین تھی۔ اس لیے صدیوں سے ذات پات کی تفریق میں رہنے والی اور برہمنیت کی کچلی ہوئی انسانیت نے اس تعلیم میں امن اور نجات کی صورت دیکھی، صفائی، طہارت، مساوات، انصاف اور علم کی روشنی اسلام کی ایسی خصوصیات تھیں جن سے یہ دین عوام و خواص کے لیے قابل قبول بن گیا۔

مثال کے طور پر محمد بن قاسم نے سندھ میں دیبل فتح کیا۔ یہاں چار ہزار عرب مسلمان آباد ہوئے اور مسجد تعمیر کی گئی۔ اس طرح دوسرے شہروں میں بھی مسجدیں اور درس گاہیں قائم ہوئیں۔ چنانچہ دوسرے

علاقوں میں بھی اسلامی تہذیب کے اثرات پھیلتے رہے اور سندھ کی جو اقوام نیم وحشی تھیں، تہذیب و ترقی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ ان پر اسلامی تعلیم و تمدن کے اثرات غالب آگئے۔ اس طرح جو معاشرہ وجود میں آیا۔ وہ جھوٹ، فریب، دھوکے سے پاک تھا اور لوگ قول کے سچے تھے، ناپ تول میں کمی نہ کرتے تھے۔

اس طرح محمود غزنوی کی فتوحات کے نتیجے میں بہت سے ایرانی اور افغانی خاندان پنجاب میں آکر آباد ہو گئے۔ مسلمان فوجوں کے ہمراہ کئی مسلمان مبلغ بھی آئے اور یہاں آباد ہو گئے۔ ان کی تبلیغ اور روحانیت سے برصغیر میں اسلام کی خوب اشاعت ممکن ہو سکی۔ ایسے ہی محمد غوری کی پالیسی سے اسلامی سلطنت قائم ہوئی اور تبلیغ دین کو تقویت ملی۔

اس طرح ایک ایسا معاشرہ وجود میں آگیا جہاں عدل و انصاف تھا اور غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں وسطی ایشیا میں مسلمان حکومتیں منگولوں کے سیلاب کے ساتھ بہہ رہی تھیں لیکن برصغیر میں ایک نئی مضبوط ریاست کا قیام عمل میں آیا اس کے ساتھ ہی اسلامی ثقافت اور علوم و فنون کو فروغ حاصل ہوا۔

ثقافتی اثرات مسلمانوں کی آمد سے خصوصاً محمود غزنوی کے حملوں کے بعد برصغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی مدد ملی۔ اسی طرح علم و ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ فن تعمیر اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں نہایت مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبانوں، تہذیبوں اور ثقافتوں کے ملاپ سے ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی جو ہندوستانی کہلائی۔ سندھی رسم الخط، سندھی زبان اور پھر اردو زبان اسی تہذیب کی پیداوار تھی۔

معاشی اثرات ہندو برہمنوں نے اپنے مندروں میں بے انداز دولت جمع کر رکھی تھی۔ محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں یہ دولت مسلمانوں کے قبضے میں آگئی اور عالم اسلام پر صرف ہونے لگی۔ محمود غزنوی نے اس دولت سے اپنی فوج کی تنظیم نو کی، اپنی سلطنت کو مستحکم کیا اور غزنی میں عالی شان عمارت سر اٹھانے لگیں۔

برصغیر میں فوری طور پر سونے چاندی کے ذخیرے کم ہو گئے جو نہ کہ یہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس وقت یہاں نوٹ کھسٹ کرنے والے برہمن اپنا اثر و رسوخ کھوپکے تھے، اس لیے چند ہی برسوں میں کسانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو گیا، عربی نسل کے گھوڑوں اور اونٹوں کی افزائش

ہونے لگی اور کھجوروں کی بہتات ہو گئی، تجارت کو دیانت اور امانت کی بنیادوں پر استوار کیا گیا۔
عملی اثرات اس دور میں علم و فنون کو بڑا فروغ حاصل ہوا، عباسی خلفائے ہندی کتابوں کے تراجم میں دلچسپی لی۔ چنانچہ فلکیات کی کتابیں سرہانت، آریہ بھٹ اور کھنڈا کھنڈیک سنسکرت سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ہندوستانی اعداد اور صفر لکھنے کا طریقہ مسلمانوں نے ترقی دے کر عربی ہندسوں کے نام سے روشناس کرایا۔ اسی سے گنتی لکھنا آسان ہو گئی۔ طب پر ہندو پنڈتوں کی کتابیں خصوصاً سشرت، چرک اور چانکیہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ سنسکرت کی کتاب پنج تنتر کا فارسی ترجمہ کلیہ و دمنہ اور کئی دیگر علوم کی کتابوں کے فارسی اور عربی ترجمے ہوئے۔ نویں صدی عیسوی کے اواخر میں قرآن مجید کا سندھی ترجمہ ہوا۔ اس سے سندھی زبان میں اسلام کی اشاعت کو فروغ حاصل ہوا۔

محمود غزنوی کے دور میں غزنی کا دربار علم و ادب کا مرکز بن گیا جو رفتہ رفتہ راجپوتوں سے متقل ہو گیا۔ اس کے دربار میں البیرونی، فارابی، بیہقی اور ناصحی جیسے ممتاز علماء موجود تھے۔ راجپوتوں میں اس کے ساتھ البیرونی، مسعود سعد سلمان جیسے علماء اور اس کے دور میں داتا گنج بخش جیسے صوفیائے تشریف لائے۔

اہم علمی و ادبی شخصیات

الف) البیرونی وہ ۹۷۳ء میں خوارزم کے قریب ایک گاؤں بیرون میں پیدا ہوا۔ ۱۰۴۸ء میں غزنی چلا آیا۔ یہاں وہ محمود غزنوی اور اس کے بیٹے مسعود سے منسلک رہا۔ اس نے ایک سو چودہ کتابیں تصنیف کیں اور ۸۷ برس کی عمر میں ۱۰۴۸ء میں وفات پائی۔ البیرونی پہلا مسلمان سائنس دان تھا جس نے زندگی کا زیادہ عرصہ برصغیر کے باہر گزارا۔ لیکن برصغیر پر پہلی کتاب اسی کی "کتاب الہند" ہے۔ اس کتاب میں اس نے ہندوؤں کے مذہب، رسوم، رواجوں، علوم و فنون اور معاشرتی و معاشی حالات کا پہلی بار جامع تذکرہ کیا۔

وہ پہلا سائنس دان ہے جس نے زمین کا محیط ناپا۔ محیط ناپنے کا یہ تجربہ اس نے جہلم کے قریب قلعہ ننڈیا میں کیا۔ اس نے اپنے تمام تجربات کو کتاب "قانون مسعودی" میں درج کیا۔ البیرونی نے جو اہر اور نہاتات پر بھی کتابیں لکھیں۔ اس نے پہلی بار بتایا کہ پھول کی پتیوں میں عددی باقاعدگی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ طاق اعداد میں ہوتی ہیں یعنی تین، پانچ یا سات وغیرہ۔

البیرونی ریاضی، ہیئت، نجوم، کیمیا، جغرافیہ وغیرہ علوم کا ماہر تھا۔ اس نے بتایا کہ پنجاب

اور سندھ کے میدان دریاؤں کی پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔
وہ فارسی، ترکی، عربی، عبرانی، یونانی زبانوں سے واقف تھا۔ اس نے عربی سے کئی کتابیں سنسکرت
میں ترجمہ کی تھیں۔

رب، مسعود سعد سلمان برصغیر میں پہلا فارسی اور اردو شاعر مسعود سعد سلمان کو تصور کیا
جاتا ہے۔ وہ ۳۶۶ھ میں لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کے والد
خواجہ سعد سلمان، سلطان مسعود غزنوی کے عہد میں لاہور آئے تھے۔

مسعود سعد سلمان پہلے سلطان ابراہیم، پھر اس کے بیٹے علاؤ الدین مسعود کے دربار سے وابستہ
رہا۔ شک کی بناء پر کچھ عرصہ قید رہا۔ قید کے دوران میں اس نے کئی فارسی قصیدے لکھے۔ رہائی کے
بعد اسے شاہی کتب خانے کا نگران مقرر کیا گیا۔ اس کے عربی، فارسی اور ہندوی یا اردو کلام کے
تین دیوان تھے۔ اس کا فارسی دیوان فارسی دیوان مشہور فارسی شاعر سنائی نے مرتب کیا تھا جو تہران
سے شائع ہو چکا ہے، عربی اور اردو دیوان نایاب ہیں۔

مسلم فاتحین کے زیر اثر اہم علمی اور تہذیبی مراکز

بنہور کراچی سے گھارو جاتی ہوئی سڑک پر کراچی سے قریباً چالیس میل اور گھارو
سے دو میل کے فاصلے پر بنہور کے کھنڈر چوتھائی میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔
ان کھنڈروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ بڑا گنجان اور پُر رونق شہر تھا۔ یہاں کے آثار سے مسلمانوں،
ہندوؤں، ساسانیوں اور پارسیوں کی تہذیبوں کے نشانات ملتے ہیں۔
محمد بن قاسم کے عہد میں یہ ایک مشہور بندرگاہ تھی مسلمانوں نے یہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی
تھی۔ اس کے کتبے پر ۲۹۴ھ درج ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خلیفہ ولید اول کے دور کی مسجد
ہے، مسجد کے ساتھ ہی ایک بڑی عمارت کے کھنڈر ملتے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے
کہ وہ ایک مکتب تھا۔

بعض مورخوں اور جغرافیہ دانوں کا اندازہ ہے کہ محمد بن قاسم نے ۶۴ھ میں جس بندرگاہ دیہل کو
فتح کیا تھا، وہ دراصل یہی بنہور ہی تھا۔

بنہور کی اہم دریافت اس کے کتبے ہیں۔ ایک کتبے پر ایک طرف ۲۱ یزدگردی سال
(مطابق ۲۲ھ) اور دوسری طرف بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے اموی اور عباسی دونوں تہذیبوں کی

چیزیں نکلی ہیں۔ اموی دور کے برتن ملے ہیں جن پر خط کو فی میں عبارتیں لکھی ہیں اور عباسی دور کے کتے ملے ہیں۔ ان کے علاوہ سندھ میں ڈھلنے والے کتے بھی دریافت ہوئے ہیں۔

منصورہ شہر کی بنیاد محمد بن قاسم کے بیٹے نے رکھی تھی، وہ سندھ کا گورنر تھا۔

منصورہ اور اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر اس نے ۷۳۴ء میں یہ شہر آباد کیا۔

اندازاً ۷۳۳ء تک سندھ کا دارالسلطنت اروڑا تھا اس کے بعد منصورہ دارالسلطنت بنا اور قریباً تین سو سال تک سندھ کا دارالسلطنت رہا۔

یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک جزیرے کی شکل میں آباد ہوا تھا۔ یہ ایک مربع میل رقبے کا پُردونق شہر تھا اور ملتان سے بڑا شہر تھا۔ شہر کے چار دروازے تھے اور ارد گرد باغ تھے۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ شہر دریا کے کنارے اور سندھ سے قریب تھا۔ اس لحاظ سے عراق اور مکہ عرب سے آمدورفت کے لیے مناسب تھا۔ اس کے دائرہ حکومت میں آنے والے دیہات اور آبادیوں کا شمار تین لاکھ تھا۔

منصورہ میں عربوں کی خاصی آبادی مقیم ہو گئی تھی۔ عرب سباح مقدسی لکھتا ہے کہ منصورہ میں قاضی ابو محمد منصوری جیسے بلند پایہ عالم اور مصنف موجود تھے۔ یہاں پر مقیم ایک عرب نوجوان نے قرآن مجید کا ترجمہ سندھی میں کیا تھا۔ منصورہ میں علم و فضل کی عام رونق تھی۔ اس لحاظ سے اس کی حیثیت دوسرے شہروں سے بڑھی ہوئی تھی۔ عربوں کے زمانے میں منصورہ علم و ادب کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔

یہ شہر ساتویں صدی ہجری کے وسط تک موجود تھا۔ محمود غزنوی کے حملوں کے زمانے میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، ابن بطوطہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی صدی کے آخر میں زلزلے کی وجہ سے منصورہ اور برہمن آباد تباہ ہو گئے۔

بہاول پور سے جنوب مغرب میں اڑتیس میل پر اُچھ واقع ہے۔ اُچھ کو اسلامی عہد

اُچھ

میں بڑی ترقی اور وسعت حاصل ہوئی اور یہ ایک علمی، تہذیبی، تجارتی اور جنگی مرکز کے لحاظ سے اہمیت اختیار کر گیا۔ سیاحوں اور مورخوں نے اس کی خوبصورتی اور خوش حالی کا ذکر کیا ہے۔ اسے پہلے پہل محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں یہاں ایک اسلامی مدرس گاہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اُسی عہد میں شیخ صغی الدین گارونی یہاں تشریف لائے اور ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ اُچھ کو سب سے زیادہ عروج سلطان ناصر الدین محمود کے عہد حکومت میں

حاصل ہوا۔

حضرت زکریا ملتانی نے اپنے مُريد سید جلال بخاری (۱۱۹۱-۱۲۹۱ھ) کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اُچ روانہ کیا۔ وہ اُچ میں باقاعدگی سے وعظ کیا کرتے، جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔
سُلم سلاطین کے زمانے میں ملتان کی طرح اُچ بھی تصوف کا بڑا مرکز تھا۔ اُچ کی شہرت حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی موجودگی سے ہوئی۔ مخدوم صاحب (۱۳۰۷-۱۳۸۴ھ) علم ولایت اور سیادت کے جامع تھے۔ وہ کثرت سیاحت کی وجہ سے جہاں گشت کہلائے۔ انھوں نے پچیس حج کیے تھے۔

سید محمد غوث گیلانی "ملتان"، لاہور اور اُچ میں ہدایت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے رہے۔
سلطان سکندر لودھی آپ کا مُريد تھا۔
اُچ میں شیخ صفی الدین کا زرونی، سید جلال بخاری، مخدوم جہانیاں۔ جہاں گشت وغیرہ کے مزار بھی موجود ہیں۔

راجہ داہر کے زمانے میں ملتان ریاست سندھ کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ ہر صوبے کا الگ صوبیدار ہوتا تھا جو ضرورت پڑنے پر راجہ کو سپاہی فراہم کرتا تھا۔

ملتان

ملتان میں ہندوؤں کا ایک مشہور بُت تھا۔ لوگ دور دور سے اس بُت کی زیارت کے لیے آتے تھے اور ندیں اور چڑھاوے لاتے تھے، اس ملتان ایک دولت مند شہر بن گیا۔ اس کی رونق اور خوش حالی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔
عربوں نے یہاں ساتویں صدی عیسوی میں قبضہ کیا۔ پھر محمود غزنوی کے عہد تک اس پر عربوں کا قبضہ رہا۔ پہلے تو یہ سندھ اور منصورہ کے حکمرانوں کے قبضے میں رہا۔ بعد ازاں ایک خود مختار ریاست بن گیا۔ اس ریاست میں ایک لاکھ سے زائد دیہات شامل تھے۔

ملتان شہر کے چاروں طرف ایک فھیل تھی۔ محمد بن قاسم نے یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی۔
ملتان میں ہندی اور عربی تہذیب و ثقافت کی آمیزش ہوئی۔ یہ شہر منصورہ سے چھوٹا تھا لیکن زیادہ آباد تھا۔ بلہن کے زمانے میں ملتان، پنجاب اور سندھ کا دارالسلطنت تھا اور اسلامی تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز، ملتان نے علوم و فنون کے اعتبار سے بہت ترقی کی۔ یہاں عرصے تک اسلام پھیلنے کی حکومت رہی۔ یہ شہر صوفیاء کا بھی بہت بڑا مرکز تھا۔ ہندوستان جانے والے اکثر صوفیائے پہلے ملتان

ہی میں قیام کرتے تھے۔ منگولوں کے حملوں کے بعد ملتان تجدد کا بڑا مرکز بن گیا تھا۔
صوفیائے ملتان میں اولین تذکرہ شاہ یوسف گردیزی (۱۰۶۹ء - ۱۱۵۲ء) کا ملتا ہے جن کا
خاندان آج تک ملتان میں آباد ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دور کی سب سے بڑی عمارت بھی یوسف گردیزی
کا مقبرہ ہے۔ یہ ۱۱۵۲ھ میں تعمیر ہوا۔ پھر شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی (۱۱۸۲ء - ۱۲۶۲ء) کا نام
نامی بہت مشہور ہے۔ انھوں نے ہدایت اور خدمت خلق کا نہایت اعلیٰ معیار قائم کیا۔

اسلام کی آمد سے پہلے ہندو راجوں نے سندھ کو چار صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔
سہون ان میں ایک صوبہ سہون بھی تھا جو اس وقت سیوستان کہلاتا تھا۔

محمد بن قاسم دیہل اور نیروں کی فتح کے بعد سہون پنچا۔ وہاں کا حاکم قلعہ بند ہو گیا۔ آبادی
زیادہ تر بدھ مت سے تعلق رکھتی تھی اور جنگ نہیں چاہتی تھی۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ اور
چند دنوں میں وہاں کا حاکم نکلا۔ شہریوں نے اطاعت قبول کر لی۔ چنانچہ محمد بن قاسم وہاں چند روز
مقیم رہا۔

سلطان ناصر الدین محمود نے سندھ کو دو صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک صوبے کا صدر مقام
ہجرت تھا۔ دوسرے کا سہون۔ ان کا الگ الگ گورنر ہوا کرتا تھا۔

سلاطین غلامان کے عہد میں سہون علوم کا ایک بڑا مرکز اور تعلیم کے لیے کئی اعلیٰ مدرسے قائم تھے۔
ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ میں نے سہون میں شیراز، بغداد اور مصر کے متعدد علماء سے ملاقات کی۔
عربوں سے پہلے یہ شہر بدھ مت کا بڑا مرکز تھا۔ عربوں کی آمد کے بعد یہ ایک تجارتی مرکز بن گیا۔
حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے سہون کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

سہون سے کچھ سکتے محمود غزنوی کے نام کے جاری کردہ دریافت ہوئے ہیں۔ محمد غوری کے تاجے
کے سکتے بھی قلعہ سہون سے برآمد ہوئے ہیں۔ قطب الدین ایبک کے زمانے میں ناصر الدین قباجہ اچ،
ملتان اور سندھ کا حاکم تھا۔ اس کے نام کا تاجے کا ایک سکتہ بھی سہون سے ملا ہے۔ اسی طرح ناصر الدین
محمود، معز الدین کیتھاؤ جلال الدین خلجی اور علاؤ الدین خلجی وغیرہ کے عہد کے سکتے بھی یہاں سے دستیاب ہوئے
ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سکتے ان علاقوں میں رائج رہے ہیں۔

لاہور کا ذکر عام طور پر ایک قدیم شہر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے پرانے
تھنوں اور مذہبی روایتوں میں لاہور کا نام آتا ہے۔ کشمیر کی قدیم تاریخ راج رگنی

میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ لاہور راجہ ملتا رتیا کا دارالحکومت تھا۔

ساتویں اور دسویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے برصغیر پر حملے کیے تو اس وقت لاہور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا دار الحکومت تھا اور ایک بڑا شہر تھا۔

محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا اور اس کے جانشینوں نے اسے بڑا عروج بخشا۔ محمود غزنوی نے یہاں کا انتظام اپنے عزیز غلام ایاز کے سپرد کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق لاہور کا قلعہ اور شہر کی تفصیل ایاز ہی نے بنوائی تھی۔ ان کا تو اب نام و نشان نہیں ملتا۔ البتہ ایاز کا مقبرہ اب بھی لاہور میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق غزنوی خاندان کی حکومت کے اختتام تک لاہور دار السلطنت بنا رہا۔

دوسرے مسلمان حکمرانوں کے عہد میں بھی لاہور کو مرکزی اہمیت حاصل رہی۔ چونکہ یہاں امن و امان کا دور دورہ تھا۔ اس لیے دوسرے شہروں سے صوفیاء، علماء اور شعراء یہاں آکر مقیم ہونے لگے۔ اس طرح لاہور کو ایک اہم دینی اور علمی مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی۔

مسلمان مبلغوں میں سب سے پہلے شیخ اسماعیل بخاریؒ میں لاہور وارد ہوئے۔ وہ تفسیر و حدیث کے بلند مرتبہ عالم تھے۔ انھوں نے لاہور تفسیر کا درس شروع کیا۔ ان کی مجلسوں میں بے شمار غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے۔ وہ اپنی آمد کے قریباً تین سال بعد لاہور ہی میں فوت ہوئے۔

غزنوی دور کا مشہور شاعر سعود سعد سلمان لاہور ہی میں پیدا ہوا اور اس نے یہیں زندگی بسر کی۔ حضرت علی ہجویری داتا گنج بخشؒ گیارہویں صدی عیسوی کے قریب واسط میں لاہور تشریف لائے اور یہاں تبلیغ و ہدایت کا فیض جاری کیا۔ ان کی کتاب "کشف المحجوب" سے بڑے پلٹا ہے کہ اس وقت لاہور کو لہانود کہتے تھے اور یہ ملتان کے گرد و نواح کا شہر سمجھا جاتا تھا۔

برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک لاہور میں مقیم رہا اور یہیں دفن ہوا۔ ۱۲۰۱ء میں لاہور پر منگول فوج نے حملہ کیا، شہر کا محاصرہ کیا اور لوٹ مار سے اسے تباہ کر دیا۔ جب بلبن بادشاہ بنا تو وہ خود لاہور آیا اور شہر کی تفصیل اور قلعے کی مرمت کرائی اور ویران شہر کو نئے سرے سے آباد کرنے کا سر و سامان کیا۔ لاہور کے کئی صوفیاء اور عالموں کا ذکر ملتا ہے، جنھوں نے انسان دوستی خدمت خلق اور پرہیزگاری کی تعلیم دی۔ مثلاً محمد غوری کے عہد کے عالم اور واعظ سراج الدین ابن منہاج جو لشکر کے قاضی مقرر ہوئے تھے، اپنے ملاحظہ حسنہ اور تقریر کی فصاحت میں مشہور تھے۔

ابتدائی اسلامی دور کے اہم صوفیائے کرام

سید علی ہجویری داتا گنج بخش شجرہ نسب حضرت امام حسینؑ تک پہنچتا ہے آپ کا

سال پیدائش ۱۱۸۰ء کے لگ بھگ ہے۔ آپ کئی برس تک وسطی ایشیائے کئی اسلامی ملکوں میں تعلیم اور سیاحت کی غرض سے مقیم رہے۔ آپ کا اپنی عمر کا آخری حصہ لاہور میں گزارا اور یہیں تقریباً ۱۲۳۰ء میں وفات پائی۔

داتا گنج بخش کی تصنیف ”کشف المحجوب“ تصوف کی مشہور و مقبول کتاب ہے۔ اس موضوع پر قدیم و جدید کتابوں میں سب سے جامع اور مستند سمجھی جاتی ہے۔

داتا صاحب نے پنجاب میں اشاعت اسلام کا بڑا کام کیا۔ انھوں نے لاہور میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی تعلیم و تبلیغ سے لاتعداد لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان میں لاہور کا راجہ رائے راجو بھی شامل تھا۔

بابا فرید گنج شکر بابا فرید کے دادا کابل سے گئے تھے آپ ۱۱۹۰ء میں کھوٹوال

مضافات ملتان میں پیدا ہوئے۔ ملتان، ہانسی اور دہلی میں

تعلیم پائی پھر عراق اور حجاز کا سفر کیا۔

خواجہ قلب الدین بختیار کاکی، شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ فرید الدین عطار سے فیض حاصل کیا۔ پہلے دہلی میں، پھر اجودھن میں قیام کیا جواب پاک پٹن کے نام سے پنجاب کا ایک قصبہ ہے۔ وہیں ۱۲۶۵ء میں وفات پائی۔

بابا فرید نے اردو اور پنجابی میں عارفانہ کلام پیش کیا، اس لحاظ سے وہ اردو کے پہلے صوفی شاعر ہیں۔

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی برصغیر میں سہروردیہ سلسلے کے بانی کوٹ کروڑ میں

۱۲۸۰ء میں پیدا ہوئے۔ خراسان اور بخارا میں تعلیم

حاصل کی۔ حج کے بعد پانچ برس تک مدینہ منورہ میں مدفن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہے۔ پھر بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ اپنے مرشد کے حکم سے ملتان تشریف لائے۔ ان کی موجودگی سے ملتان علم اور تصوف کا مرکز بن گیا۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے دست حق پرست پر

اسلام قبول کیا۔

ملتان، سندھ اور بلوچستان کو آپ کی روحانی سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی خانقاہ میں ہزاروں من اناج موجود رہتا تھا اور خشک سالی کے زمانے میں ضرورت مندوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ کا سال وفات ۱۲۶۲ء ہے۔ آپ کو قلعہ ملتان میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ کا مزار ملتان کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔

لال شہباز قلندر آپ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مشہور مرید ہیں آپ کا مزار سندھ میں سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ آپ کا نام شیخ عثمان اور وطن تہریز کے قریب ایک گاؤں مرند تھا۔ اسی لیے شیخ عثمان مرندی لال شہباز قلندر کہلاتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر اور شیخ بہاؤ الدین زکریا سے فیض یاب ہوئے۔ سلطان بلبن کا بیٹا خان شہید آپ کا معتقد تھا۔

آپ ۱۲۶۴ء کے قریب سندھ میں تشریف لائے اور سہون میں مقیم ہوئے۔ یہاں انھیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور لاتعداد لوگ ان کے مرید ہوئے۔ انھوں نے سہون ہی میں ۱۲۶۴ء میں وفات پائی۔ فیروز تغلق کے زمانے میں سہون کے والی نے ان کا شان دار مقبرہ تعمیر کرایا۔

شاہ شمس سہنوار کی ملتانی سید نور الدین نام تھا۔ ۱۲۶۵ء میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے مقامی زبانوں ہندوی (اردو)، ملتانی، پنجابی اور سندھی میں تبلیغ کی۔ وہ اسماعیلی شعیہ صوفی تھے ان کا ملتانی کلام بنتا ہے جو سندھی رسم الخط میں لکھا گیا تھا۔ ۱۲۶۶ء میں فوت ہوئے۔

برصغیر میں احویات اسلام کی کوششیں

برصغیر میں مسلمان اپنے ساتھ مخصوص فلسفہ حیات اور عادلانہ نظام حکومت لائے۔ اس سہ پہاں کی قدیم طبقاتی تقسیم اور ذات پات کے نظام کو سخت زک پہنچی۔ اب ایک پنج ذات کا ہندو، جس کا ساہرہ پڑنے سے اونچی ذات کے ہندوؤں کا دھرم بھرت ہو جاتا تھا، وہ اسلام قبول کر کے مسلم معاشرے کا اتنا ہی اہم فرد بن جاتا، جتنا کوئی موروثی مسلمان ہوتا، وہ پنج ذات کا ہندو، جسے مندر میں داخل ہونے اور مذہبی کتابوں کا درس سننے کی قطعاً ممانعت تھی، کلمہ توحید پڑھ کر، مسجد میں جا کر ایک حکمران اعلیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا، اس کے لیے حصول علم کے دروازے کھل جاتے اور وہ معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر لیتا۔ اسلام برصغیر میں پس ماندہ اور انسانی حقوق سے محروم طبقات کے لیے رحمت بن کر آیا اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ستائے ہوئے افراد اسلام کے دامن رحمت میں پناہ گزین ہوئے۔

مسلم معاشرے کے قیام میں جہاں غیاث الدین بلبن، علاؤ الدین خلجی، محمد بن تغلق جیسے حکمرانوں نے گراں قدر خدمات سرانجام دیں وہاں اس کے استحکام میں صوفیائے کرام کی کوششوں نے اثر دکھایا۔ صوفیاء کا نظام سے قریبی تعلق اور روزمرہ کا برتاؤ تھا۔ ان کی خانقاہیں مسلم معاشرے کا اہم مرکز تھیں۔ مسافر دوران سفر خانقاہوں میں قیام کرتے۔ انہیں تین دن تک لنگر سے کھانا ملتا تھا اگر ان کے پاس زادہ کی کمی ہو جاتی تو اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں ضرورت کے مطابق نقدی یا جنس دی جاتی۔ بسا اوقات سواری کا بھی بندوبست ہو جاتا۔

مشہور مورخ برنی بیان کرتا ہے کہ علاؤ الدین کے آخری عہد حکومت میں گناہ اور جرائم مفلح ہو گئے تھے۔ دوکانداروں نے کم تولنا اور کم ماپنا بند کر دیا تھا اور ملک میں سود خوری اور ذخیرہ اندوزی کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا لیکن ایک مدت بعد مسلمان حکومت میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے شاہ پانگھی۔ سلطان فیروز شاہ نے ۱۳۸۸ء میں وفات پائی اور اس کے نالائق جانشین کا زور بار

حکومت نہ چلا سکے۔ اس سال کے عرصے میں آٹھ بادشاہ تخت نشین ہوئے اور بالآخر ۱۳۹۸ء میں امیر تیمور نے تغلق خاندان کا خاتمہ ہی کر دیا۔ امیر تیمور کے حملے سے مرکزی مسلم معاشرے کو یہ نقصان پہنچا کہ دہلی میں جید علماء اور صوفیاء مثلاً شہاب الدین دولت آبادی، حضرت بندہ نواز گیسو دراز سید محمد الحسینی اور شیخ احمد کھٹو ترک سکونت کر گئے۔ یوں دہلی کا علمی اور روحانی مرکز علماء اور صوفیاء سے خالی ہو گیا۔

امیر تیمور کے حملے سے مرکزی حکومت کے وقار کو بڑا دھچکا لگا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری نے مرکز گریز رجحانات کو فروغ دیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ صوبائی گورنروں سے خود مختار ریاستیں قائم کر لیں جن میں جوہنپور، گجرات اور دکن کی ریاستیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان ریاستوں کے حکمران خود بڑے علم دوست اور اہل فضل و کمال کے سرپرست تھے۔ انھوں نے جہاں علم و ادب کی سرپرستی کی، وہاں علاقائی روایات اور فن تعمیر کو بھی فروغ دیا۔ جوہنپور کی اتالہ مسجد، احمد آباد کی جامع مسجد اور سرکپچ میں شیخ احمد کھٹو کا مقبرہ اس زمانے کی بہترین یادگاریں ہیں۔ جوہنپور کے شرقی سلاطین کو موسیقی کا خاص شغف تھا۔ سلطان ابراہیم شرقی نے شرقی سنگیت کے عنوان سے فن موسیقی پر ایک بلند پایہ کتاب تصنیف کی اور اس کے پوتے سلطان حسین نے کئی راگ اور راگنیاں ایجاد کیں۔ اس دور کی تین پیدائش کن باتیں یہ تھیں۔

جھگتی تحریک سیاسی عدم استحکام کے اس دور میں ملک کے مختلف گوشوں میں ایسے غیر مسلم مہنگین مصروف عمل تھے جنھوں نے اسلام اور ہندومت کے درمیان ایک نیا راستہ بنا لیا تھا۔ اسے جھگتی کا نام دیا گیا۔ جھگتی تحریک معاشرے کے پس ماندہ طبقوں میں بڑی کامیاب رہی اور بیچ ذاتوں کے لوگ بڑی تعداد میں اس تحریک میں شامل ہو گئے اس طرح اس تحریک کے راہنماؤں نے عوام کی ایک بڑی تعداد کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے روک لیا۔ ان کے اس اقدام سے برصغیر میں اسلام اور مسلمانوں کے مفاد پر کافی زد پڑی۔ کبیر پنٹھ اور ساہت مت اسی جھگتی تحریک کی پیداوار ہیں۔

(ب) ہندوؤں کی جارحانہ تحریکیں لودھیوں کے عہد میں ہندوؤں میں پیدا ہونے والی جارحانہ تحریکوں سے بھی مسلم معاشرے کو سخت

نقصان پہنچا۔ ہندوؤں نے مارا حکومت سے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ بہار کے علاقے میں انھوں نے عثمانی النسل مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے

اسلام ترک کرنے سے انکار کیا انھیں موت کی نیند سلا دیا۔ اس تحریک کے دوران بھارت کے موجودہ اتر پردیش کے بعض اضلاع میں ہندوؤں کا عمل دخل اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کا اپنی بستیوں میں رہنا دشوار ہو گیا۔

(ج) اندرونی کمزوریاں سلطان سکندر لودھی کے عہد میں مسلم معاشرے میں اندرونی انحطاط ہو گیا۔ علماء کرام اور مستشرق صوفیاء نے وحدت الوجود کے نظریے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو بند باندھے تھے، وہ ٹوٹنے لگے، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی کی فصوص الحکم کی متعدد شرحیں لکھی گئیں اور یوں وحدت الوجود کا نظریہ خواص کے حلقوں سے نکل کر عوام تک پہنچ گیا۔ وحدت الوجود کا نظریہ پھیلنے سے عوام میں بے عملی اور بے راہروی بڑھ گئی۔ اس بے عملی نے توہم پرستی کو جنم دیا۔

مغل دور عروج کی اہم مذہبی تحریکیں

مغلوں کا دور عروج بابر کی فتح برصغیر سے اورنگ زیب عالمگیر کی وفات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کا پہلا بادشاہ خود بابر ہے۔ جس میں یہ تاریخی شہادت ملتی ہے کہ ۱۵۲۷ء میں ہندوؤں سے جنگ کے وقت عین میدان جنگ میں اس نے شراب نوشی سے توبہ کی اور باقی زندگی ایک بہت اچھے مسلمان کی حیثیت سے گزاری جبکہ اورنگ زیب عالمگیر اس دور عروج کی آخری شخصیت ہے اس دور میں ہمایوں وقتی طور پر شیعہ اثر کا شکار رہا۔ اکبر الحاد کی طرف مائل ہوا لیکن جہانگیر اور شاہ جہان راسخ العقیدہ مسلمان تھے ان بادشاہوں کے دور کی مندرجہ ذیل اہم مذہبی تحریکیں قابل ذکر ہیں:-

(الف) مہدوی تحریک ۱۵۳۳ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۵۳ء میں فوت ہو گئے۔ ان کی تحریک ان کی زندگی ہی میں نہ صرف برصغیر بلکہ اس کی سرحدوں سے باہر خراسان اور افغانستان میں بھی پھیل چکی تھی۔

سید محمد نامور عالم اور علوم دین کے فاضل تھے۔ ان کے مخالفین بھی ان کے زہد و تقویٰ اور علم و فضل کا اعتراف کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے علماء نے ان کی فوجوانی ہی میں انھیں "اسر العلما" (علماء کا شیر) کا خطاب دے رکھا تھا لیکن جب انھوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو سختی سے ان کی مخالفت کی گئی۔ سید محمد کا اپنا زمانہ تو دور مغلیہ سے پہلے کا تھا لیکن ان کی تحریک دیر تک جاری رہی اور

سولہویں صدی تک اس کے اثرات پورے ملک میں پھیل گئے تھے۔ سید محمد کی ذاتی نیک نفسی اور مہدوی تحریک میں شامل ہونے والے افراد کی زندگیوں کے ناہانہ رنگ کی وجہ سے اس تحریک کی حیثیت ایک اسلامی اصلاحی تحریک کی تھی۔ چنانچہ ابتدائی دور میں اس تحریک کے زیر اثر ملک میں شریعت کی پابندی اور زہد و توکل کی فضاء پیدا ہو گئی۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اس تحریک کے پیروکاروں میں شریعت کی پابندی کمزور پڑتی گئی اور دلائل سے اپنے دعوؤں کی صداقت ثابت کرنے کے چنگل میں پھنس گئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے مہدوی تحریک کے اثرات ملک گیر تھے۔ سندھ کا علاقہ اس تحریک سے خاص طور پر متاثر ہوا۔ خود مہدوی تحریک کے بانی سید محمد جون پوری نے سندھ کے دار الحکومت ٹھٹھہ میں ایک سال قیام کیا تھا اور حاکم ٹھٹھہ کی مخالفت کے باوجود بہت سے با اثر افراد ان کے معتقد ہو گئے تھے جن میں قاضی سندھ بھی شامل تھے۔ کراچی میں آج تک مہدوی تحریک کے ملنے والے افراد موجود ہیں اور ان کی اپنی ایک تنظیم قائم ہے۔

(ب) شیعی تحریک برصغیر جنوبی ایشیاء اور ایران کے تعلقات خاصے پرانے ہیں برصغیر کے مسلم دور حکومت میں غزنویوں کے مدبار میں ایرانی علماء اور شعراء بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے۔ سرکاری زبان بھی فارسی تھی لیکن مغل دور میں ایرانی اثرات زیادہ بڑھ گئے۔ مغل حکومت کے استحکام میں ایرانی ماہرین کا بڑا ہاتھ تھا۔ ان اثرات کا آغاز ہمایوں سے ہوا تھا۔ ہمایوں ۱۵۴۰ء میں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کے بادشاہ طہاسپ صفوی نے ایران میں اس سے اچھا سلوک کیا اور شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد ۱۵۵۵ء میں جب ہمایوں نے واپس آکر ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کی تو حکومت حاصل کرنے میں ایرانی سپاہیوں کو واضح دخل تھا۔ جبکہ ہمایوں ایرانی علماء و امراء کو بھی بڑی تعداد میں اپنے ساتھ ہندوستان لایا تھا۔ یہ لوگ شیعہ تھے۔ اس کے بعد مغل دور میں شیعہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔ حتیٰ کہ اورنگ زیب عالمگیر کے امراء میں بھی اکثریت شیعوں کی تھی۔

شیعوں کا معتدل مزاج فرقہ تفسیلیہ ہے۔ تفضیل کے لفظی معنی فضیلت دینے کے ہیں۔ تفضیل شیعوں کے نزدیک حضرت علی مرتضیٰ باقی خلفا راشدین یعنی ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ سے افضل ہیں۔ ان کے نزدیک پچھلے تینوں خلفائے راشدین کی خلافت درست تھی ان کا عقیدہ ہے کہ افضل کی موجودگی بن کم فضیلت والے شخص کی امامت بھی جائز ہے۔ پاکستان میں

شیعہ اثرات کا سب سے نمایاں پہلو تفضیلت کے رجحان کا فروغ ہے اکثر سنیوں میں یہ رجحان عام ہے۔

دورِ مغلیہ میں وقتاً فوقتاً شیعہ چٹیش دیکھنے میں آتی رہی۔ کشمیر پر مغل قبضے کا محرک ہی شیعہ سنی فساد بنا تھا۔ صورت حال اس قدر سنگین ہو گئی تھی کہ سنیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ ان پر حضرت مجدد الف ثانی کے مرشد شیخ یعقوب برونی کشمیری نے لاہور آکر اکبر سے ملاقات کی اور کشمیری عوام کی طرف سے انھیں کشمیر آنے کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں اکبر نے ۱۵۸۶ء میں کشمیر پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سولہویں صدی میں ایک دفعہ پھر کشمیر میں زبردست شیعہ سنی فساد برپا ہوا۔ والی کشمیر نواب خان نے شیعوں کے خلاف کارروائی سے تامل کیا تو خواجہ خاوند محمود نقشبندی عرف حضرت خواجہ ایشان اہل سنت کو لے کر ہفت چنار چلے گئے۔ اس احتجاج سے متاثر ہو کر والی کشمیر وہاں گئے اور انھیں منا کر واپس کشمیر لے گئے اور شیعوں کے خلاف کارروائی بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دربار شاہی کو بھی خواجہ حضرت ایشان کی شکایت لکھ بھیجی۔ اس پر حضرت ایشان کے متعلق فیصلہ کیا گیا وہ کشمیر چھوڑ کر شاہی لشکر کے ساتھ رہیں چنانچہ اس کے بعد حضرت ایشان شاہی لشکر کے ساتھ ساتھ رہے اور آخر ۱۶۳۲ء کو وفات پا کر لاہور میں دفن ہوئے۔ ان کے کشمیر سے نکلنے کے بعد بھی شیعہ سنی چٹیش مسلسل جاری رہی۔

تصوف کے مختلف سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ”شطاریہ“ بھی ہے۔
(ج) شطاری سلسلہ

یہ سلسلہ مشہور صوفی حضرت بایزید بسطامی کی طرف منسوب ہے۔ شمالی ہند میں شیخ عبداللہ شطاری نے اسے جاری کیا اور ان کے خلفائے اسے خوب پھیلایا۔ اس سلسلے میں توحید پر بڑا زور دیا تھا لیکن اسلامی شریعت کی پابندی کا اہتمام کم اور موسیقی کے اشغال سے رغبت کا رجحان عام تھا۔ ان کی عام زندگی میں ظاہری شان و شوکت کا اعزاز نمایاں تھا۔ عوام لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ شریعت اسریہ کی پابندی میں نرمی کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مغل بادشاہوں پر بھی اس سلسلے کا گہرا اثر تھا۔ ہمایوں شیخ ابوالفتح سرمست شطاری اور شیخ محمد غوث گوالیاری کا بڑا معتقد تھا۔ شیخ ابوالفتح سرمست کو ہمایوں کے بھائی ہنوال مرزا نے ۱۵۳۸ء میں اس لیے مروا ڈالا تھا کہ وہ سیاسی معاملات میں ہمایوں کے مشیر تھے۔ شیخ محمد غوث گوالیاری نے ۱۵۶۲ء میں وفات پائی۔ شطاری سلسلے کی توسیع میں ان کا نام نمایاں ہے اور ان کے طریقوں میں ہندو یوگیوں اور

بیراگیوں کے اشتغال کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ گویا یہ سلسلہ روحانیت کے نام پر شرعی و اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی کا قائل تھا۔ خطہ پاکستان میں اس سلسلے کے براہ راست اثرات کی تو کوئی تاریخی شہادت نہیں ملتی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بابر اور ہمایوں جیسے بادشاہ بھی شطاریوں کے معتقد تھے۔ تو اس سلسلے کے بالواسطہ اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

(د) فرقہ روشنیہ اسی فرقے کے بانی میاں بایزید انصاری عرف پیر روشن ^{۱۵۲۵}ء میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نامور عالم دین تھے۔ اور وزیرستان

کے علاقے میں قاضی تھے۔ سات سال کی عمر میں بایزید اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے والد کے پاس وزیرستان پہنچے لیکن وہاں کے ماحول اور اپنے والد اور سوتیلی ماں کے ناروا سلوک کی وجہ سے اپنے والد سے کوئی استفادہ نہ کر سکے۔ بلکہ رد عمل یہاں تک پہنچا کہ وہ ظاہری عبادت سے بیزار ہو گئے۔ انھوں نے ذاتی فکر و مراقبہ کی بنیاد پر جو تصورات لوگوں کے سامنے پیش کیے وہ اسلام کے مسلمہ عقائد سے جدا گانہ تھے چنانچہ وزیرستان کے علماء اور امراء نے ان کی مخالفت کی اور مناظرے کیے۔ حکام کی سطح پر بھی ان سے وضاحت طلب کی گئی۔ انھوں نے وضاحت کی کہ وہ وحی کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ الہام ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے دعویٰ مہدویت کی بھی تردید کی اور وضاحت کی کہ وہ مہدی نہیں، ہادی ہیں۔

روشنیہ فرقے کے عقائد اور شریعت محمدی سے ان کی آزاد منشی کے علاوہ ان کا جارحانہ انداز بھی حکومت اور عوام کے لیے اعتراض کا سبب بنا۔ انھوں نے رانہرنی اور لوٹ مار کا انداز اختیار کر لیا۔ یہ انداز ان کی آزاد روی کا فطری نتیجہ تھا۔ کیونکہ جو شریعت کی پابندی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے قانون کی پابندی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ بہر حال ان کا یہ طرز عمل حکومت وقت کے ساتھ تصادم کا باعث بن گیا۔ چنانچہ پیر روشن کے مریدوں اور مغل افواج میں جھڑپوں کا سلسلہ چل نکلا یہ کشمکش جاری تھی کہ ^{۱۵۴۲}ء میں روشنیہ فرقہ کے بانی بایزید انصاری کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کے جانشینوں اور مغلوں کی کشمکش جاری رہی حتیٰ کہ شاہجہان کے زمانے میں اس فرقے کے خلیفہ اور ان کے خاص رفقاء دربار شاہی سے وابستہ ہو گئے۔

روشنیہ فرقے میں اسلامی شریعت سے آزادی کا رجحان عام تھا۔ ہندو بھی اس فرقے سے منسلک ہوتے رہے اور ان کے بعض عقائد و رسوم بھی اس فرقے کا حصہ بن گئے تھے۔ اس فرقے کے لوگوں میں ننگے پھرنے کا رجحان بھی پیدا ہو گیا تھا۔ مردوں عورتوں کا کھلم کھلا میل میلاپ اور

ناج گانا بھی ان کے اشغال کا حصہ بن گئے تھے۔ اسلام کے بنیادی ارکان تک میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ اس لیے روشنیہ فرقے پر یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ انھوں نے ایک نئی شریعت جاری کر دی ہے۔

روشنیہ فرقہ پاکستان ہی کے علاقے سے ابھرا اور یہیں سے اس کی خوب اشاعت ہوئی۔ اس کے بانی کو ادب اور موسیقی پر بڑی دسترس حاصل تھی۔ اور اب تک پنجتوں ادب و موسیقی پر اس کے گہرے اثرات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے مذہبی جذبات کو متاثر کرنے کے لیے ان دونوں ذرائع کو بڑے مؤثر انداز میں استعمال کیا جاسکتا ہے اس کے باوجود اس علاقے میں روشنیہ فرقہ اب ناپید ہو چکا ہے۔

تصوف کا سلسلہ قادریہ شیخ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ سے منسوب ہے۔
(س) قادری سلسلہ برصغیر میں مخدوم عبدالقادر ثانی سے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے تھے اور اچھ صلیح بہاولپور (پنجاب) کے رہنے والے تھے۔ موسیقی کے اس قدر شوقین تھے کہ سفر میں بھی آمدت موسیقی اپنے ہمراہ رکھتے لیکن جب موسیقی سے تائب ہوئے تو زاہد کامل ہو گئے۔ ۱۵۲۳ء میں فوت ہوئے۔

شیخ عبدالقادر ثانی کے بعد ان کے پوتے سید حامد گنج بخش اور ان کے بیٹے شیخ موسیٰ پاک شہید اور خلیفہ شیخ داؤد کرمانی موجودہ صلیح اوکاڑہ (پنجاب) کے ایک چھوٹے سے قصبے شیرگرہ میں رہتے تھے لیکن ان کی شہرت پورے ملک میں تھی۔ پابند شریعت تھے۔ حدیث نبویؐ کے خوف کوئی عمل نہیں کرتے۔ اکبر دور کے مورخ عبدالقادر بدایونی کی چشم دید شہادت کے مطابق ”روزانہ سو بچاس بندو مع اہل و عیال ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے۔ وہ ۱۵۴۳ء میں فوت ہوئے۔ ان کے جانشین شیخ ابوالمعالی قادری جو ۱۶۱۵ء میں فوت ہو کر لاہور میں دفن ہوئے ان کے دور میں قادری سلسلے کے اثرات لاہور اور وسطی پنجاب میں عام ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کے حلقہ مریداں میں شامل تھے اور ان کے جمال و جلال دونوں کا احترام کرتے تھے۔

شاہجہان کے عہد میں حضرت شاہ بلاول سلسلہ قادریہ کی اہم شخصیات میں سے تھے۔ لاہور میں رہتے تھے انھوں نے ایک مسجد، خانقاہ، باغیچہ، عمدہ سیرگاہ اور ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کا مشغلہ بنایا اور ساری عمر تبلیغ دین و ہدایت خلق میں معروف رہے۔ ان کی چند کرامات کا بھی ذکر متلے جن میں سب سے بڑی کرامت کتاب و سنت کی پیروی تھی۔ انھوں نے ۱۶۳۶ء میں

وفات پائی۔

شاہجہان کے عہد میں لاہور میں قادری سلسلے کے ایک اور بزرگ حضرت میاں میر نے بڑی شہرت پائی۔ ان کا سن وفات بھی ۱۶۳۵-۳۶ء ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاہ بلاول قادری کے ہم عصر تھے۔ شاہجہان نے ایک دفعہ دونوں کی خدمت میں حاضر ہو کر تدارک پیش کیا تھا۔ شاہ بلاول نے اسے قبول کریں لیکن میاں میر نے قبول نہیں کیا تھا۔ شاہجہان نے میاں میر کو شاہ بلاول قادری کے بارے میں بتایا کہ انھوں نے تو تدارک قبول کر لیا لیکن آپ نے تدارک قبول نہیں کیا تو میاں میر نے شاہ بلاول کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ ”اُن کی مثال دریا کی سی ہے اور میری مثال تالاب کی سی۔ دریا میں کوئی پلید چیز گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن تالاب میں کوئی پلید چیز گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میاں میر ریاضت و عبادت اور ہدایت و تلقین میں بڑے مشہور تھے۔ تاہم ان پر وجودی فلسفے کا رنگ غالب تھا اور ان کے مسلک میں شریعت کی پابندی کا خاص اہتمام نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ اپنے معاصر قادری بزرگ شاہ بلاول قادری سے بہت مختلف تھے۔ داراشکوہ میاں میر کا بڑا معتقد تھا۔

میاں میر کے خلیفہ ملا شاہ قادری ان سے بھی چند قدم اگے تھے۔ گرمیوں میں کشمیر اور سردیوں میں لاہور ان کا مرکز ہوتا تھا ان کے متعلق ایک طرف تو روایت یہ ہے کہ کشمیر کے شیعہ سنی اختلافات میں ان کے مناظرہ و تلقین کی وجہ سے ہزاروں مخالفین دائرہ اہل سنت میں داخل ہو گئے۔

داراشکوہ لاہوری قادریوں کے وجودی اسلوب کا ایک نمائندہ نمونہ تھا۔ وہ میاں میر کا خاص معتقد تھا۔ لیکن جب اس نے باقاعدہ بیعت کا ارادہ کیا تو میاں میر وفات پا چکے تھے لہذا ۱۶۳۹ء میں وہ ملا شاہ قادری کا باقاعدہ مرید ہوا۔ داراشکوہ نے ”صلح کلی“ مشرب کے نام پر ہندومت اور اسلام دونوں کو تلاش حق کے دو طریقے قرار دیا تھا اور دونوں میں مطابقت ثابت کرنے کی کوشش کی۔

(ص ۱) اکبری الحاد اکبر کے دود آغاز میں حکومت ابھی مستحکم نہ تھی۔ اکبر ہندو راجاؤں کے اثر و رسوخ سے بڑا خائف تھا۔ چنانچہ ایک سیاسی اور انتظامی تدبیر کے طور پر اس نے ”صلح کلی“ کا طریق کار اپنانے کا جو فیصلہ کیا وہ بڑا مناسب تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے ایک مشترکہ مذہبی مسلک ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس میں بڑی طرح ناکام ہوا۔ اس سلسلے میں اکبر نے اپنی اہلیت کا غلط اندازہ لگایا تھا کہ عام انسان

ہوتے ہوئے اس نے مذہبی پیشوائی کا جنون پایا۔ لوگوں کے مذہبی تعصبات کا اندازہ کرنے میں بھی اس سے غلطی سرزد ہوئی۔ چنانچہ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چار افراد کے سوا اس کے خاص مقررین میں بھی کسی ہندو یا مسلمان نے اس کا مسلک اختیار نہیں کیا تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ مذہب کے خلاف بادشاہ کے رویتے نے عام لوگوں کو بھی متاثر کیا اور ان میں مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مزید یہ ہوا کہ مذہب سے منحرف لوگوں اور سیاسی مفاد پرستوں کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار مل گیا۔ وہ اکبری الحاد کی آڑ میں اپنے تعصبات اور مفادات کی تسکین کرتے رہتے تھے۔

اکبری الحاد محض اکبر کے ذہن کی کسی سوچ کا نتیجہ نہ تھا اس میں اس دور کے کمزور مذہبی حالات کا بھی دخل ہے۔ روحانی انتشار کی فضا عام تھی۔ مزید برآں شیعہ اثرات اور اہل سنت کے مفاد پرست علماء کی باہمی کش مکش نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ ان میں بعض ظاہر پرستوں کی زندگیوں کے اصل اسلوب کے متعلق انکشافات ہوئے، تو شریعت اسلامیہ کی پابندی محض ایک ڈھونگ نظر آنے لگی۔ یہ لوگ شریعت کے نام پر اپنے مخالفین کو سزائیں دلوانے میں تو بڑے تیر تھے۔ لیکن خود مختلف حیلوں بہانوں سے حج اور زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان اسلام سے بھی روگردانی کر جاتے تھے۔ اکبر کو یہ بھی شدید احساس تھا کہ یہ علماء شاہی اقتدار کے ذریعے اپنے فتوے نافذ کر کے گویا شریعت اسلامیہ کے نام پر اس کی بادشاہت میں شریک ہو رہے ہیں۔ یوں ان کے اثر و رسوخ کو اپنی شاہانہ مطلق العنانی کی راہ میں ایک رکاوٹ سمجھتا تھا۔ تصوف کے بعض طریقوں میں ایسی گنجائش موجود تھی کہ آدمی ہر قسم کے شرک و بدعت کے باوجود اپنے ایمان کو ”محفوظ“ سمجھتا تھا۔ پھر جب شیخ تاج الدین اجمودہنی جیسے عالم و صوفی نے اپنے ماسرانہ استدلال سے بادشاہ وقت کو انسان کامل اور سجدے کا مستحق قرار دیا تو اکبر جیسے غیر تربیت یافتہ آمر کو مسجود بننے سے کیا چیز روک سکتی تھی۔

اکبر کی الحادی روش کو ہم نے ”مسلک“ کا نام دیا ہے۔ بعض لوگ اسے دین الہی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ نام کچھ بھی رکھا جائے۔ بہر حال اس قدر واضح ہے کہ اکبر کی مذہبی روش اسلامی خیریت کے منافی تھی۔ یہ متولدہ کہ ”اناس علی دین“ یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین (طور طریقے) اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ جہاں تک اکبر کے مخصوص ”دین الہی“ کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو شہادت یہی ہے کہ اسے قبول عام حاصل نہ ہو سکا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اکبر کی الحادی روش نے عام و خاص کے ذہنوں کو بڑی حد تک پراگندہ کر دیا تھا جس کے انالے کے لیے بعد میں آنے والے بادشاہوں اور

اکبر کی الحادی روش اگرچہ ملک گیر تھی۔ لیکن خطہ پاکستان براہ راست اس کی زد میں نہ تھا۔ اس کے باوجود پنجاب کے کئی علمائے حق اکبر کے عتاب کا شکار ہوئے۔ تاہم حاکم لاہور قلیچ خان کی ذات اکبر کے الحادی طریق کے راستے میں ایک مؤثر رکاوٹ بنی رہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بدنگیر کے عیسائیوں نے اپنے اثر و رسوخ اور اکبر کے دین سے سخر خانہ روش کی وجہ سے یہ شاہی فرمان جاری کروایا کہ اگر کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا چاہیے تو اسے ایسا کرنے کی آزادی ہوگی لیکن قلیچ خان نے اپنے علاقے میں پادریوں کی وال نہیں گلنے دی تھی۔

اکبر کی وفات کے بعد صحیح عقائد رکھنے والے انفراد اور علماء نے مل کر اپنے اثر و رسوخ سے جہانگیر کے بیٹے خسرو خان کے مقابلے میں جہانگیر کی تخت نشینی کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے جہانگیر سے باقاعدہ یہ شرط منوائی تھی کہ وہ قوانین اسلام کا احترام کرے گا۔ جہانگیر کی کوتاہیوں کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر اس نے اپنا عہد نبھایا۔ چنانچہ اس کے دور کے فرامین میں اسلامی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اس میں حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی بلند پایہ شخصیات کی کوشش کا واضح دخل تھا۔

اکبر الحاد کے رد عمل میں جو اصلاح کا دور شروع ہوا تو اس میں دو خامیاں تھیں۔ اول یہ کہ شریعت اسلامیہ کی ظاہری پابندی پر زور اس قدر بڑھا کہ "خدا سے تعلق" کے نام پر خلق خدا سے تو بھی برتی جانے لگی۔ صوفیائے ریاضت پر زور دیا اور علمائے عبادت پر خدمت خلق، علم کو عام کرنے اور رفاه عام کی طرف توجہ کا رجحان کہیں نظر نہیں آتا دوسرے یہ کہ اکبری الحاد کی تہہ میں چونکہ فکری آزاد خیالی اور عقلی کجروی کا بڑا دخل تھا اس لیے اب اس کے رد عمل میں فکری آزادی اور عقلی دلیلوں سے قطعاً بیزاری کا رجحان نمودار ہوا اور علمی حمود کا دور دورہ ہو گیا۔ علم کے میدان میں راسخ العقیدہ علماء معقولات کے بالکل مخالف ہو گئے۔

اکبر دور کے بعد سلسلہ مجددیہ نے مذہبی اصلاح و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مجدد کی سلسلہ (رض) سلسلہ مجددیہ سلسلہ نقشبندیہ کی ایک شاخ ہے جو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی سے منسوب ہے۔ دراصل اس سلسلے کو شیخ احمد کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نے ہندوستان میں جاری کیا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ^{۱۵۹۶}ء میں لاہور وارد ہوئے اور تقریباً ایک سال تک یہیں قیام پذیر رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ^{۱۵۸۵}ء سے ^{۱۵۹۸}ء تک اکبر نے لاہور کو دار الحکومت بنایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لاہور میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس قحط کے دوران میں حضرت خواجہ

اور حدیث کے امام اور علمائے حق کے سربراہ چکا تھا۔ اس دور میں شیخ عبداللہ الدین پنجاب اور سرحد میں مجددی سلسلے کا لیف ان کے خاص مشغلے تھے۔ انھوں نے مجددی کی زندگی میں یہاں ایک زبردست ۳۰ ابواب پر مشتمل ہے اور تصوف کے اور خلیفہ شیخ آدم بنوری کے ایک سو خلیفہ شیخ عبدالعزیز چشتی اور شیخ سلیم چشتی نے ان کے ہمراہ ہوتے تھے جب وہ ۱۶۴۲ء میں

والوں نے شاہجہان کو بدگمان کیا کہ شیخ آدم ہمارے مرشد کی ذہنی اور عملی صلاحیتوں پر ہوتا خائف ہو کر شیخ کو حج پر روانہ کر دیا۔ حجام نہیں۔ لیکن زندگی کو تبدیل کرنا بہت سہل ہے۔ ۱۶۶۳ء کو ۴۴ سال کی عمر میں وفات پا کر بیت درکار ہوتا ہے۔ چشتیوں نے ان امور شیخ سعدی کو ہاٹ کے حاجی عبداللہ کو ہائی اعداد انسانوں نے شریعت محمدی کو اپنا یا سے مشہور ہوئے۔ ان کے ایک خلیفہ سید عبدال کر دیں۔

دونوں نے فیض حاصل کیا تھا۔ بتے تھے۔ ارکان اسلام کی پابندی پر خاص زور

کشمیر نقشبندی سلسلے کے ایک اور بڑے بغیر کوئی روحانی ترقی ممکن نہیں۔

زیادہ بار آور ہوں۔ خواجہ موصوف ۵، نومبر ۱۹۲۰ء تو مجددی تحریک بھی حیات شریعت کی ان کے ایک خلیفہ خواجہ کمال الدین نقشبندی یہ تھی لیکن اس کا انداز صوفیانہ تھا اور کے ۳۰ دسمبر ۱۶۶۶ء کو انھیں ان کی خانقاہ بنوری ہے اور شیخ سلسلہ کی شخصیت کرامات

مجددی سلسلے کی جوش و جذبہ کے زیر اثر شریعت کی

(ط) چشتی سلسلہ چشتی سلسلے سے بڑھ کر اس کی شخصیت کے

ابو اسحاق شامی (متوفی ۲۲۹/۹۴۰) نے دیکھا ہے جہاں اگر طریقت کا یہ انداز شریعت تھا۔ اسی لیے اس سلسلے کو چشتیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انھوں نے اس سلسلے میں بھی مذکورہ بالا خدشات کی متعارف کرایا تھا۔ انھوں نے ابودھن موجودہ پاکستان میں آیا اور اس نے اسرار و رموز اور کشف نے تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کا کام اس خواجہ ترویج پر زور دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی پنجاب تک ہی محدود نہیں بلکہ شمالی علاقہ عمر عطا فرمائی تھی۔ ۲۹-۲۸ جون ۱۶۴۲ء آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض پاتے۔ انھوں نے اکبر اور جہانگیر کا پورا دور حاصل ہوا۔

اکبر کی الحادی روش اگرچہ ملک گیر تھی۔ لیکن خطہ پاکستان براہ راست اس کی زد میں نہ تھا۔ اس کے باوجود پنجاب کے کئی علمائے حق اکبر کے عتاب کا شکار ہوئے۔ تاہم حاکم لاہور قلیچ خان کی ذات اکبر کے الحادی طریق کے راستے میں ایک مؤثر رکاوٹ بنی رہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہنگیز کے عیسائیوں نے اپنے اثر و رسوخ اور اکبر کے دین سے منحرفانہ روش کی وجہ سے یہ شاہی فرمان جاری کروایا کہ اگر کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا چاہیے تو اسے ایسا کرنے کی آزادی ہوگی لیکن قلیچ خان نے اپنے علاقے میں پادریوں کی وال نہیں گھنے دی تھی۔

اکبر کی وفات کے بعد صحیح عقائد رکھنے والے امراء اور علماء نے مل کر اپنے اثر و رسوخ سے جہانگیر کے بیٹے خسرو خان کے مقابلے میں جہانگیر کی تخت نشینی کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے جہانگیر سے باقاعدہ یہ شرط منوائی تھی کہ وہ قوانین اسلام کا احترام کرے گا۔ جہانگیر کی کوتاہیوں کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر اس نے اپنا عہد نبھایا۔ چنانچہ اس کے دور کے فرامین میں اسلامی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اس میں حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی بلند پایہ شخصیات کی کوشش کا واضح دخل تھا۔

اکبر الحاد کے رد عمل میں جو اصلاح کا دور شروع ہوا تو اس میں دو خامیاں تھیں۔ اول یہ کہ شریعت اسلامیہ کی ظاہری پابندی پر زور اس قدر بڑھا کہ "خدا سے تعلق" کے نام پر خلق خدا سے توجہی برتی جانے لگی۔ صوفیائے ریاضت پر زور دیا اور علمائے عبادت پر خدمت خلق، علم کو عام کرنے اور رفاه عام کی طرف توجہ کا رجحان کہیں نظر نہیں آتا دوسرے یہ کہ اکبر الحاد کی تہہ میں چونکہ فکری آزاد خیالی اور عقلی کجروی کا بڑا دخل تھا اس لیے اب اس کے رد عمل میں فکری آزادی اور عقلی دلیلوں سے قطعاً بیزاری کا رجحان نمودار ہوا اور علمی جمود کا دور دورہ ہو گیا۔ علم کے میدان میں راسخ العقیدہ علماء معقولات کے بالکل مخالف ہو گئے۔

(ض) مجدد کی سلسلہ اکبر دور کے بعد سلسلہ مجددیہ نے مذہبی اصلاح و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سلسلہ مجددیہ سلسلہ نقشبندیہ کی ایک شاخ ہے جو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی سے منسوب ہے۔ دراصل اس سلسلے کو شیخ احمد کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نے ہندوستان میں جاری کیا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ^{۱۵۹۷} میں لاہور وارد ہوئے اور تقریباً ایک سال تک یہیں قیام پذیر رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ^{۱۵۹۵} سے ^{۱۵۹۸} تک اکبر نے لاہور کو دار الحکومت بنایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لاہور میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس قحط کے دوران میں حضرت خواجہ

موصوف کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنا کھانا تک غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اس دوران میں حاکم لاہور قلیچ خان سے ان کا بڑا دوستانہ رہا۔ قلیچ خان اس قدر دینی حقیقت رکھنے والا تھا کہ اس نے شاہی فراہین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عیسائی پادریوں کو مراعات سے محروم رکھا۔ وہ خود مدرسے میں جا کر روزانہ تین گھنٹے تک تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتا تھا اس کے اس اہتمام کی وجہ سے لاہور میں علوم اسلامیہ کو قبول عام حاصل ہوا تھا۔

حضرت مجدد الف ثانی کو لاہور سے خاص تعلق رہا۔ اپنے مرشد خواجہ باقی باشند کے اشارے پر آپ نے لاہور کو مرکز بنایا اور اپنے مرشد کے وصال (۳ نومبر ۱۶۰۳ء) تک یہیں مقیم رہے۔ حضرت مجدد کا زمانہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ اس دور میں شاہی دربار تو اتحاد کے تیلے سے باہر نکل آیا تھا۔ لیکن مجموعی فضا میں اسلام کے خلاف رجحانات عام تھے۔ جن میں ایک خطرناک رجحان یہ تھا کہ ہندو کو جارجانہ انداز میں از سر نو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

حضرت مجدد نے ”صلح کل“ مشرب سے ہٹ کر اسلامی حیثیت کو بنیاد بنایا انھوں نے حق اور باطل کے مابین سمجھوتے کی شدت سے مخالفت کی۔ اس سلسلے میں اسلام کا واضح تصور ”لکھ دینکھ ولی دین“ آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین کا ہے۔

چنانچہ حضرت مجدد نے رام اور رحیم کے ایک ہونے کے تصور کی سختی سے مخالفت کی اور واضح کیا کہ یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ رام مخلوق اور رحیم خالق ہے۔

حضرت مجدد کے سلسلہ تصوف میں سنت رسولؐ کی پابندی اور اصحاب رسولؐ کی متعین کردہ حدود کے اتباع پر بہت زور ہے۔ وہ تمام غیر شرعی رسوم سے منع کرتے تھے۔ ہندوستان رسوم و رواج کے زیر اثر دین میں جو بدعات رائج ہو گئیں تھیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ان سے سختی کے ساتھ روکا اور اسلامی شریعت کی پابندی کو لازمی قرار دیا۔ چنانچہ شریعت و طریقت کے باہم ملاپ سے ایسا معاشرہ قائم ہوا۔ جو دین کا پابند اور اسلامی تعلیمات کا دلدادہ تھا۔ جس میں تصوف کا اپنا مقام تھا۔ لیکن شریعت کی پابندی لازم تھی۔

حضرت مجدد نے احیائے اسلام کی جو تحریک چلائی۔ وہ جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئی۔ آپ کے سینکڑوں خلفاء ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے۔ سندھ میں آپ کے پوتے شیخ سیف الدین کے ایک خلیفہ مخدوم ابوالقاسم کی کوشش سے اس سلسلے کی اتنی اشاعت ہوئی کہ کوئی اور سلسلہ اس کے برابر نہ رہا۔ مخدوم ابوالقاسم رحمہ اللہ میں فوت ہوئے۔ ان کے خاص مرید مخدوم محمد معین سندھی تفسیر

اور حدیث کے امام اور علمائے حق کے سردار بننے جاتے تھے۔

پنجاب اور سرحد میں مجددی سلسلے کو سندھ سے بھی کہیں زیادہ قبول عام حاصل ہوا تھا۔ حضرت مجددی کی زندگی میں یہاں ایک زبردست مرکز قائم ہو گیا تھا۔ بعد میں آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد مصوم اور خلیفہ شیخ آدم بنوری کے ایک سو خلفاء اور ایک لاکھ مرید تھے۔ وہ سفر پر جاتے تو ہزاروں پٹھان ان کے ہمراہ ہوتے تھے جب وہ ۱۶۴۲ء میں لاہور آئے تو ایک کثیر جماعت ان کے ہمراہ تھی۔ کان بھرنے والوں نے شاہجہان کو بدگمان کیا کہ شیخ آدم چاہے تو آپ کی سلطنت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اس نے خائف ہو کر شیخ کو حج پر روانہ کر دیا۔ حج کے بعد انھوں نے مدینہ منورہ ہی میں قیام کیا اور ۲۵ دسمبر ۱۶۶۳ء کو ۴۴ سال کی عمر میں وفات پا کر مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ ان کے خلفاء میں لاہور کے شیخ سعدی کوہاٹ کے حاجی عبداللہ کوہاٹی اور پشاور میں شیخ نور محمد پشاور کی ولد اخوند درویشہ خاص طور سے مشہور ہوئے۔ ان کے ایک خلیفہ سید عبداللہ اکبر آبادی بھی تھے جن سے شاہ ولی اللہ کے والد اور چچا دونوں نے فیض حاصل کیا تھا۔

کشمیر نقشبندی سلسلے کے ایک اور بزرگ خادر محمد نقشبندی عرف حضرت خواجہ ایساں کی کوششیں زیادہ بار آور ہوں۔ خواجہ موصوف ۵ نومبر ۱۶۴۲ء کو لاہور میں فوت ہو کر وہیں دفن ہوئے۔ بعد ازاں ان کے ایک خلیفہ خواجہ کمال الدین نقشبندی نے بھی شیعیت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اس مخالفت کے ۳۰ دسمبر ۱۶۶۶ء کو انھیں ان کی خانقاہ میں قتل کر دیا گیا۔

(ط) چشتی سلسلہ مجددی سلسلے کی طرح ہندوستان میں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے چشتی سلسلے نے اہم خدمات سر انجام دیں۔ اس سلسلے کا آغاز خواجہ ابوالسحاق شامی (متوفی ۳۲۹/۹۴۰) نے دیگر اہل علم کے ساتھ مل کر خراسان کے مقام چست پر کیا تھا۔ اسی لیے اس سلسلے کو چشتیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن ہندوستان میں اس سلسلے کو خواجہ معین الدین چشتی نے روشناس کرایا۔ پاکستان کے علاقوں میں شیخ فرید الدین گنج شکر نے سلسلہ چشتیہ کو متعارف کرایا تھا۔ انھوں نے ابودھن موجودہ پاکستان ضلع ساہیوال میں قیام کیا اور وہیں سے آپ نے تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کا کام اس خوش اسلوبی سے سر انجام دیا کہ اس سلسلے کے اثرات پنجاب تک ہی محدود نہ رہے بلکہ شمالی علاقوں کے کونے کونے تک پھیل گئے۔ دور دور سے مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض پاتے۔ جیکہ ملتان اور اوچ میں اس سلسلے کو خاص فروغ حاصل ہوا۔

سولہویں اور سترہویں صدی میں سلسلہ چشتیہ عام ہو چکا تھا۔ اس دور میں شیخ جلال الدین قانوی کی خاص خدمات ہیں۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف ان کے خاص مشغلے تھے۔ انھوں نے ”ازشاد الطالبین“ نامی تصوف کی کتاب بھی تحریر کی۔ جو ۳۷ ابواب پر مشتمل ہے اور تصوف کے مختلف موضوعات سے بحث کرتی ہے اور اس دور میں شیخ عبدالعزیز چشتی اور شیخ سلیم چشتی نے بھی اس سلسلے کی آبیاری کی۔

چشتیوں کے ہاں ہدایت و اصلاح کی کامیابی کا انحصار مرشد کی ذہنی اور عملی صلاحیتوں پر ہوتا تھا۔ کسی شخص سے نصیحت کے چند جملے کہہ دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن زندگی کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کردار کی پختگی اور عمل کی قوت درکار ہوتی ہے۔ چشتیوں نے ان امور پر خاص توجہ دی اور ان کی ایسی خوبیوں سے متاثر ہو کر لاتعداد انسانوں نے شریعت محمدیؐ کو اپنایا اور ان کی اپنی زندگیاں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔

وہ اپنی اصلاحی جدوجہد کا آغاز دینی تربیت سے کرتے تھے۔ ارکان اسلام کی پابندی پر خاص زور دیتے تھے۔ ان کا خاص عقیدہ تھا کہ ارکان اسلام کی پابندی کے بغیر کوئی روحانی ترقی ممکن نہیں۔

(ظ) شریعت کی بالادستی کی تحریک یوں تو مجددی تحریک بھی احیائے شریعت کی تحریک تھی لیکن اس کا انداز صوفیانہ تھا اور

تصوف کا یہ خاص ہے کہ اس میں کچھ اسرار و رموز کا ہونا ضروری ہے اور شیخ سلسلہ کی شخصیت کرامات کے بغیر چلتی ہی نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر جب مرید اپنے جوش و جذبہ کے زیر اثر شریعت کی حدود سے زیادہ اسرار و رموز اور شیخ سلسلہ کے زہد و تقویٰ سے بڑھ کر اس کی شخصیت کے کرامات ہی کو اصل حیثیت دے دیتے ہیں تو یہی وہ عام ہے جہاں اگر تالیق کا یہ انداز شریعت اسلامیہ سے متصادم ہو جاتا ہے۔ برصغیر میں احیائے شریعت کا جذبہ رکھنے والی عوام نے مجددی سلسلے کو بڑی انگلوں کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ انھیں اس سلسلے میں بھی مذکورہ بالا خدشات کی جھلک نظر آئی۔ اس لیے علمائے دین کا ایک طبقہ خود حرکت میں آیا اور اس نے اسرار و رموز اور کشف کرامات کا سہارا لیے بغیر اسلامی تعلیمات کی اشاعت ان کی عملی ترویج پر زور دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس طبقے کی ایک نامندہ شخصیت ہے۔ اللہ نے انھیں بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ ۲۹-۲۸ جون ۱۲۴۲ھ کی بدمیانی شب چورائے ساں : عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انھوں نے اکبر اور جہانگیر کا پورا دور

دیکھا تھا اور شا جہان کی تانے بانے سے سولہویں سال ان کے

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شریعت کی بالادستی کے علمبردار تھے لیکن اس ملک کی روایت یہ رہی ہے کہ یہاں شریعت کو طریقت کا دست نگر بن کر چلنا پڑتا رہا ہے۔ حالانکہ طریقت دراصل شریعت ہی کی مخلصانہ پابندی کا دوسرا نام ہے۔ علوم اسلامیہ کے احیاء میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا درجہ بہت بلند ہے ان کے اخلاص کی بھی واضح شہادتیں موجود ہیں لیکن ان کی حیثیت عرضی ثابت کرنے کے لیے ان کے تذکرہ نگار خاص اہتمام کے ساتھ ان کی صوفیانہ نسبت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے علاوہ شیخ موسیٰ پاک شہید ملتانی، شیخ حسام الدین متقی کے مرید شیخ عبدالوہاب متقی اور لاہور کے شاہ ابوالمعالی قادری کے نام بھی خاص طور سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ جن سے شیخ عبدالحق نے روحانی فیض حاصل کیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مرشد شیخ عبدالوہاب متقی اور ان کے مرشد شیخ علی متقی کا خاص امتیاز یہ تھا کہ انھوں نے ابن عربی کے وجودی فلسفے کی خامیوں کی نشان دہی کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انھوں نے فلسفہ و تصوف کے میدان میں جو طرح طرح کی بدعتیں رونما ہو رہی تھیں، ان کے علاج کے لیے حدیث رسولؐ کی اشاعت اور اسوۂ رسولؐ کی عظمت کی وضاحت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف دونوں کو ذریعہ بنایا۔ علوم اور احکام دونوں کی اصلاح ان کے پیش نظر تھی۔ ان کے رسالے ”نورانیہ سلطانیہ“ میں جہانگیر کے لیے آئین سلطنت اور قواعد حکمرانی مرتب کیے جاتے ہیں۔

شریعت کی بالادستی کی تحریک میں علمائے پنجاب میں سے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا نام بڑا نمایاں ہے۔ دور شاہجہانی میں ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے محقق تھے۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعے انھوں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ سترہویں صدی کے آغاز میں علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی استاد ملا کمال الدین کشمیری بھی اپنے علمی مرتبے کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتے تھے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی اور نواب سعد اللہ خاں جیسی شخصیات بھی شریعت کی بالادستی کی مہم میں شامل رہیں۔

شریعت کی بالادستی کی تحریک میں علمائے سندھ میں سے اکبری دور میں مخدوم میراں ٹھٹھوی، مخدوم مشنو ٹھٹھی، شیخ الاسلام میرک محمد بنزوار کی ٹھٹھوی، میرک محمد ٹھٹھوی اور قاضی محمود علامہ عباسی کے نام قابل ذکر ہیں۔ دور شاہجہانی میں قاضی ابراہیم ٹھٹھوی اور علامہ ربانی ٹھٹھوی نمایاں نظر آتے ہیں۔ عالمگیری عہد میں سید نظام الدین ٹھٹھوی اور مولانا محمد ابوالخیر علمائے سندھ میں شامل آتے ہیں۔ عالمگیری عہد میں

سید نظام الدین شصوی اور مولانا محمد ابوالخیر ان علماء میں شامل تھے۔ جنہوں نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین میں حصہ لیا۔

علمائے سرحد میں حضرت پیر بابا (متوفی ۱۵۸۳ھ) اور ان کے مرید اخوند بابا درویشہ پشاور کی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اخوند بابا ظاہری و باطنی کالات کے جامع تھے۔ شریعت کی بالادستی کے علمبردار تھے۔ وہ ان کی اولاد اور ان کے مرید روشنہ فرقے کے گمراہ کن تصورات اور طور طریقوں کو موثر رد کرتے تھے اور انہوں نے واضح کیا کہ جو کوئی سنت کا اہتمام ان کا خاص موقف تھا۔ ان کی حجت دینی کی ایک کھلی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ہر چند احترام کے باوجود اپنے پیرو مرشد شیخ علی ترمذی چشتی کو قوالی سننے پر ٹوکا اور شیخ علی کے حکم کی بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے مرید کی بات کو تسلیم کیا اور اپنی عمر میں دوبارہ کبھی قوالی نہیں سنی۔ اخوند بابا نے ۱۶۲۸ھ میں وفات پائی۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا عبدالکریم علی و باطنی مراتب میں ان سے بھی بڑھ کر تھے۔ اخوند کریمہ کے نام سے مشہور تھے اور محقق افغانستان کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ نفاذ شریعت کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے ۱۶۶۱-۶۲ھ میں وفات پائی۔

اخوند بابا اور اخوند کریمہ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں شیخ پنجو شاہ کی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کے بے شمار مرید تھے۔ ۱۶۶۳ھ میں فوت ہوئے اور پشاور میں مدفون ہیں۔

شیخ احمد سرہندی کی تحریک اسلامی

اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے لیے کچھ ایسا اہتمام فرمایا کہ اس خطہ ارض میں مشعلی اسلام ہمیشہ ہی منور رہی۔ محمد بن قاسم کے بعد برصغیر میں اصلاح احوال اور اشاعت اسلام کا سہرا صوفیائے کرام اور علمائے عظام کے سر ہے۔ ایسے ہی کاہن میں بطور خاص قابل ذکر شخصیت حضرت شیخ احمد مجدد سرہندی کی ہے جو امام ربانی اور مجدد الف ثانی دوسرے ہزار سال کا مجدد یا دین کو نئی زندگی بخشنے والا، کے القابات سے مشہور ہیں۔

ابوالبرکات حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی ۲۶ جون ۱۵۶۳ھ کو سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے مرید تھے۔

شیخ احمد سرہندی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے حضرت شاہ کمال کتیلی

کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ ذہانت اور قابلیت کا یہ عالم تھا کہ لڑکپن ہی سے ضخیم کتب پر روشنی تحریر کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد سرہند سے باہر متعدد اولیاء کرام اور فضلاء و علماء سے کسب فیض کیا۔ مولانا یعقوب کشمیری سے حدیث اور قاضی بہلول بدشتانی سے تفسیر و حدیث کی تکمیل کی اور ۱۷ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر اگرہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ابوالفضل اور فیضی سے کامیاب مباحثے بھی کیے۔ سولہوی صدی کے اواخر میں حج کے ارادے سے روانہ ہوئے مگر جب دہلی پہنچے تو علم کی تشنگی انہیں کشاں کشاں حضرت خواجہ باقی باللہ کے دربار میں لے گئی۔ ان کی صحبت میں حضرت مجدد نے دو اڑھائی مہینہ گزارا اور اس قلیل عرصے میں عرفان و سلوک کی تمام منزلیں طے کر کے فنائے حقیقی کے مقام پر فائز ہو گئے۔ راہ و رسم کے ابتدائی آیام میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے ایک محب کو حضرت مجدد کے بارے میں لکھا: ”حال ہی میں سرہند سے ایک شخص شیخ احمد آیا ہے، نہایت ذی علم ہے، بڑی عملی طاقت رکھتا ہے، چند روز فقیر کے ساتھ نشست و برخاست ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آگے چل کر یہ ایک ایسا چراغ ہوگا جو دنیا کو روشن کرے گا“ حضرت باقی باللہ کی یہ عظیم پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔

حضرت مجدد الف ثانی نے ۱۰ دسمبر ۱۶۲۲ء کو ۶۰ سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔

ساتویں صدی ہجری میں جس طرح خراسان و عراق و مشرق کا رسوم اور جاہلانہ عقائد کے

حضرت مجدد کے دور میں ملکی حالات

تسلط نے مسلمانوں کی دینی و دنیوی زندگی کو مفلوج کر دیا تھا۔ اسی طرح دسویں صدی ہجری کے ہندوستان میں بھی وہ تمام خرابیاں رونما ہو گئیں تھیں۔ شرک و بدعات، رقص، ربامت اور عیش و عشرت کا دور دورہ تھا۔ عوام غلط رسوم کے اسیر بن گئے تھے اور خواص ہوس و نفس کے غلام ہو چکے تھے۔ علمائے حق خوف و رسوائی سے زادیہ نشین ہو گئے۔ دنیا پرست علما بادشاہ کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سوانگ چاہتے رہتے تھے اور جس راہ پر چاہتے عوام کو چلاتے تھے۔ ان علماء کی دنیا داری، نفس پرستی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سرگرمی کے باعث اور اکبر بادشاہ کے لادینی خرافات اور الحاد و لٹازی کے باعث شریعت اسلامی انتہائی کس پرسی کے عالم میں تھی۔ بادشاہ نے مغل حکومت کو مستحکم بنانے اور برصغیر کی تمام آبادی کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مذہبی رواداری کو اپنا شعار بنالیا۔ غیر مسلموں کو جزیہ اور یا ترا محصول معاف کر دیے گئے۔ ہندوؤں کو اس قدر سرکاری ملازمتیں اور دیگر مراعات دی گئیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ خود اکبر کا اسلام سے انحراف اور دیگر مذاہب سے

النفات نقطہ عروج کی جانب گامزن تھا۔ جس کی تفصیل یہ ہے:-

۱۔ مجوسیت اکبر نے مجوسی مذہب و آتش پرستی کے رہنما دستور مابھیا رچی ماناسے اس مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۵۸۰ء میں سورج اور آگ کی باقاعدہ پرستش شروع کر دی۔ دربار میں شعلیں روشن ہوتیں تو سب درباری تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔

۲۔ عیسائیت ۱۵۸۰ء میں بادشاہ نے گوا سے پرتگیزی پادری منگوا لیے۔ محل میں ایک گر جا بھی تعمیر کروایا گیا۔ اکبر نے نہ صرف عیسائیت کی تعلیم حاصل کی بلکہ شہزادہ مراد کے لیے بھی عیسائی پادری اتالیق مقرر کر دیے۔ ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ ۱۵۸۲ء میں اکبر عین مت مذہب کی جانب مائل ہوئے۔ جینی پیشوا امیرا ۳۔ جین مت وجے کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے ملک میں جانوروں کے ذبحہ

کی قطعی ممانعت کر دی اور حکم عدولی پر نزلے موت مقرر کر دی گئی۔

۴۔ ہندو مت ہندو مت اکبر پر اس حد تک غالب آیا کہ اس نے برہمن پر شوم سے مسئلہ تنازع کی تعلیم حاصل کی۔ بادشاہ نے ہندو انیوں سے شادیاں کیں اور ماتھے پر تلک لگا کر تاتھا۔ گاؤ کشی کی قطعاً ممانعت کر دی گئی۔

حضرت مجدد الف ثانی کے ملی و اصلاحی کارنامے حضرت مجدد الف ثانی نے اس وقت کے تمام حالات

واقعات کا وسعت نظر اور مومنانہ فراست سے جائزہ لیا اور محمدانہ و جابرانہ نظام حکومت کی اصلاح و درستگی اور اسلام کے چشمہ صافی کو بدعات و فسادات کی آمیزشوں سے پاک کرنے کا اہم ترین فرض سے عہدہ برآ ہونے کا بیڑا اٹھایا۔

اکبر کے دین الہی کا خاتمہ شہنشاہ اکبر کی مذہبی بے راہ روی بالآخر تمام حدود عبود

کر گئی۔ دنیا پرست علماء اور خوشامدی درباریوں خصوصاً فیضی اور ابوالفضل نے فکر و تحقیق کی نئی جولانیاں دکھائیں اور بادشاہ کو، ظل اللہ قرار دے کر ایک نئے دین کی افتراء کی جو تمام مذاہب کا منصوبہ تھا۔ تاکہ بادشاہ کو برصغیر کے مجملہ طبقات کی تائید و حمایت حاصل ہو سکے۔ اس خود ساختہ مذہب کو "دین الہی" یا توحید الہی" کا نام دیا گیا۔ ابوالفضل کو اس مذہب کا خلیفہ اول مقرر کیا گیا۔

نام نہاد دین الہی کی ترویج سے بادشاہ کے سامنے حاضری کے وقت سجدہ کرنا اور ہاس کے معمولات

میں شامل کیا گیا۔ تمام دینی عقائد قابل ترک بن گئے۔ نبوت، وحی، حشر و نشر، مزا و جزا، صوم و صلوٰۃ غرض کہ سب دینی اصطلاحیں غیر یقینی اور بے اصل قرار دے دی گئیں۔ قرآن کا الہامی ہونا مشتبہ اور نزول وحی کو عقل میں نہ آنے والی سمجھا جانے لگا۔ اکبر کے امام وقت ہونے کا محض تیار کیا گیا اور تمام علماء سے اس پر دستخط لیے گئے۔

اس ابتلا و آرائش کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی اکبر کی لادینی خرافات کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ گئے۔ جس کے نتیجہ میں خود ساختہ دین الہی کو دوبارہ کے امراء کی پذیرائی بھی حاصل نہ ہو سکی۔ ابوالفضل کے قتل کے بعد دین الہی پر بادشاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اکبر کی موت کے ساتھ ہی یہ فتنہ فتنہ پارنیر بن کر رہ گیا۔ اکبر کے آخری ایام میں شہزادہ خسرو کو اپنے باپ جہانگیر کی بجائے تخت نشین کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اپنے دادا کے لادینی نظریات کو پروان چڑھا سکے مگر حضرت کی تعلیمات اور ان کے مرید امراء نے اس خوف ناک سازش کو مٹی میں ملا دیا۔

ابوالفضل اور فیضی کے زیر اثر افراد نے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا کر دیا جو توحید کو ماننے کے لیے رسالت کے عقیدہ پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت مجدد کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آپ اس فتنہ کے تدارک کے لیے معرکہ آمدلہ رسالہ اثبات النبوة تحریر کیا۔

فلسفہ وحدت الوجود کی نفی

تیسری صدی ہجری کے بعد دیگر مذاہب کے زیر اثر تصوف میں نت نئی توجیہات شامل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خصوصاً یونانی علوم کی عربی میں مداخلت نے عمل کی جگہ فکر کے طریقہ کار کو پروان چڑھایا۔ اس طرح فلسفہ نے دینی حقائق کو بھی شدید ضعف پہنچانا شروع کر دیا۔ اس دور میں یونانی فلسفہ، وحدت الوجود، نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر مہلک اثرات مرتب کیے۔

وحدت الوجود نظریے کا آغاز مشہور صوفی ابن عربی سے ہوا اس عقیدہ کی رو سے ساری کائنات خدا کی ذات ہی کی مظہر ہے اور ہر چیز میں اسی کی ذات جلوہ فرما ہے۔ اس لیے بندہ اور خدا تعالیٰ ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اللہ دیر ہے تو انسان قطرہ ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود میں ایک باطل توضیح یہ بھی پیش کی گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے اس لیے جن بے جان یا جاندار (آگ، ہوا، پانی، پتھر، درخت، جاندار، سورج، سانپ، انسان وغیرہ) چیزوں کی بھی پرستش کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہوگی۔ یہ تصور ہندو مبلغین کی جگتی تحریک کا اٹھینہ دار تھا۔

حضرت مجدد الف ثانی کا بنیادی کارنامہ وحدت الوجود فلسفے کو روک کر کے وحدت الشہود کا تصور

پیش کرنا ہے۔ جس کا مفہوم یہ تھا کہ خالق و مخلوق دونوں کا وجود الگ الگ ہے اور کائنات میں موجود تمام مخلوق، خالق کے حسن تخلیق کی شاہد ہے۔ انھوں نے ”ہمراہِ اوست کو ہمیر ازاوست“ یعنی سب کچھ وہی ہے کی بجائے سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا کرم ہے بدل دیا۔ حضرت مجدد نے صدیقیوں کو ”انا الحق“ انا عبد لا، کانفرہ دیا اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وصل اور محبت کی بجائے جدائی اور خوف و بندگی کا درس دیا۔ انھوں نے تصوف کے لیے شرح کی پابندی ناگزیر قرار دے دی جس سے برصغیر میں مسلم فکر کے آئندہ ارتقاء کا رخ بھی متعین ہو گیا۔

حضرت مجدد کی اسیری شیخ احمد سرہندی نے اپنے عہد کے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور ان کے اثرات شاہی دربار میں بھی محسوس کیے گئے۔

ان کے مریدوں میں اکبری عہد کے بعض بڑے بڑے امراء مثلاً عبدالرحیم خان خانان، خان اعظم، مرزا عزیز کوکٹاش، مفتی صدر جہاں اور جہانگیری دود کی عظیم شخصیات مثلاً خانخاناں، مہابت خان، خاں جہاں لودھی، بخشی الملک شیخ فرید، قلیچ خاں اور اسکندر خاں وغیرہ شامل تھے، تاہم اس کے ساتھ دنیا پرست علماء کی کمی بھی نہ تھی۔ جو حضرت مجدد الف ثانی کی ایذا رسانی کے درپے تھے اور راعی و رعایا دونوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے مگر آپ کے پلے استقامت میں کوئی حینش نہ آئی۔ مخالفین نے یوں کام بنتے نہ دیکھا تو آپ کو قتل اللہ کا باغی قرار دے دیا۔ چنانچہ جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کر کے سجدہ کا حکم دیا۔ آپ نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ میں کسی انسان کو سجدہ کیونکر کروں؟ اس ایان افروز جواب پر فروختہ ہو کر بادشاہ نے حضرت مجدد کو گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اصلاح و تجدید کے کام کو جاری رکھا جس کے نتیجے میں رندانہ سینکڑوں غیر مسلم قیدی حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اسی اثنا میں جہانگیر کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی تو اس نے حضرت مجدد کو عزت و تکریم کے ساتھ رہا کرنے کے علاوہ شاہی لشکر میں تبلیغ اسلام کی بھی اجازت دے دی۔

حضرت شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات نے خود جہانگیر کے خیالات میں اس حد تک انقلاب برپا کر دیا کہ اس نے نہ صرف اپنے بیٹے خرم (شاہ جہاں) کو آپ کے حلقہ بیعت میں داخل کر دیا۔ بلکہ ملک میں تمام غیر شرعی اقدامات کو بھی موقوف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رشد و ہدایت کی روشنی دربار عظمت کدہ ہند میں پھیل گئی اور عوام و خواص اتباع شریعت کی جانب مائل ہونے لگے۔

دوقومی نظریہ

حضرت مجدد الف ثانی کا یہ عدیم المثال کارنامہ ہے کہ انھوں نے دوقومی نظریہ کے احیاء کے لیے سعی بلیغ کی انھوں نے جداگانہ مسلم قومیت کے تصور کو نہ صرف احساس دوام بخشا بلکہ اسے ٹھوس بنیادیں بھی فراہم کیں۔ حضرت مجدد کے میں جداگانہ مسلم قومیت کو جس ابتلا و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خود شاہنشاہ اکبر کی مذہبی بے راہ روی اور ہندو گھرانوں میں شادیاں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہی تھیں۔ دوسری جانب وحدت الوجود فلسفہ کا ایک مفہوم یہ بھی اخذ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ کائنات میں موجود تمام چیزوں کی حقیقت ایک ہے اس لیے تمام مذاہب کی حقیقت بھی ایک ہے۔ اس فلسفہ کی وجہ سے عجلت کبیر، رامانند، ایک ناتھ، گورو نانک اور مسلمان صوفیاء سبھی ایک صف میں کھڑے نظر آنے لگے تھے۔ بالفاظ دیگر مسلم قومی تشخص کے خاتمے اور متحدہ قومیت کے احیاء کی ہندو سازش نقطہ عروج پر تھی ان نامساعد حالات میں حضرت مجدد نے اپنی تبلیغی و عملی مساعی سے دوقومی نظریے کی تجدید کی اور کفر و اسلام کی حدود کو واضح انداز میں پیش کیا۔ شیخ مجدد کی دینی و اصلاحی خدمات کے اعتراف میں سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں :-

”انھوں نے ہندوستان میں حکومت کو بالکل ہی کفر کی گود میں جالے سے روکا اور اس فتنہ عظیم کے سیلاب کا منہ پھیرا، جو اب سے تین چار سو برس پہلے ہی یہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دیتا۔“

یہ کہنا بجا ہوگا کہ مسلمانان ہند ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو جس اسلامی ریاست (پاکستان) کے حصول میں کامیاب و کامران ہوئے اس کی بنیادیں حضرت مجدد الف ثانی نے ہی رکھی تھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ

اٹھارہویں صدی عیسوی میں ایک طرف مسلم اقتدار کا آفتاب غروب ہوا تو دوسری طرف اسلامی احیاء کی سحر جھوٹ نکلی۔ مسلمانوں کی مذہبی، علمی اور اخلاقی نشاۃ ثانیہ کی یہ تحریک شاہ ولی اللہ کی عظیم شخصیت کی رہنمائی منت ہے۔

امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اورنگ زیب عالمگیر کی وفات سے ۴۰ سال پہلے ۲۱ فروری ۱۷۰۳ء کو دہلی کے قریب موضع چھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام قطب الدین تھا مگر اپنی نیک طبیعت کی بناء پر ولی اللہ کے نام سے معروف ہوئے۔ شاہ صاحب کا سلسلہ نسب

والد کی طرف سے حضرت فاروق اعظمؓ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے آپ کے دادا شیخ وحیم الدین اور نگ زیب عالمگیر کے لشکر میں ممتاز سردار تھے۔ والد ماجد شیخ عبدالرحیم دہلی کے نہایت نامور عالم دین اور صاحب دل بزرگ تھے انھوں نے پرانی دہلی میں ایک دینی درس گاہ "مدرسہ رحیمہ" قائم کر رکھی تھی۔ جہاں وہ دربار شاہی سے الگ تھلگ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے تاہم عالمگیر ان کی علم شناسی کا معتقد تھا اور اس نے انھیں فتاویٰ عالمگیری کی تدوین و ترتیب میں شامل کر لیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ پانچ سال کی عمر میں مکتب جانے لگے اور ۱۲ سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا اس کے بعد فارسی اور عربی علوم کی تعلیم شروع کی۔ ۱۴ سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ ۱۵ سال کے ہوئے تو آپ نے اس زمانہ کے مدارس میں رائج علوم میں اس قدر کمال حاصل کر لیا کہ اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ۱۵ سال کی عمر ہی میں والد محترم کے ہاتھ پر بیعت کی۔

آئندہ دو سالوں میں علم فقہ، منطق، کلام، سلوک و تصوف، علم الحقائق، طب، نحو، علم معانی اور ہیئت و حساب میں طاق ہو گئے۔ شاہ صاحب، ابرس کے تھے کہ والد محترم انتقال کر گئے۔ جس کے بعد آپ ۱۲ برس تک مدرسہ رحیمہ میں دینی کتب اور معقولات کی تدریس میں مصروف رہے۔ ۱۶۳ھ میں حج کا قصد کیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ میں قیام کے دوران شیخ ابوطاہر مدنی اور دیگر مشائخ حرمین سے علم حدیث کی تکمیل کی۔ ۱۶۴ھ میں وطن واپس آئے اور مدرسہ رحیمہ میں صرف علم حدیث کا درس دینے لگے۔ شاہ ولی اللہ نے بعمر ۳۲ سال ۱۶۴ھ میں بمقام دہلی رحلت فرمائی۔

شاہ ولی اللہ کے دور میں ملکی حالات اورنگ زیب عالمگیر برصغیر میں وہ آخری مسلم حکمران ثابت ہوئے جن کے دل میں

اسلام کی نگہبانی اور سر بلندی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسلام کے اس بچے اور بچے شیدائی نے برصغیر میں دینی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے لیے حتی المقدور کوششیں کیں۔

اورنگ زیب عالمگیر کی وفات سے برصغیر میں احیائے اسلام کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ جانشینی کے مسئلے پر اس کے نااہل، بے غیرت اور اسلامی شعار سے نابلا بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جس میں کامیابی کے بعد بڑے بیٹے نے بہادر شاہ اول کے نام سے بادشاہت قائم کر لی۔ ۱۷ سال کے بعد جب بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بیٹوں میں بھی تخت نشینی کی کش مکش ہوئی جس میں معز الدین نے غلبہ پایا۔ لیکن وہ ابھی ایک سال ہی حکومت کر پایا تھا کہ فرخ سیر کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرخ سیر بس نام کا بادشاہ بنا جبکہ اصل اقتدار سادات بارہہ کا تھا۔ اس دور سے سلطنت مغلیہ

میں امر لوگروی شروع ہو گئی۔ بالآخر سادات بارہہ کے ہاتھوں فرخ سیر کا دردناک انجام ہوا۔ اس کے بعد تخت نشین ہونے والے دوشہزادے بھی چند سال سے زیادہ حکمرانی نہ کر سکے۔ ۱۶۱۹ء میں محمد شاہ کو بادشاہ بنادیا گیا۔ اس کے عہد میں نادر شاہ نے ہندوستان پر پے درپے حملے کر کے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بعد ازاں احمد شاہ ابدالی فرما کر آئے افغانستان نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ سلطنت کی اس کمزوری سے سکھوں، جاٹوں اور مرہٹوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ پنجاب اور موجودہ اتر پردیش کے شمال مغربی اضلاع میں سکھوں نے لوٹ مار اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کیے رکھا۔ جبکہ جاٹ اور مرہٹوں نے دہلی کو تختہ مشق بنا رکھا تھا۔

عوام کی اخلاقی و مذہبی حالت نہایت درجہ پست ہو چکی تھی۔ قسق مصیبت اور بد عقیدگی و بد عملی کے مظاہر عام ہو گئے تھے۔ کتاب و سنت سے رابطہ کٹ چکا تھا اور قرآن مجید کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ صوفیوں کی خانقاہیں روحانیت سے خالی اور مدرسے مجور و تعطل کا شکار تھے۔ صوفیاء اصلاح اخلاق اور طہارت نفس کے بجائے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفیانہ مباحث میں اُلجھے ہوئے تھے۔ شطیحات کی دلفریب تعبیریں کی جا رہی تھیں۔ علماء منطق اور فقہ کی فرسودہ اور لاعاصل بحثوں میں غرق تھے۔ اس ماحول میں شاہ ولی اللہ نے اسلام کے فکری، اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو جامعیت اور منطقی ترتیب کے ساتھ پیش کر کے مسلمانان ہند کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔

شاہ صاحب کی تجدیدی و اصلاحی مساعی کے پیش نظر علامہ شبلی نعمانی نے بجا طور پر لکھا ہے:-
 ”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جبکہ اسلام کا نفس باز پس تھا۔ شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غرالی، ملازمی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑ گئے۔“

(شبلی نعمانی: تاریخ الکلام ص ۱۹)

علامہ اقبال نے شاہ ولی اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ
 ”ان کی ذات پر گویا الہیاتِ اسلامیہ کا خاتمہ ہو گیا۔“

(محمد اقبال: تشکیل جدید الہیات)

شاہ ولی اللہ کے ملی و اصلاحی کارنامے

برصغیر کے مسلمان صدیوں سے قرآن مجید کو بغیر سوچ بوجھ کے محض مین و برکت کے لیے پڑھتے

تھے۔ شاہ ولی اللہ نے سب سے اہم علمی کارنامہ یہ سرانجام دیا کہ قرآن پاک کا سلیس فارسی میں ترجمہ کیا۔ تاکہ مسلمانوں کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ایک نہایت ہی جرأت مندانہ قدم تھا۔ کیونکہ اس وقت اکثر علماء قرآن پاک کا ترجمہ جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب کے اس اقدام پر بعض مولویوں نے نہ صرف ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا۔ بلکہ لواریں بھی میانوں سے نکال لیں۔ شیخ اکرم نے اس مخالفت کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

”جب علماء کو اس کا پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر آگئے کہ یہ کلام پاک کی انتہائی بے ادبی ہے۔ بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس مخالفت کی وجہ سے شاہ صاحب کی جان اس طرح خطرے میں پڑ گئی کہ انھیں کچھ عرصے کے لیے دہلی سے چلے جانا پڑا۔ بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرض شناسی کامیاب ہوئی انھوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے ریشمی جردالوں میں پسٹ کر طاق پر تبر کا رکھا جائے یا جس طرح دوسری قومیں منتر پڑھا کرتی ہیں ہم اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں۔ یہ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین حقائق کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور ان حقائق کو اپنا دستور العمل بنائیں اور اس کے لیے رائج الوقت زبانوں میں اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ معترفین کی مخالفت کم ہوئی۔ اور نہ صرف شاہ صاحب کے ترجمے نے رواج پایا بلکہ اردو اور دوسری زبانوں کے ترجمے کی راہ پیدا ہو گئی۔“

(رود کوثر ص ۵۳-۵۵۲)

علم حدیث کی ترویج

شاہ جہانگیر کے عہد سے قبل شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے

حدیث کی اشاعت و ترویج کے لیے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ تاہم بعد میں فقہ کا دور دورہ ہو گیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علم حدیث سے خصوصی مناسبت تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے سفر حجاز میں اس پر خاص توجہ دی اور حرمین شریف میں اپنے چودہ ماہ کے قیام کے دوران بڑے بڑے ارباب طریقت کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے وہاں شیخ ابو ظاہر بن ابراہیم مدنی سے سند حدیث لی۔ سفر حج کے بعد شاہ صاحب مدرسہ رحیمیہ میں خود صرف علم حدیث کی تعلیم دینے لگے۔

حضرت شاہ ولی اللہ امام مالک کے مرتب کردہ قدیم مجموعہ حدیث موطا کو صحیح بخاری پر ترجیح

دیتے تھے آپ نے موطا کی شرح عربی میں "المسوی" اور فارسی میں "المصنفی" کے نام سے لکھی۔ عوام کے لیے احادیث کے چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کیے مثلاً چہل حدیث، النوار امن الحدیث، الدر الثمین فی منبرات النبی الکریم وغیرہ۔

مذہب فقہ اور تقلید و اجتہاد حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں علمائے وقت یونانیوں کے علوم اور صرف و نحو اور معانی کی بھول بھلیوں میں اُلجھے ہوئے تھے اور اسی کو علم سمجھ بیٹھے تھے۔ جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے چشم پوشی کر رہے تھے۔ فقہی مباحث عروج پر تھے۔ شاہ صاحب کی یہ دلی خواہش تھی کہ فقہاء دین کے اصل منبع سے رجوع و استفادہ کریں۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی صحیح حدود کے تعین کے لیے مختصر رسالہ "انصاف فی بیان سبب الاختلاف" تحریر کیا۔ اس میں خلافت راشدہ سے لے کر پانچویں ہجری تک فقہ کی تدوین، جمع حدیث اور مختلف مذاہب فقہی کی ناقدانہ تاریخ لکھی اس کے علاوہ اس میں مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور اصول فقہ میں ان کے باہمی اختلافات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب فقہی امور میں اعتدال پسندی کے قائل تھے اور فقہی مسائل پر انتشار و نفاق کو قابل نفرت سمجھتے تھے ان کے نزدیک فقہ کے چاروں امام معتبر قرار پاتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کو ہر زمانے میں فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اس لیے وہ علماء پر تحقیق و اجتہاد کا باب بند نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے اپنی متعدد کتابوں میں بار بار ظاہر کیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ہر زمانے میں کھلا رہا ہے۔ اور آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ تاہم وہ اجتہاد کا حق ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے اور اس کے لیے انھوں نے اصول و قواعد اور حدود و شرائط معین کیے ہیں۔ ازالۃ انحراف، عقد الجبید فی احکام الاجتہاد و تقلید، انصاف، بدوہ بازغہ، مصنفی وغیرہ ہر کتاب میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

معاشرتی اصلاح اٹھارہویں صدی عیسوی میں برصغیر میں ایک طرف سلطنت مغلیہ روبہ زوال تھی تو دوسری طرف مسلم معاشرہ پستی و تنزل کی جانب

ماٹل تھا۔ شاہ ولی اللہ مسلمانان ہند کے لیے ایک حساس اور درد مند دل رکھتے تھے اور ہندوستان میں مسلم سلطنت کے تحفظ اور غلبہ اسلام کے خواہاں تھے۔ حالات و واقعات اور دیگر عوامل کا تجزیہ کرنے کے بعد ان کا فہم و تدبیر اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان میں مسلم سلطنت کا تحفظ اور غلبہ اسلام صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اُمت مسلمہ کو صراطِ مستقیم پر گامزن کیا جائے۔ شاہ صاحب نے اس جاں گسل اور پُرکٹھن راہ کا انتخاب کیا۔ انھوں نے اپنی شہرہ آفاق عربی تصنیف تفسیلات الیہ میں معاشرے کے مجملہ طبقات

د پیرزادوں، علماء وقت، واعظوں، امراء، سپاہیوں، اہل حرفہ، عام مسلمانوں، مشرک کرنے والے مسلمانوں وغیرہ سے جو خطاب فرمایا ہے وہ ان کے پُر خلوص جذبات کا آئینہ دار ہے اس سعی بلیغ نے ہندوستان میں مسلم معاشرہ کی تشکیل کے سلسلہ میں نمایاں اثرات مرتب کیے۔ مسلمانوں کے عقائد و عمل کی کافی حد تک اصلاح ہو گئی۔ ہندوانہ رسومات اور بدعات کے اثرات چھٹنے لگے، بواؤں کی پھر سے شادیاں ہونے لگیں۔ بھادی جہیز اور حق مہر کی شرائط متروک قرار پانے لگیں۔ پیدائش و اموات کی غیر شرعی رسومات کا قلع قمع ہو گیا۔

مسلم سلطنت کے تحفظ کی سعی نادر شاہ کے حملے کے بعد برصغیر کی سیاسی صورت حال ابتر ہو چکی تھی۔ شمالی ہند میں سکھوں کی طاقت بہت

مضبوط ہو چکی تھی۔ وہلی کے گرد و نواح جاٹ قوم کی زد میں تھے۔ روہیلے بھی قوت پکڑ چکے تھے اور مرہٹے سب سے بڑھ کر سلطنت مغلیہ کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے، الغرض برصغیر مکمل طور پر علاقائی باغی قوتوں کی دسترس میں آچکا تھا۔ شاہ ولی اللہ اس صورت حال کو نہایت بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طور مسلمانوں کی عظمت رلتہ ٹوٹ آئے کیونکہ وہ اسلام کی برتری اور مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کو ایک ہی شے تصور کرتے تھے ان مقاصد کے حصول کے لیے شاہ ولی اللہ نے بیرونی حکمرانوں کو برصغیر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تاکہ اسلام دشمن قوتوں کا قلع قمع ہو سکے۔

آصف جاہ کے نام مکتوب حضرت شاہ ولی اللہ نے آصف جاہ کے نام مکتوب میں لکھا کہ :-

”بعد محمد و صلوة کے واضح ہو کہ اس فقیر کے دل پر یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ عالم ملکوت میں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مخالفین اسلام ذلیل و خوار ہوں گے۔ بعد ازاں باغی لوگ رسوا اور خانہ خراب ہوں گے اگر جناب عالی ان بد معاشوں کے مقابلہ میں کمر ہمت باندھ کر آجائیں تو یہ تمام کارنامے جناب کی طرف منسوب ہوں گے اور دنیا آپ کی تابعدار ہو جائے گی اور ملت مرحومہ کے رواج اور مسلم حکومت کی استقامت کا باعث جناب عالی کو قرار دیا جائے گا۔“

نجیب الدولہ کے نام مکتوب نجیب الدولہ کو ”امیر الغزاة، رئیس المجاہدین“ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”ہمدرد غیب میں مرہٹہ اور جاٹ کا اتصال مقرر ہو گیا ہے بس وقت پر موقوف ہے جو نبی کہ اللہ کے بندے کمر ہمت باندھیں گے۔ ظلم باطل ٹوٹ جائے گا۔“

”دینی و دنیاوی مصلحت اسی میں ہے کہ مرہٹوں سے جنگ جیتنے کے بعد فوراً قلعہ جات
ہاٹ کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اس مہم کو بھی برکات غیبیہ کی مدد سے آسانی کے ساتھ
سر کر لیں اس کے بعد نوبت سکھ ہے۔ اس جماعت کو بھی شکست دینی چاہیے اور دعت الہی
کا منتظر رہنا چاہیے۔“

احمد شاہ ابدالی کے نام مکتوب شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کے توسط سے احمد شاہ ابدالی
کو برصغیر کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ:-

”المتضرر دہلی و دکن کے خاص طور پر مرہٹوں کا تسلط ہے۔ قوم مرہٹہ کو شکست دینا آسان
کا م ہے۔ بشرطیکہ غازیان اسلام کمر بستہ باندھ لیں حقیقت یہ ہے کہ قوم مرہٹہ قلیل
ہیں لیکن ایک گروہ کشیدن کے ساتھ ملا ہوا ہے اس گروہ میں سے اگر ایک صف کو بھی
درہم برہم کر دیا جائے تو یہ قوم منتشر ہو جائے گی۔ اور اصل قوم اسی شکست سے ضعیف
ہو جائے گی۔“

حاصل کلام یہ کہ ملک ہندوستان میں غیر مسلموں کے غلبہ کی نوعیت یہ ہے جو معرض بیان
میں آئی اور مسلمانوں کا ضعف اس حد تک پہنچ گیا ہے جو لکھا گیا ہے اس زمانے میں ایسا
بادشاہ جو صاحب اقتدار و شوکت ہو، دور اندیش اور جنگ آزما ہو، سولے انجناب کے
کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یقینی طور پر جناب عالی پر فرض عین ہے۔ ہندوستان کا قہد
کرنا اور مرہٹوں کا تسلط توڑنا اور ضعیف مسلمین کو غیر مسلموں کے پنجے سے آزاد کرانا۔“

حضرت شاہ ولی اللہ کی اس سچی پیہم کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ نظام الملک آصف جاہ، نواب
نجیب الدولہ، تاج محمد خاں بلوچ اور حافظ رحمت خاں نے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر مرہٹوں، جاٹوں اور
سکھوں کی سرکوبی کر کے انہیں پیامیٹ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک پر احمد شاہ ابدالی ^{۱۷۶۰} کے اواخر
میں چھٹی مرہٹہ ہند پر حملہ آور ہوا۔ پانی پت کے میدان میں افغان اور مرہٹہ افواج کئی روز تک دوبرو صف
آراء میں۔ ۱۶ جنوری ^{۱۷۶۱} کو ایک زبردست معرکے کے بعد مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ مخالفین نامہ سرداروں
میں سے دوہین آدمیوں کے سوا کوئی بھی اپنی جان بچا کر نہ بھاگ سکا۔ اس عبرت ناک شکست نے اسلام دشمن
قوتوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاہم سلطنت مغلیہ اس وقت اس قدر تنزل پذیر تھی کہ احمد شاہ ابدالی کی واپسی
کے بعد فتح کے اثرات کو برقرار نہ رکھ سکی۔

شاہ ولی اللہ کی تحریک کے مقاصد و اثرات

شاہ ولی اللہ کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب برعظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کا سیاسی اور اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور ہندوستان میں یہ بات قریب قریب طے پا چکی تھی کہ اب یہاں مسلمانوں کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اپنی فوجی قوت کے بل بوتے پر مختلف غیر اسلامی طاقتوں کے عروج کو روک سکے اور ایک مستحکم اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لاسکے۔ غیر مسلموں کا تسلط اور بڑھتے ہوئے قدم مسلمانوں کے وجود ہی کو ختم کر دینے کے وہ پہے تھے۔ اس کے باوجود اس وقت قوم کے خود غرض عناصر اپنی مذموم سرگرمیوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے معاشرے کی اخلاقی حالت کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی۔ اس صورت حال میں مسلمانوں کے لیے کوئی اُمید، کوئی مستقبل اور کوئی علاج نظر نہ آتا تھا۔ لیکن اس قسم کے انتشار اور زوال میں ایسے ملکرین پیدا ہو جاتے ہیں جو واقعات کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور قوم پر طاری ہونے والے مرض کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قوم کی اس صورت حال نے شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا۔

شاہ ولی اللہ کو قدرت نے حکیمانہ بصیرت اور ہمہ گیر ذہن عطا کیا تھا۔ انہوں نے اٹھارہویں صدی کے وسط میں ہندوستانی مسلمانوں کی گرتی ہوئی حالت کا جائزہ لیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بہت جلد آگئی کہ سلطنت کا زوال معاشرتی نظام کی خرابی کا نتیجہ ہے اور یہ خرابی اس معاشرے کی اخلاقی تباہی کا سبب ہے جو خود غرضانہ مزاج سے اپنا بیچا نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے ان کے خیال میں اخلاقی بہتری کی غرض سے ایک تحریک کا اجراء اس وقت کی بنیادی ضرورت تھی۔ وقت کا یہی تقاضا تھا کہ اس نظام حکومت کی برتری کو ختم کر کے اس کی جگہ ایسے نظام کی تعمیر کی جائے جو صحیح نظریات کا حامل ہو۔ وہ ظلم و استحصا کے نظام کو ختم کر کے عادلانہ نظام قائم کرنا اور اس کے لیے ایک منظم جماعت تیار کرنا چاہتے تھے۔ ان کے انقلابی نظریے کا مقصد ہر بوسیدہ نظام کا خاتمہ تھا۔ اس کے لیے آپ حسب ضرورت جہاد بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اپنی جدوجہد کی ابتداء میں انہوں نے بادشاہ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ناکام رہے۔ پھر انہوں نے امراء کو مخاطب کیا، لیکن امراء کسی سنجیدہ اور معقول مشورے کو سننے کی صلاحیت کو ہچکے تھے۔

اس کے بعد انہوں نے مایوس ہو کر نظام الملک آصف جاہ کو متوجہ کیا جو ایک تجربہ کار مدبر اور منظم تھا۔ لیکن جانتا تھا کہ دہلی کا دربار اب اصلاح کے مرحلے سے گزر چکا ہے اور اسے اب کم سے کم

دکن ہی کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس پر شاہ صاحب کی پروردگار کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس صورت حال میں شاہ صاحب کے سامنے دو ہیلوں کی ابھرتی ہوئی طاقت ہی واحد ذریعہ تھی جو اس گرتی ہوئی حالت میں مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب ہو سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے مسلم اقتدار کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے انہیں ذریعہ بنانا چاہا۔ ان کی نظروں میں ملکہ سرکار نجیب الدولہ پر پڑیں جو اپنی مدد اور دور اندیشانہ حکمت عملی کے سبب یکساں مقبول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ واحد مسلم قوت جو کچھ مدد دے سکتی تھی۔ وہ افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کی قائم کردہ نئی مملکت تھی۔ شاہ صاحب دو ہیلوں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے تعاون کی اُمید کر سکتے تھے۔ انھوں نے احمد شاہ ابدالی سے بھی خط و کتابت کی جس میں مسلمانوں کے مصائب بیان کیے اور غیر مسلموں کے پنجے سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو فرائض اس پر ایک مسلمان فرماں روا کی حیثیت سے عائد ہوتے تھے ان کی طرف توجہ دلائی۔ آخر کار نجیب الدولہ اس قابل افغان فرماں روا کی قیادت میں شمالی ہند کی مسلم حکومتوں کا اتحاد، اس وقت کی غالب قوت مرہٹوں کے خلاف منظم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ پانی پت میں عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح شاہ صاحب کی سیاسی جدوجہد غیر اسلامی عناصر کی غارت گری سے مسلمانوں کو نجات دلانے میں توفیق عرصے کے لیے ہی سہی کامیاب ہوئی۔

شاہ صاحب کی حقیقی اس بنا پر ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کے زوال کے بنیادی اسباب پر غور کیا۔ ان کا علاج معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے خیال میں برعظیم کے مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط کا سبب خود اسلام سے ان کی ناواقفیت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن حکیم کے اصولوں پر عمل کر کے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تجزیے کے مطابق اس وقت کا معاشرہ عدم توازن کا شکار تھا۔ انھوں نے کسانوں اور رشتکاروں کی معاشی فلاح و بہبود پر زور دیا۔ کیونکہ اس زمانے میں صحت مند معاشیات کی بنیاد یہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اخلاقی اصولوں سے لاپرواہ ہو جائیں وہ لکھتے ہیں کہ آزادی، حکومت اور اچھی زندگی سب کا دار و مدار انصاف اور اصول عدل پر ہے۔ شاہ صاحب کے مقاصد میں سیاسی تدابیر کے علاوہ بعض فوری اصلاحات بھی تھیں جو خاص طور پر مسلمانوں کو ان غیر اسلامی رسوم سے نجات دلانے کے لیے تھیں جو ان کی اخلاقی اور قومی زندگی میں معاشرے اور اس کے عقائد سے روابط کی وجہ سے، رواج کے طور پر داخل ہو گئی تھیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان برعظیم کے عام ماحول کا جزو بن کر رہ جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دُنیا کے اسلام سے ان کے تعلقات برقرار رہیں۔ ان کی نظریں ایک اچھے اور مفید معاشرے کا حصول اسلام کی اخلاقی اور روحانی قدروں پر زور دے بغیر

مکن نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک قوم کی صحت کے لیے سیاسی اقتدار ضروری ہے۔ ان کی قوم کو سیاسی قوت کے زوال سے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ان کی طرف سے انکھیں بند نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے وقت میں سیاسی زوال کو روک نہیں سکے۔ لیکن انھوں نے قوم کے اندر ایسی انگلیں پیدا کر دیں اور اسے اس قابل بنادیا کہ وہ اپنے عقائد کی پاکیزگی کو برقرار رکھ سکے اور اپنے عظیم ماضی سے بہتر مستقبل کی تعمیر کا عزم حاصل کر سکے۔

خاندان ولی اللہ کی جدوجہد شاہ ولی اللہ کی تحریک نے بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ پر گہرے اور وسیع علمی، فکری تہذیبی اور سیاسی اثرات

مرتب کیے ہیں۔ اپنی تصانیف کے ذریعے انھوں نے اسلامی فکر اور جدوجہد کے بہت سے میدانوں میں نمایاں اثرات چھوڑے وہ جانتے تھے کہ اس امر کا بندوبست کرنا ضروری ہے کہ ان کے بعد بر عظیم کے مسلمانوں کے اخلاقی و سیاسی احیاء کا لائحہ عمل جو انھوں نے ترتیب دیا تھا، جاری رہ سکے یہ کام اتنا وسیع تھا کہ وہ تنہا اس کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انھوں نے اپنے صاحبزادوں اور ایسے علماء کی ایک جماعت ترتیب دی جو ان کے نظریات سے بخوبی واقف تھے اور ان کے بلند حوصلوں سے متاثر و فیض یاب تھے۔ انھوں نے قوم کے ساتھ اپنے روابط کو وسعت دی۔ اس کی متعدد صورتیں اختیار کی گئیں۔ شاہ صاحب کے پیروکاروں نے ان کی تصانیف کے مطابق اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے عام جلسے منعقد کیے اور ان کی تعلیمات کو اردو زبان میں لکھنا شروع کیا جو اس وقت کی عام فہم اور مقبول عام زبان بن چکی تھی۔ خود شاہ صاحب کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے اپنی تمام زندگی اپنے والد کے بلند اصولوں اور افکار و اراء کی نشر و اشاعت میں گزار دی۔ اس وقت کے عام پڑھے لکھے فرد کے لیے شاہ ولی اللہ نے قرآن حکیم کی جو پہلی فارسی تفسیر ”فتح الرحمن“ لکھی تھی۔ اسے مزید عام فہم بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز نے ”فتح العزیز“ لکھی۔ اس کے علاوہ انھوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں جو ان کے والد کے خیالات پر مبنی تھیں۔ لیکن ان کی زبان ایسی تھی کہ انھیں اوسط ورجے کا تعلیم یافتہ شخص بھی باسانی سمجھ سکتا تھا۔ ان کے بیٹے اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے۔ شاہ عبدالقادر نے قرآن حکیم کا ترجمہ ”موضع القرآن“ با محاورہ اردو میں کیا تاکہ جو لوگ فارسی سے زیادہ واقف نہیں وہ اس کے معنی اردو میں سمجھ سکیں۔ اور شاہ رفیع الدین نے قرآن حکیم کا ایک اور آسان لفظی ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ دو کتابیں ”اسرار المجید“ اور ”تکبیل الاذہان“ تصنیف کیں۔ جو دراصل شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی شرحیں تھیں۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی باریکیوں کے تفصیلی اور آسان تعارف کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے

”عبقات“ نامی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ شاہ ولی اللہ کے نظریات کی روشنی میں مسلمانوں کی ذہنی اصلاح کے لیے خاصی اہم اور معروف تصنیف ہے۔ تصنیف و تالیف کا کام اس وقت اس حد تک وسیع اور دور رس اثرات کا حامل تھا کہ اس کام کو خاصی اہمیت دی گئی اور اس خاندان کے دوسرے تربیت یافتہ علماء نے اس مقصد اور موضوع پر لاتعداد کتابیں اور رسالے لکھے اور اچھا خاصا ادب پیدا کر دیا۔ اس کام میں شاہ صاحب کے نامور فرزند شاہ عبدالعزیز اور دوسرے فرزندان نے ان کی اس روایت کو برقرار رکھا کہ دین کی تعلیم میں قرآن حکیم کے درس کو مرکزی حیثیت دی جائے اور اصل مذہب میں ہر طرح کے الحاق اور اضافے اور مذہبی اعمال میں ہر قسم کی بدعتوں کو جو قدرانی تعلیم اور سنت کے ساتھ ٹکراتی ہوں، رد کر دیا جائے۔

شاہ عبدالعزیز جو مسند درس پر شاہ ولی اللہ کے جانشین ہوئے، اپنے بے شمار شاگردوں کو دینی معاملات میں شدید احتیاط پسندی کی تعلیم دینے کے علاوہ ان معاشی اور سیاسی تصورات کی تبلیغ کرتے رہے جو شاہ ولی اللہ مطیع نظر تھیں۔ شاہ ولی اللہ کی زندگی میں سلطنت مغلیہ چاہے کتنی کمزور ہو گئی ہو، کم سے کم شمالی ہند میں اس کا اقتدار برائے نام رہا اور وہی ان کی تنقید کا نشانہ تھی۔ لیکن ان کی وفات کے بعد انگریزوں کا سیاسی اثر بنگال کے علاوہ شمالی ہند کے دوسرے حصوں میں بھی تیزی سے بڑھ گیا تھا اور برطانیہ برعظیم میں ایک بالادست قوت بن چکا تھا۔ کوئی ایسی ریاست یا حکمران نہ تھا جو اسے دعوت مقابلہ دے سکتا۔ مسلم سلطنت اس طرح ختم ہو رہی تھی کہ اس کے سنبھلنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس نئی مغربی طاقت نے سلطنت مغلیہ کی جگہ لے لی اور مسلمان ریاست ایک باجگزار سے بہتر نہ تھی۔ اس لیے شاہ ولی اللہ کے جانشین اور پیروؤں کو اب سلطنت مغلیہ سے نہیں بلکہ ایک غیر ملکی قوم کی حکومت سے مقابلہ کرنا تھا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ برعظیم اب دارالاسلام، یعنی وہ ملک جہاں اسلام کو برسرِ اقتدار یا کم سے کم آزاد سمجھا جاسکے، نہیں رہا، اس واقع سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انگریزوں نے مخصوص اسلامی شعائر میں مداخلت نہیں کی ہے، مسلمان اب دارالحرب میں ہیں۔ یعنی ایک ایسے علاقے میں ہیں جس پر اقتدار سے انھیں محروم کر دیا گیا ہے اور انگریزوں کی حکومت میں مسلمان پوری آزادی سے مذہبی فرائض انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے ان کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

چونکہ اس فتوے کے وقت مغل شہنشاہ بے بسی کی حالت میں انگریزوں کا وظیفہ خوار ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی کوئی علیحدہ منظم تحریک نہ تھی۔ اس لیے اس فتوے کا کوئی فوری عملی اثر نہ تھا۔ تاہم

اس نے ایک انقلابی تحریک کو جنم دیا۔ جس کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام تھا۔

تحریک مجاہدین

خاندان ولی اللہ نے اپنی دینی و علمی خدمات سے نہ صرف قوم میں نئی روح بھونک دی تھی بلکہ برصغیر میں دوبارہ اچلے اسلام کے لیے ایک ہمہ گیر تحریک کی عملاً بنیاد بھی رکھی۔ جسے تحریک جہاد کا نام دیا گیا۔ سید احمد بریلوی کی یہ عظیم تحریک اسی خاندان کی برکات کا ثمر تھی جس نے مسلمانان ہند کی مذہبی، سیاسی، تہذیبی اور معاشرتی زندگی بد فوہ رس اثرات مرتب کیے۔

سید احمد ۲۴ اکتوبر ۱۸۶۱ء کو رائے بریلی میں ایک حسنی سید شاہ علم اللہ کے گھر پیدا ہوئے آپ حضرت امام حسنؑ کی اولاد میں سے تھے۔ سید احمد ذی علم خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تاہم اس وقت کے دینی مدارس کا فرسودہ نظام تعلیم آپ کو اپنی جانب راغب نہ کر سکا۔ اسی لیے ابتدائی دینی کتب اور قرآن مجید کے چند پارے پڑھنے کے بعد حصول تعلیم کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ تلاش معاش میں سرگرداں رہے۔ اسی اثنا میں طبیعت تحصیل علم کی جانب مائل ہوئی تو شاہ عبدالعزیز نے آپ کو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے مولانا عبدالقادر کے پاس دہلی بھیج دیا۔ جہاں آپ نے صرف و نحو اور قرآن مجید کا اُردو ترجمہ بھی پڑھا۔ تحصیل علم کے بعد سید احمد نے شاہ عبدالعزیز کی بیعت کر لی۔

سید احمد کو مردانہ کھیلوں اور ورزشوں سے خاص شغف تھا۔ اس لیے ان کی طبیعت میں ہم جوئی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ لہذا سید احمد کو جب یہ معلوم ہوا کہ والی ٹونک نواب امیر خاں انگریزوں کو سرزمین ہند سے نکلانے کے لیے برسرِ پیکار ہے تو انھوں نے ۱۸۵۷ء میں نواب کے لشکر میں بطور سوار ملازمت اختیار کر لی اور چھ سال تک فنون سپاہ گری کی تحصیل کی۔ اس عرصہ میں آپ نواب کے مشیر خاص کی حیثیت سے فوج کو انگریزوں کے خلاف تحریک دیتے رہے۔ تاہم ۱۸۵۶ء میں جب نواب اور انگریزوں میں مفاہمت ہو گئی تو آپ بھی دہلی واپس چلے آئے اور سلسلہ رشد و ہدایت شروع کر دیا۔ سید احمد کی باطنی پاکیزگی نے اس قدر روحانی مارج طے کر لیے تھے کہ جو شخص بھی آپ سے ملتا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ خاندان ولی اللہ کی نامور شخصیات شاہ عبدالعزیز کے داماد مولانا عبدالحی اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

اس وقت برصغیر کے مسلمان جہالت کی تاریکی میں گم تھے۔ ہندومت اور بت مت اثرات مسلم معاشرے میں نفوذ کر گئے تھے چنانچہ سید احمد بریلوی نے اپنے رفقاء کار کے تعاون سے ملک کے گوشے گوشے

میں اصلاح معاشرت کی کوششیں کیں جس سے بے شمار مسلمانوں نے مشرکانہ رسومات اور بدعات ترک کر دیں۔ شادی وغنی کی ہندوانہ رسوم متروک ہو گئیں اور بیواؤں کی شادیاں ہونے لگیں۔ ان تبلیغی دوروں میں ہی آپ نے پنجاب میں مسلمانوں پر سکھوں کے مظالم کی داستانیں سن کر ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کر لیا مگر اس سے قبل آپ حج کرنا چاہتے تھے اس غرض سے ۱۲۲۰ھ میں ۴ سو ساتھیوں کے ہمراہ کلکتہ روانہ ہوئے، راستے میں الہ آباد، بنارس، ٹپنہ وغیرہ میں قیام کیا اور ہر جگہ تبلیغی کام جاری و ساری رہا۔ تین سال کی غیر حاضری کے بعد ۲۹ اپریل ۱۲۲۳ھ کو واپس وطن تشریف لائے اور سکھوں کے خلاف جہاد کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔

ملکی صورت حال انیسویں صدی کے ربع اول میں برصغیر کے مشرق میں انگریز قابض ہو چکے تھے۔ جبکہ شمال مغرب میں پشاور سے کشمیر اور ملتان تک کے علاقوں پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تسلط قائم ہو چکا تھا جس کے بعد پنجاب کے ان علاقوں میں سکھوں نے مسلمانوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے۔ ان کی مذہبی آزادی سلب ہو چکی تھی۔ مساجد گھوڑوں کے اصطبل بنائی جا چکی تھیں۔ باجماعت نماز تقریباً ممنوع تھی۔ کیونکہ اذان دینے پر پابندی تھی۔ گائے کے ذبیحہ کی مکمل طور پر ممانعت کر دی گئی تھی۔ سکھوں نے مسلمان عورتوں کو اغواء کر کے گھروں میں ڈال رکھا تھا۔ سید احمد نے شاہ اسماعیل کو ان زیادتیوں کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ دورے پر بھیجا انھوں نے واپس آکر چشم دید حالات بیان کیے۔ چنانچہ سید احمد نے سکھوں کے خلاف جہاد کو قطعی شکل دینے کا مصمم ارادہ کیا۔

سفر جہاد سید احمد کے جہاد فی سبیل اللہ کے اعلان کے بعد ابتداء میں مجاہدین کی فوج میں ۵۰۰ سپاہی بھرتی کیے گئے۔ چھ دن میں ہی یہ تعداد ہزاروں تک جا پہنچی تاہم اسے باقاعدہ فوج نہیں کہا جاسکتا کیونکہ سپاہی فنون حرب کے ماہر نہ تھے۔ اسلحہ بھی جدید نہ تھا اور نہ ہی وافر مقدار میں اخراجات کے لیے سرمایہ تھا۔ اس کے باوجود سید صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ پشاور کا علاقہ جہاد کے لیے موزوں ترین تھا۔ اس لیے وہیں سے جہاد کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ ۱۲۲۵ھ میں سید احمد اپنے پانچ سات ہزار مجاہدین کے ہمراہ مالیر کوٹہ، بہاولپور، حیدر آباد سندھ، درہ بولان اور قندھار سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے اور وہاں سے براستہ خیبر، پشاور اور پھر نوشہرہ آئے۔

جہاد کا آغاز مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے سپہ سالار بدھ سنگھ کو لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ ۲۱ دسمبر ۱۲۲۶ھ کو اکوڑہ کے مقام پر مجاہدین نے پہلے معرکے ہی میں سکھوں کو شکست سے دوچار کر دیا اس نے بعد خشک، حفرو، شیدو اور نوشہرہ کی جنگوں میں بھی مجاہدین

کو پے درپے کامیابی حاصل ہوئی جس کے بعد ان علاقوں میں سید احمد کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ مجاہدین کی کامیابیوں سے خائف ہو کر رنجیت سنگھ نے پشاور کا شہر یار محمد اور سلطان محمد کے حوالے کر دیا اس سازش کا مقصد مسلمانوں میں خانہ جنگی کروانا تھا۔

رنجیت سنگھ کی چال رنگ لائی اب سید صاحب کو سکھ فوج ہی سے نہیں بلکہ حکمرانانِ پشاور کی فوج سے بھی ہرد آزما ہونا پڑا۔ اٹھارہ تین سال غیر فیصلہ کن حرب و ضرب میں گزرے۔ ۱۸۳۰ء میں مجاہدین نے پشاور بھی فتح کر لیا۔ جس کے بعد وہاں خلافت راشدہ کے مطابق حکومت قائم کر دی۔ لشہ اور اشیاء کے استعمال کی قطعی ممانعت کر دی گئی۔ فاحشہ عورتیں اپنا پیشہ چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ دختہ فروشوں کا ستر باب ہوا۔ غیر اسلامی رسومات اور بدعات کا قلع قمع کر دیا گیا۔ ان اقدامات اور سلطان محمد کی سازش کے نتیجے میں قبائلی سردار کھلم کھلا سید صاحب کے خلاف ہو گئے۔ اس لیے سید صاحب نے مصلحتاً اپنا مرکز ضلع ہزارہ میں منتقل کر لیا۔ تاکہ اپنی قوت مجتمع کر کے کشمیر کی آزادی کی مہم شروع کر سکیں لیکن یہاں مقامی افغان سرداروں کی غداری سے مجاہدین بالا کوٹ کے مقام پر سکھ فوج کے زرخے میں آ گئے۔ ۶ مئی ۱۸۳۶ء کو معرکہ حق و باطل برپا ہوا جس نے بدر و حنین کی یاد تازہ کر دی۔ اس معرکہ میں سید احمد بریلوی اور مولوی محمد اسماعیل نے داو شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سکھ جرنیلوں مان سنگھ اور بری سنگھ نے بالا کوٹ کے قصبہ کو آگ لگا کر فتح کا جشن منایا۔

تحریک مجاہدین سید احمد شہید کے بعد
سید احمد کی شہادت کے بعد آپ کے عقیدت مند مجاہدین ستخانہ کے مقام پر جمع ہو گئے۔ ستخانہ

مجاہدین کا ایک ایسا مرکز بنا رہا۔ جہاں سے سکھ حکومت کے خاتمے کے بعد بھی انگریزوں کے خلاف مسلسل جہاد ہوتا رہا۔ ان مجاہدین نے جنگ افغانستان میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کی۔ ۱۸۴۱ء کی جنگ آزادی ہند میں مجاہدین نے صرف انگریز دشمن قوتوں کے ہاتھ مضبوط کیے بلکہ اٹھارہ سالوں میں انگریزی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا اور ان کے تین متواتر حملوں کو ناکام بنا دیا۔

سید احمد شہید نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جس تحریک کا آغاز کیا۔ اس کے گہرے نقوش مٹنے نہ پائے اور توحید سنت کی تبلیغ کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ آپ کی تحریک آزادی ہی کا یہ اثر تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھی اور آخر کار ۱۹۴۷ء میں ایک اسلامی مملکت پاکستان کے حصول میں کامیاب و کامران رہے۔

تحریک کے مقاصد

یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کو اختیار کرنے کی تحریک چلائی وہاں انہیں ایک لحاظ سے حکومت وقت کے خلاف بغاوت بھی کرنی پڑی۔ کیونکہ بالعموم حکمرانوں کو مصلحت یا ملکی ضروریات کے مطابق شریعت میں تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ اس ضمن میں یہ خیال درست تھا۔ کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کی بدقسمتی رہی کہ مذہبی اصلاح، کافر فاطحوں کے خلاف نفرت مسخارت کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے علماء جس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے اور جس طرح کی سیاسی آزادی چاہتے تھے۔ اس کے لیے اب جبکہ ملک کے حالات بدل چکے تھے اور مغربی طاقت کے قدم شمالی ہند تک پہنچ گئے تھے۔ صرف اصلاحی تحریک کافی نہ تھی۔ بلکہ ایک انقلابی تحریک کی ضرورت تھی۔ شاہ ولی اللہ کے فکر اور ان کی تعلیمات نے بے شمار افراد کے ذہن و فکر میں اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ پھر شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ نے الگ پھل مچادی تھی کہ ہندوستان اب دارالحرب ہے اور انگریزوں سے جہاد مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کے ایک شاگرد سید احمد شہید نے شاہ ولی اللہ کے خیالات کو عملی جامعہ پہنائے اور ایک ایسا نظام جو اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو، قائم کرنے کے لیے ایک انقلابی تحریک شروع کی جس کا اصل مقصد حکومت الہیہ کا قیام تھا۔

اپنی تحریک کی ابتداء میں اولاً وہ ان تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے جو شاہ ولی اللہ کا مطمح نظر تھیں۔ اس میں وہ مسلمانوں کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور غیر اسلامی رسوم اور بدعتوں اور فرسودہ رواجوں کو ترک کرنے کی تلقین کرنے اور اس طرح دراصل جہاد کی دعوت کے لیے راہیں ہموار کرتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مخصوص طریقہ شروع کیا گیا تھا۔ جو ”مجدد“ کہلایا۔ اس کی بنیاد ہی اسلام کی اولیت قرار دی گئی۔ جو نجد کے محمد بن عبدالوہاب اور بنگال کے علامہ شریعت اللہ اور تیتو میر میں بھی مشترک تھی۔ اس بنا پر تمام مغربی مصنفین اور برطانوی حکومت ہندوستان کی ان تحریکوں کو بھی ”وہابی تحریکیں“ قرار دیتی رہی۔ ان تحریکوں میں چونکہ شدید احتیاط پسندی اور سیاست میں انقلاب پسندی مشترک تھی اور نجدی تحریک اور تحریک مجاہدین نے سیاسی جدوجہد کے میدان میں بھی کام کیا ہے۔ اس لیے سطحی نظر سے دیکھنے والے دھوکا کھا گئے کہ دونوں ایک ہی سلسلے کی تحریکیں ہیں۔ چونکہ ان تحریکوں کی مخالفت، دونوں ملکوں میں ایک کثیر طبقے نے کی، اس لیے انگریزوں نے اس صورت حال سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہندوستان کی ہر اصلاحی اور مذہبی نوعیت کی تحریک کو، جو انگریزوں کے مفاد کے

خلاف ہو سکتی تھی۔ بدنام اور غیر مقبول کرنے کے لیے اسے "وہابی تحریک" قرار دیا۔ تاکہ عوام نہ صرف اس سے دُور رہیں بلکہ انگریزی مفاد کی صورت حال پیدا کریں۔ حالانکہ نجدی مجاہدین اور ہندوستانی مجاہدین کی تحریکوں کے فکر و عمل میں کئی لحاظ سے اس قدر فرق تھا کہ ان دونوں کو ایک نوعیت کی تحریک قرار دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً وہابی علماء صرف شریعت کے قائل تھے۔ اور انھوں نے طریقت یا تصوف کو غیر اسلامی سمجھ کر روک دیا تھا۔ ان کے برعکس مجاہدین شریعت اور طریقت دونوں سے وابستگی رکھتے تھے۔ اور دونوں میں مناسب مطابقت پیدا کرنا چاہتے تھے۔

ان مجاہدین میں سرسید احمد کے ساتھی تھے۔ اکثر بدجوش مصلحین بھی تھے۔ حقیقت میں جہاد کے لیے ان کا جوش و خروش ان کے مذہبی عقائد ہی کا نتیجہ تھا۔ انھوں نے بعض ایسی اصلاحات کی تلقین کی تھی جو ہر ایک کی نظر میں قابلِ تعریف تھیں مثلاً بیواؤں کا نکاح ثانی، یا ایسی غیر اسلامی رسومات کو ترک کرنا جو مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر اختیار کر لی تھیں۔ یہ ان کی سرگرمیوں کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس میں خاص طور پر صالح زندگی گزارنے اور اسلامی اصولوں پر شوق اور دلجمعی کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیم و تلقین کی جاتی تھیں۔ اور جہاد، یعنی نیک مقصد کے لیے مسلح جدوجہد کے تصور پر زور دیا جاتا تھا۔ ان کی دعوت تبلیغ میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ جاذبیت اور کشش تھی۔ چنانچہ ملک کے ہر گوشے سے انھیں افرادی تعاون حاصل ہونے لگا۔ مسلمانوں کی طرف سے انھیں دعوت نامے ملنے لگے اور ایک کثیر تعداد نے سید احمد کی قیادت کو قبول کر لیا۔ سید احمد نے ملک کے بہت سے حصوں کا سفر کیا۔ اور بیشتر مقامات پر قیام کیا۔ وہاں وہ بڑے بڑے مجموعوں کے سامنے۔ جو ان کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وعظ و تلقین کرتے۔ بہت سے لوگ ان کے مریدوں کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کا یہی جوش و خروش تھا جو سید احمد کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اور جس نے جہاد کی تنظیم کو زیادہ مستحکم اور مؤثر بنا دیا۔ انھوں نے اپنے سفر سے واپسی کے بعد دہلی میں جہاد کے منصوبے کی نوک پلک درست کی اور اس مقصد کے لیے مستعد ہو گئے۔

سید احمد شہید نے اپنی جدوجہد کا منصوبہ دراصل اسی وقت بنالیا

سیاسی جدوجہد

تھا جب وہ ڈیڑھ سال عرب میں مقیم رہے۔ ایک اطلاع کے مطابق وہ قسطنطنیہ بھی گئے تھے۔ لیکن ترکوں کے حالات اس زمانے میں ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی قسم کی مدد کر سکتے۔ اور نہ کسی دوسری اسلامی حکومت کے حالات اس قسم کے تھے۔ چنانچہ خود سید احمد کو اپنے بل بوتے پر جہاد کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ان کی سیاسی جدوجہد کا رخ اولین مرحلے

پہنچا کی سکھ حکومت کی طرف تھا۔ وہ علاقے ان کے خیال میں دارالحرب ہو چکا تھے۔ اور جہاں سکھوں کے مسلمانوں پر ظلم کرنے اور ان کی مذہبی آزادی میں خلل انداز ہونے کی خبریں عام تھیں۔ انگریزی حکومت نے مجاہدین کی مہم میں کسی قسم کی مزاحمت یا رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ حالانکہ جہاد کی تمام تیاریاں انگریزی علاقوں میں ہو رہی تھیں۔ انگریزوں کا رویہ بظاہر غیر جانبدارانہ رہا، لیکن در پردہ وہ خوش تھے۔ کیونکہ اس جنگ سے انھیں ہندوستان کی دو طاقتوں یا کم از کم ایک طاقت کے ختم ہو جانے یا کمزور ہو جانے کی توقع تھی جس کے بعد وہ فاتح اور مفتوح دونوں پر آسانی سے غلبہ حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن شاید وہ سید احمد کے حقیقی ارادوں سے باخبر نہیں تھے۔ کہ کسی طرح وہ چاہتے تھے کہ سکھوں کو شکست دے کر ان کے علاقے میں اپنی آزاد حکومت قائم کریں۔ تاکہ اسے بعد میں چھاؤنی بنا کر انگریزوں کے خلاف مزاحمت کریں اور جہاد کریں اور انھیں ہندوستان سے نکال دیں۔

پنجاب کی سکھ حکومت سے جنگ کا فیصلہ کافی غور و خوض کے بعد کیا گیا تھا۔ سکھوں کی حکومت ظالم تھی اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی درجہ عداوت رکھتی تھی۔ ان کی حکومت کا بہت بڑا حصہ ان علاقوں پر مشتمل تھا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ بلکہ سکھ آئے دن اس کوشش میں سرگرم تھے کہ اپنی حکومت کی سرحدوں کو پٹھانوں کے وطن تک وسیع کر دیں۔ مجاہدین کا خیال تھا کہ مسلم اکثریت والے علاقے اور پٹھانوں کی مملکت کو آزاد کرایا جائے تو اپنی مزید سرگرمیوں کے لیے یہ علاقہ مرکز اور محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا۔ اس حکمت عملی کے تحت مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ ابتداء میں انھیں حوصلہ افزا کامیابی حاصل ہوئی لیکن جلد ہی رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں۔ سکھوں نے قبائلی سرداروں میں سازشیں کیں اور پشاور کے سردار یار محمد کو مجاہدین سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یار محمد پہلے تو سید احمد کو زہر دلانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد اس نے میدان جنگ میں اپنے اتحادیوں سے غداری کی۔ سید احمد کی جواز ہر سے محفوظ رہے تھے۔ اپنی مداخلت کے لیے قبائلیوں سے جنگ لڑنی پڑی۔ مخالفین کو شکست ہوئی اور پشاور سے سید احمد کی قیادت کو دوبارہ تسلیم کیا۔ سکھوں سے پھر جو گرنگ اور مظفر آباد کے مقامات پر لڑائی ہوئی جس میں مقامی آبادی نے سید احمد کا ساتھ دیا مگر اس مہم کا خاتمہ قریب آگیا۔ کسی مقامی شخص نے سکھوں کو ہلاکوٹ کا جوان دنوں مجاہدین کا صدر مقام تھا۔ ایک متروک اور خفیہ راستہ بنا دیا اور وہ اس راستے سے ان پر حملہ آور ہوئے۔ مجاہدین نے بڑی بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کیا مگر چونکہ سکھوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ خود اس حملہ کے لیے تیار نہیں تھے، پھر سکھوں کے پاس سامان جنگ بھی وافر تھا۔ چنانچہ چھ سو مجاہدین شہید ہوئے، جن میں سید احمد اور ان کے خاص

نائب اور رفیق شاہ اسماعیل بھی شامل تھے۔

یہ جہاد بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ یہ پہلی عوامی تحریک تھی جو سیاسی فرض شناسی اور اضطراب سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کا مقصد کسی تخت کو واپس لینا یا کسی خاندان کو دوبارہ برسر اقتدار لانا نہیں تھا بلکہ اپنے ہم مذہبوں کو غلامی اور ظلم سے نجات دلانا اور پھر مغربی اقتدار کے بڑھتے ہوئے قوموں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس کے پس پشت ذاتی اغراض اور مفادات موجود نہیں تھے۔ یہ تحریک ایک قوم اور عوام کے بل پر چل رہی تھی۔ کسی حکومت یا فرمانروا کے زور پر نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے شعور سے پیدا ہوئی تھی جس کو ایک مفکر عالم شاہ ولی اللہ نے اپنی تعلیمات سے عام کیا تھا۔ یہ تحریک اپنی نہ بردست مشکلات کی وجہ سے ناکام ہوگی۔ مجاہدین شمالی علاقوں کے دور دراز پہاڑوں میں لڑ رہے تھے لیکن انھیں لکھ بھار، کلکتہ اور جنوبی ہند جیسے دور افتادہ علاقوں سے پہنچتی تھی۔ پھر جن مجاہدین نے جنگ کی وہ مصلح بھی تھے اور اپنے عقائد کے معاملے میں کڑ بھی۔ بعض مقامات پر اگر وہ چاہتے تو اپنے اتحادیوں کو خوش رکھنے کے لیے مصلحتاً عقائد کی سختی میں نرمی پیدا کر کے زیادہ یقینی کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن عقائد کے جوش میں انھوں نے اسے درست تسلیم نہیں کیا۔ پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو انگریز ضرور مداخلت کرتے۔ کیونکہ وہ ایک ایسی طاقت کے عروج کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے جو اسلامی اقتدار کے احیاء کا تہیہ کر چکی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناکامی ان کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکے مگر اپنے نقش قدم پر چلنے کی ایک شدید اور دیر پا خواہش مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔

رفقاء کی طویل جدوجہد سید احمد کی شہادت کے بعد یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کے دیگر رفقاء اور پیروؤں نے اس کو بیسویں صدی کے

نصف اول تک جاری رکھا۔ انگریزوں نے ۱۸۵۷ء میں سکھوں کو جنگ میں شکست دی تو ان کے قدم پنجاب میں بھی جم گئے۔ انگریزی افواج لاہور میں مقیم ہو گئیں۔ انگریزوں نے گلاب سنگھ کو کشمیر کا حاکم بنا دیا۔ چنانچہ مجاہدین، جو حادثہ بالا کوٹ کے بعد سوات اور صوبہ سرحد کے دیگر مقامات پر بس گئے تھے۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ہندوستان آئے یا ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور بیشتر وہیں مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ انگریزوں کے اس نئے اقتدار کا نتیجہ تھا کہ اب مجاہدین کا تصادم براہ راست انگریزوں سے ہو۔ ابتداء میں تو انگریز اس امر پر کچھ زیادہ فکر مند نہ ہوئے کہ جمیت سنگھ مجاہدین کے ساتھ جنگ میں مشغول ہے۔ لیکن جب سکھوں کی جنگ ختم ہو گئی تو

اس قسم کی تحریک کا جادو بہت کم تھا۔ چنانچہ پنجاب اور صوبہ سرحد میں انگریزوں اور مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جھڑپیں ۱۸۵۲ء سے ۱۸۵۷ء تک مستقل جاری رہیں۔ ان لڑائیوں کے لیے مجاہدین کے ہم خیال بہادر۔ بنگال اور وور دراز علاقوں سے خفیہ طور پر سپاہی اور چندے بھیجتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد پٹنہ میں محلہ صادق پور کو مساد کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ تحریک کا مرکز تھا۔ پھر بھی مجاہدین کے لیے بھرتی جاری رہی اور چندے جمع ہوتے رہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بھی مجاہدین نے سرگرم حصہ لیا۔ حتیٰ کہ ۱۸۶۷ء میں بھی مجاہدین پر انگریزوں کی لشکر کشی کا ذکر ملتا ہے۔ ان مہموں کو سر کرنے کے لیے انگریزوں نے علیحدہ علیحدہ سولہ باضابطہ فوجی مہمیں بھیجیں جن میں باقاعدہ فوج کی تعداد تیس ہزار تھی۔ آخری شدید مراحل پر ان فوجی مہموں کی تعداد بیس تک اور باقاعدہ فوج کی مجموعی تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی۔ بے قاعدہ فوج اور پولیس اس کے علاوہ تھی۔ یہ آخری مہمیں تھیں۔ جن کی تفصیل ملتی ہیں۔ لیکن ان مہموں کے بعد انگریزی حکومت اور فوج مجاہدین کی تحریک کا خاتمہ نہ کر سکی۔ چنانچہ انیسویں صدی کے نصف اول تک مجاہدین نے انگریز حکومت کے خلاف گاہے بگاہے اپنی جرات اور شدت کا اظہار کیا۔ اس دوران بہت سے مجاہدین انگریزوں کے خلاف بعض انقلابی تحریکوں میں شامل ہو کر بھی اپنے مقاصد پورے کرتے رہے۔

جہاد کی ان مہموں کا جو انجام ہوا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ غلط اندیشی پر مبنی تھی یا انہیں حمایت حاصل نہیں تھی۔ مگر یہ صحیح ہے کہ مجاہدین کی راہ میں بعض شدید مشکلات حاصل تھیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے جہاد کا عزم کیا تھا جو طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ اور فزونی جنگ اور سامان حرب سے پوری طرح لیس تھے۔ پھر انہوں نے ان حالات پر غور نہیں کیا جو قبائلی علاقوں میں جاری و ساری تھے۔ مجاہدین کی آمد سے قبل یہ علاقے بد نظمی اور لاقانونیت کے میدان بن چکے تھے۔ وہ اس علاقے کے لیے مزید جنگ کی صورت حال کا سبب بنے۔ یہ واقعہ ہے کہ مجاہدین کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گھربار کو ایک بلند مقصد کے ترک کیا تھا۔ یہ مقصد اس مسلم علاقے میں ایک اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ جہاں غیر مسلموں نے اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایسا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان علاقوں میں، جنہوں نے سید احمد کی قیادت کو تسلیم کر لیا ہے۔ قوانین شریعت پر ہی طرح نافذ نہ کیے جائیں۔ انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اکثر قبائلی جاہل ہیں۔ اور اکثر اپنے قدیم اخلاقی معیار اور رواجوں کو شریعت اسلامی سمجھتے ہیں۔ ان عادات کو ایک دو دن میں نہیں بدلا جاسکتا تھا۔ جن لوگوں پر دوسرے رواجوں اور خیالات

غلبہ ہو۔ انہیں سنی مسلمان بنانے کے لیے پہلے ابتدائی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض مشکلات اور بھی تھیں جو اس صورت حال میں بنیادی طور پر مؤثر تھیں۔ انتقام کی روایت قبائلیوں میں ایک طویل عرصے سے قائم ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے درمیان مسلسل خانہ جنگی اور عداوتیں جاری رہتی ہیں۔ کسی موقع پر بھی ان کے لیے یہ دشوار ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک مشترک دشمن کے خلاف متحد ہوں۔ سکھوں نے ان کے اس مزاج سے فائدہ اٹھایا اور مجاہدین کے لیے یہ سخت دکاؤٹ ثابت ہوا۔ سکھوں کو قبائلیوں کے اتحاد ہی سے فتح کیا جاسکتا تھا، مگر وہاں صورت یہ تھی کہ اگر ایک قبیلہ سید احمد کا ساتھ دیتا تھا تو دوسرا قبیلہ محض اسی وجہ سے ان کا مخالف ہو جاتا تھا۔ پھر سکھ بھی کوئی کمزور دشمن نہیں تھے۔ وہ اپنی طاقت کے ایک ایسے نشے سے سرشار تھے۔ جس نے مال ہی میں اپنے ایک نئی ریاست قائم کی تھی۔ اور ساتھ ہی ان کی فوج جدید سامان جنگ سے لیس تھی۔ جسے مشتاق یورپی سپہ سالاروں نے تربیت دی تھی۔ اس کے برعکس مجاہدین کا انحصار خفیف آمدنی پر تھا جو انہیں عطیات کی صورت میں ہندوستان سے بھیجی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ایک ایسے علاقے میں جنگ کر رہے تھے جو ان کے گھروں سے سینکڑوں میل دور تھا اور جو چندے جمع کیے جاتے تھے۔ ان کو میدان جنگ تک پہنچانے کی راہ میں ہر قسم کی دشواریاں درپیش تھیں۔ یہ ان کا محض انتہائی جوش اور جذبہ تھا جس نے انہیں دینی مدارس میں دس و تہدیس اور خانقاہوں میں روحانی تربیت کے ماحول سے نکال کر نہایت طاقتور اور منظم فوج کے مقابلے میں لاکھڑا کیا تھا۔ ان عناصر نے ان کے جوش و خروش کو تاریخ کی ایک انتہائی المناک اور افسانوی ہم بنا دیا۔

فرائضی تحریک

”تحریک مجاہدین“ کے انداز کی ایک اور تحریک جس نے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں پر کاری ضرب لگائی۔ بنگال میں فرائضی تحریک تھی۔ یہ کئی اعتبار سے شاہ ولی اللہ اور مجاہدین کی تحریک سے مماثلت رکھتی تھی۔ اسے حاجی شریعت اللہ نے شروع کیا۔ اس کا اہم مقصد ان رسوم و عقائد کی اصلاح کرنا تھا۔ جنہیں مسلمانوں نے غیر مسلموں سے روا بط کے باعث اختیار کر لیا تھا۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کی جانب متوجہ کر دیا۔ فرائض کی پابندی اور بھاکوری پر زور دیا۔ تمام رسومات اور تقریبات جن کی سند قرآن اور حدیث سے نہ ملتی تھی۔ بدعت قرار دے کر ترک کر دیے گئے۔ بہت جلد اس تحریک نے بنگال کے ایک وسیع علاقے میں اپنے لا تعداد

پیروؤں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار کر لی جو اسلام کے عائد کردہ فرائض کی تکمیل کو مقدم سمجھتے اور اس لیے وہ "فرائض" کہلاتے۔ اس تحریک کا نمایاں اثر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں اور ان کے تسلط کے مقابلے میں انفرادیت، اعتماد اور برتری کا احساس پیدا ہوا۔ اور ان کی زندگی اور عمل میں سادگی، ایمانداری اور اسلامی شعائر سے قرب اور لگاؤ پیدا ہو گیا۔ یہ تحریک اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسلامی ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں میں بہت مقبول ہو گئی۔ اس کی مقبولیت اور وسعت کے بعد اس میں ضرورتاً ایسی خصوصیات بھی شامل ہو گئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس تحریک کے مقاصد سیاسی بھی تھے۔ حاجی شریعت اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بنگال اب دارالسلام، یعنی وہ جگہ جہاں اسلام کو پلو دے طور پر عمل دخل حاصل ہو اور فرائض بہ آسانی ادا کیے جاسکیں۔ نہیں رہا۔ اس لیے عیدین اور جمعہ کی نماز اب مناسب طریقے پر باجماعت ادا نہیں کی جاسکتی۔ اس فتوے سے حاجی شریعت اللہ کا مقصد اپنے پیروؤں اور عام مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے خلاف جذبات پیدا کرنا تھا۔ ۱۸۴۰ء میں حاجی صاحب کے انتقال کے بعد اس تحریک کی قیادت ان کے فرزند محمد حسن دو دو میاں کے سپرد ہو گئی۔ انھوں نے اس تحریک کو باقاعدہ منظم سرگرم اور فعال سیاسی طاقت اور سماجی تبدیلیوں کی محرک و آئینہ دار بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔

ایک دوسری تحریک جس نے انیسویں صدی کے ابتدائی وسط میں بنگال کے مسلمانوں کو متحرک کیا۔ ان میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ اور انھیں انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف نبرد آزما کیا۔ تیتو میر کی تحریک تھی۔ یہ تحریک فرائضی تحریک کے دور میں شروع ہوئی اور ایک حد تک شمالی ہند کی عظیم تحریک مجاہدین سے تعلق رکھتی تھی۔ اس تحریک کا آغاز بھی فرائضی تحریک کی طرح مذہبی اصلاح کے مقصد سے ہوا۔ اور بعد میں اس نے عوامی اور سیاسی تحریک کی شکل اختیار کی۔ اس کو بھی بہت جلد مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اس نے عام مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کر دی۔ جو انھیں اپنے مختلف حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد پر آمادہ کرتی تھی۔ پھر ان کے خلاف انگریزوں اور ہندوؤں کی نا انصافیوں نے ان کے مذہبی جذبات کو مشتعل کیا تھا۔ تیتو میر نے انگریزی حکومت کے فاتح اور دوبارہ اسلامی سلطنت کے قیام کا نعرہ بلند کیا تو اس سے بغاوتوں کا ایک لانتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر تیتو میر نے باقاعدہ اپنی قبائل حکومت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا۔ اور محصول خود وصول کرنے لگے۔ انگریز اس متبادل حکومت کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے۔ اور پھر جو خود ان کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ انگریزوں کی فوجی طاقت کے مقابلے میں اس تحریک کا کیا انجام ہوتا۔ مسلمانوں کا ایک نجوم، جن کے پاس

اسلحہ ناکافی تھا اور غیر تربیت یافتہ افراد پر مشتمل تھا۔ ایک باقاعدہ، منظم اور کثیر فوج کے سامنے کامیابی کا کوئی امکان نہیں رکھ سکتا تھا۔ تیو میر کا جو انجام ہوا۔ اس نے ان کے پیروؤں کو اس سے باز نہیں رکھا کہ وہ ان کی تعلیمات اور مقاصد کو بنگال مسلمانوں میں برابر پھیلاتے رہیں۔

یہ دونوں تحریکیں دین کی اصلاح سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ سیاسی بنتی گئیں۔ حالات نے ابتدائے مسلمانوں کو پہلے ہندوؤں اور پھر انگریزوں کے خلاف صف آراء کیا تھا۔ یہ پہلی تحریکیں تھیں جو ایک تو عوامی سطح پر شروع ہوئی تھیں۔ اور پھر ان کا رخ اعلانہ ایک غیر ملکی حکومت کی طرف تھا۔ انتہائی مجبوری کے باوجود مسلمانوں کا یہ بڑا ہی جرأت انگیز قدم تھا۔ جو انگریزوں کے خلاف اٹھایا گیا۔ ان کی اصلاحات ایسی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمان اب عملاً ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جو اسلام کے معیار و مقصود سے قریب تر تھی۔ سیاسی سطح پر ان تحریکوں نے مسلمانوں کو اس طرح بھنجوڑا تھا کہ اب ان میں انگریزی عملداری کے خلاف شدید جذبہ اور آزاوی کے لیے فعال تصور پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی اپنی صورت حال پر مطمئن نہ رہے اور ان کا یہ جوش اور جذبہ، بعد میں شروع ہونے والی مزاحمتی تحریکوں کی صورت میں نمودار ہوتا رہا۔

جنگ پلاسی محمد شاہ کے زمانے میں دہلی کی مرکزی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے صوبوں نے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ بنگال

میں وہاں کے صوبے دار علی وردی خان نے بھی اپنی آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے عہد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ہندوستان کی سیاست میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس کی موجودگی میں بونہی طاقتیں بنگال کو اپنی حکمت عملی کا شکار نہ بنا سکیں۔ لیکن اس پر بھی علی وردی خان ان کے عزائم سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے اپنے پوتے سراج الدولہ کو وصیت کی تھی کہ انگریزوں کو اپنے علاقے میں فوج رکھنے یا قلعہ بنانے کی اجازت نہ دینا۔ سراج الدولہ بھی، جو اس کے بعد بنگال کے تخت پر بیٹھا۔ انگریزوں کے استعماری عزائم سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ انگریزوں کا رویہ بھی سراج الدولہ سے بے حد مخالفانہ تھا اور وہ اس کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ انھوں نے کلکتہ کے قلعے کو سراج الدولہ کی مرضی کے بغیر مستحکم کرنا شروع کر دیا اور چند نئے قلعے اور موہرے تعمیر کیے، مخالفین کو اپنے ہاں پناہ دی اور عمالی سلطنت کو بغاوت پر ابھارا تو ان کی ایسی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور فریب کاریوں سے مجبور ہو کر سراج الدولہ نے بنگال سے ان کو نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن وہ ہر طرح کے اشتعال کے باوجود پہلے اس کوشش میں رہا کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں۔ اس نے انگریزوں کو مصالحت پر آمادہ

کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود سراج الدولہ کو اپنے راستے سے ہٹا دینے کے مدد پر تھے۔

معراج الدولہ کو انگریزوں کی مدد باری سازشوں کا علم تھا۔ ان حالات میں اس کا انگریزوں سے عناد رکھنا نقصان دہ ہوتا۔ چنانچہ اس مرحلے پر اس نے وقتی طور پر ان سے مصالحت کر لی۔ جس کی شرائط انگریزوں کی موافقت میں تھیں۔ چنانچہ انگریزوں کو مزید اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا اور انھوں نے سراج الدولہ کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھا دیا۔ جب ایک بھرپور اور موثر سازش مکمل ہو گئی۔ سراج الدولہ کے دربار کے تمام سازشیوں سے سراج الدولہ کو انگریزوں سے لڑنے کا مشورہ دلایا گیا۔ سراج الدولہ کو اپنے امیروں اور فوجی افسروں کی سازش کا پتہ چل چکا تھا اور اسے ان پر اعتماد نہ تھا۔ اس نے فرانسیسیوں سے مدد لینے کا بھی لیکن ناکام رہا۔ اس نے مرہٹوں سے بھی مدد طلب کی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دہلی کو صورتِ حالات سے آگاہ کیا۔ لیکن وہاں سراج الدولہ کے لیے کیا رکھا تھا۔ اودھ نے بھی اس کی درخواست پر توجہ نہ دی۔ بیرونی امداد سے مایوس ہو کر اس نے اپنے سرداروں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا چاہا، میر جعفر اور دوسرے سازشی سرداروں نے اس کے ”وفادار“ رہنے کی قسم کھائی۔ چنانچہ سراج الدولہ نے بلاسی کے مقام پر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ لیکن ناکامی اس کا مقدر تھی۔

بلاسی کی جنگ یقیناً دنیا کی چنناہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ہے۔ اس سے ہندوستان کے عہد وسطیٰ کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگلستان کے لیے ہندوستان میں سیاسی فتوحات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلاسی کی فتح ان کی پہلی اہم کامیابی تھی۔ جو دراصل بہتر اسلحہ یا بہتر طریق جنگ یا شجاعت و مردانگی کی وجہ سے نہ تھی بلکہ انگریزوں کی مکاری، سازشوں اور عہد شکنیوں کی فتح تھی۔ اس کامیابی نے بنگال کو مکمل طور پر انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ تمام ذرائع آمدنی بھی ان کے قبضے میں چلے گئے۔ حکمران ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن گئے۔ بنگال کی ہی مالی اور فوجی مدد کی بدولت انگریزوں نے ایک طرف جنوبی ہند میں فرانسیسیوں اور ولندیزیوں کے علاوہ ہندوستان کو شکستیں دیں اور دوسری طرف شمالی ہند کی جانب آگے بڑھے۔ اس جنگ کی کامیابی نے کمپنی کے خاص تجارتی دور کا خاتمہ کیا۔ اب تک ایک وسیع خطہ ملک ہاتھ آجانے سے تجارت کے ساتھ حکومت کا دور شروع ہوا۔

انگریزوں کے مقابلے میں یہ ہماری پہلی شکست تھی۔ اس شکست سے ہندوستان کا ایک بڑا محاذ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کسی حکمران میں انگریزوں کے خلاف خود اعتمادی نہ رہی۔ انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سارے برعظیم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اس ملک پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے

کے لیے رفتہ رفتہ برطانیہ اور برعظیم کے درمیان تمام اڈوں اور ممالک میں اپنی سیاسی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور یوں مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ان کے جوڑ توڑ اور سازشوں کا شکار ہو گئے۔ گویا پلاسی کی شکست دراصل تمام عالم اسلام کی ذلت اور غلامی کا سبب تھی۔ اس کے فوری بعد انگریزی مقبوضات میں گاہے گاہے معمولی سی بغاوتیں ہوئیں۔ لیکن ان کے اثرات بڑے محدود رہے۔ ان مسلح بغاوتوں سے بھی انگریز غاصے پریشان رہے۔ لیکن ان کے بعد کی ایک اہم ترین مزاحمت اور جنگ جس کے اثرات پلاسی کی جنگ سے کچھ کم نہیں رہے۔ ٹیپو سلطان کی جدوجہد آزادی تھی۔ جو دو دہائیوں تک انگریزوں کے لیے نہایت پریشان کن رہی۔

ٹیپو سلطان کی جدوجہد آزادی

جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے تین بڑی رکاوٹیں تھیں۔ حیدر علی۔ نظام اور مرہٹے۔ نظام نے ابتداء ہی سے انگریزوں کے ساتھ دوستانہ مراسم کر رکھے تھے۔ مرہٹے پانی پت کی تیسری جنگ میں شکست کے بعد متحدہ قوت کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ ان دونوں کے برعکس حیدر علی ایک تازہ دم قوت کی صورت میں ابھرا تھا۔ اور انگریزوں کی فتوحات کے راستے میں ایک سنگین رکاوٹ بن گیا تھا۔ انگریزوں نے اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے مرہٹوں اور نظام سے گٹھ جوڑ کیا اور حیدر علی کے خلاف بے وجہ اعلان جنگ کر دیا۔ چنانچہ میسور اور انگریزوں کے درمیان لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ حیدر علی کی بے وقت موت کے بعد اس کے بیٹے ٹیپو نے اس کی جگہ لی۔ وہ ایک لائق منتظم اور جوان ہمت مجاہد ثابت ہوا۔ وہ اپنے باپ کی طرح برعظیم کی نجات اس میں سمجھتا تھا کہ انگریزوں کے قدم یہاں جمنے نہ پائیں۔ اس میں اس قدر پیش بینی تھی کہ اس نے پہلے سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ برعظیم کے حکمرانوں اور سرداروں سے انگریز اقتدار چھین لیں گے۔ اس نے اپنی ساری جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ وہ مغرب کی بڑھتی ہوئی طاقت کے حقیقی اسباب کا فہم و ادراک رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے بعض نہایت مفید اور ضروری اصلاحات نافذ کیں۔ اس کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابلِ داد تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ جانتا تھا کہ انگریز اپنی بحری قوت کی وجہ سے براعظم میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے اس نے بحری قوت کی طرف خاص توجہ دی۔ وہ ایک ایسا بحری بیڑہ رکھنا چاہتا تھا جو دکن کے ساحل کی پوری طرح حفاظت کر سکے۔ برعظیم کو حملہ آور کرنے کے لیے چاہتا تھا کہ بھرہ، نوشہرہ، عمان اور عدن میں ہندوستانی جہازوں

کے اڈے بنائے جائیں۔ ٹیپو نے انگریزوں کو برعظیم سے نکلنے کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک محاذ بھی بنانا چاہا۔ لیکن اس کے ہمسایوں نے اسے ہمیشہ مایوس کیا۔ جب اس کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ مرہٹے اور نظام انگریزوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے اور وہ اُسے دن اُن کے جنگل میں جکڑے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اندرونی امداد سے مایوس ہو کر بیرونی روابط کی طرف توجہ دی۔ ٹیپو کو اس امر کا یقین تھا کہ ہندوستان پر انگریزی قبضہ برقرار رکھنے کے لیے برطانیہ کو مشرقِ قریب کے اسلامی ملکوں پر بھی ایک نہ ایک دن قابض ہونا تھا۔ اس نے اس قدر زبردست دشمن کو ختم کرنے کے لیے ابتداً شاہِ فرانس سے اور بعد میں نپولین سے خط و کتابت کی اور انہیں انگریزوں کے مقاصد بتاتے ہوئے ان سے فوجی امداد طلب کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے پہلے اپنی سفارشات لوئی ہفتم اور پھر دوسری مرتبہ مارشیل بھیجی۔ ان سفارتوں کے نتیجے میں ٹیپو اور فرانس کے درمیان وسیع پیمانے پر فوجی معاہدہ کرنے کی تجویز زیرِ غور آئی۔ ٹیپو نے سلطانِ ترکی کی خدمت میں سفارت بھیجی۔ اس سفارت کا مقصد خلیفۃ المسلمین سے اپنی حکومت کے لیے شاہی سند حاصل کرنا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے انگریزوں کے اثر نے شاہِ عالم سے ایسی سند ملنے نہیں دی تھی۔ یہ سند دراصل ایک اُٹمنی منظوری تھی۔ جس کے تحت کوئی شخص قانوناً حکومت کر سکتا تھا۔ ورنہ دیندار مسلمان ایسے حکمران کے کامل وفادار نہ ہوتے تھے جس کے پاس یہ سند نہ ہو۔ ٹیپو کو خلیفۃ المسلمین سے ایسی سفر مل گئی۔ سلطانِ ترکی کی خدمت میں سفارت بھیجنے کا دوسرا مقصد ٹیپو کا سلطنتِ عثمانیہ سے انگریزوں کے خلاف فوجی امداد بھی حاصل کرنا تھا۔ برطانیہ کی حکمتِ عملی اور سازش نے سلطانِ ترکی کو ٹیپو کی مدد کرنے نہیں دی۔ عثمانیوں سے مایوس ہو کر ٹیپو نے ایران میں سفارت بھیجی۔ لیکن یہاں بھی برطانیہ کے اثر نے کامیابی نہ ہونے دی۔ افغانستان کے حکمران شاہِ زمان نے ٹیپو کی دعوت قبول کر لی اور اس کی مدد کے لیے لڑھکیاں تک پہنچ گیا تھا کہ انگریزوں نے ایران کے ذریعہ افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ اس عرصے میں انگریزوں نے دربار میں ٹیپو کے خلاف ایک بہت مضبوط سازشی جال بچھا دیا جس کی وجہ سے سلطانِ داخلی اور خارجی معاملات میں گھبر گیا۔ وہ سازشوں سے ایک حد تک واقف تھا لیکن وہ سازشیوں کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس طرح خانہ جنگی کا اندیشہ تھا۔ اس کے بعد کی ساری داستان غداروں سے بھری ہوئی ہے جس کا انجام ٹیپو کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔

ٹیپو نے اپنے ہر عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ اسے مستقبل کا حقیقی فہم و ادراک ہے۔ چنانچہ اس نے ساری جدوجہد کو انگریزوں کے خلاف مزاحمت میں صرف کر دیا۔ لیکن اس کے مقدر میں کامیابی نہ تھی۔

کیونکہ اسے زبردست مشکلات کا سامنا تھا۔ کم از کم اسے یہ اطمینان ضرور ہو گا کہ اس نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی اور اپنے حدودِ مملکت کے دفاع میں لڑتے ہوئے جان دی۔ اس کے بعد برصغیر کے حکمران طبقے میں کوئی ایسا شخص نہ ہوا۔ جس نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اس قدر شدید مزاحمت کی ہو اور اس کی مزاحمت کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنا لیا ہو۔

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء

ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی غرض سے برصغیر پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حکومت تقریباً تمام برصغیر میں پھیل گئی۔ مغلوں کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اور آخری منغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ بن کر رہ گیا۔ اس کی عمل رازی صرف قلعہ دہلی تک محدود تھی اور وہ بھی صرف اس کی ذات تک، کیونکہ اسے باقاعدہ اطلاع دی جا چکی تھی کہ اس کی اولاد کو قلعہ خالی کرنا ہو گا۔ اور وہ اپنے نام کے ساتھ بادشاہ کا لفظ استعمال نہ کر سکے گی۔ لہذا برصغیر کے لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ برصغیر سے ملکی حکومت کو ختم کر کے اسے براہِ راست تاجدارِ برطانیہ کی غلامی میں دے دیا جائے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں وطن پرستی اور حبِ قومی کے خیالات جوش مارنے لگے۔ انھوں نے برصغیر کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس کوشش کو ”جنگ آزادی“ کا نام دیا گیا۔

جنگ آزادی کے اسباب

- ۱۔ سیاسی وجوہات ۲۔ معاشرتی وجوہات ۳۔ مذہبی وجوہات ۴۔ معاشی وجوہات۔
- ۵۔ فوجی وجوہات۔

۱۔ سیاسی وجوہات

۱۔ اصول الحاق لارڈ ڈلہوزی ویسی ریاستوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پالیسی بنائی اور طے کر دیا۔ کہ جس مقامی حکمران کا وارث نہ ہو۔ اس کو فہمی بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیز جس علاقہ میں بدانتظامی ہو اس کو انگریزی حکومت میں ضم کیا جائے گا۔ اس نئی پالیسی کو اصول الحاق کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی کا اطلاق ریاست اودھ۔ جہانپور کی رانی اور بہادر شاہ ظفر ہوا۔ اودھ کے نواب جس کو کمپنی بادشاہ تسلیم کر چکی تھی، معزول کر

دیا گیا۔ اور اودھ کو انگریزی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس کا اخلاقی و سیاسی اعتبار سے کوئی جواز نہ تھا۔ اس کی وجہ سے عوام میں انگریزوں کے خلاف سخت نفرت پیدا ہوئی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے دھمو دھراؤ کو اپنا متنبی بنایا۔ متنبی بنانا ہندوؤں کے مذہبی فرائض میں شامل تھا۔ انگریزوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کی اجازت نہ دی لکشمی بائی انگریزوں کے خلاف ہو گئی۔ پیشوا باجی راؤ کے متنبی نانا صاحب کی دس ہزار پونڈ سالانہ پنشن بھی بند کر دی گئی۔ اودھ بھانہ یہ بنایا کہ پیشوا اتنی بھاری جائیداد چھوڑ کر مر رہے۔ کہ نانا صاحب کو مزید روپے کی ضرورت نہیں۔ نانا صاحب نے عظیم الشان خان کو اپنا وکیل بنا کر انگلستان بھیجا۔ لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ بادشاہ شاہ ظفر کی خدمت میں انگریز نمائندہ نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس قانون سے محفوظ نہ رہا۔ انگریزوں نے بادشاہ پر واضح کر دیا کہ آپ کے بعد شہنشاہی ختم ہو جائے گی اور بادشاہ کی اولاد کو قلعہ سے باہر سکونت اختیار کرنا پڑے گی۔ اس بات کا کوئی اخلاقی جواز نہ تھا۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔

ب۔ والیاں ریاست کی ناراضگی اصول الحاق کی پالیسی والیاں ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چارلیس سپر کے ہاتھوں سندھ کی آزادی کا خاتمہ

ہوا۔ حیدر آباد سے رار کا صوبہ چھین لیا گیا۔ منی کے راجہ کی ریاست میں ۱۵۸ دیہات تھے۔ جن میں سے ۱۱۶ کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ والیاں ریاست نے محسوس کیا کہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے انھوں نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کی۔

ج۔ جاگیروں کی ضبطی مغلیہ عہد میں اشراف جاگیریں دی جاتی تھیں۔ یہ جاگیریں ذریعہ آمدنی ہونے کے علاوہ وجہ عزت بھی ہوتی تھیں۔ انگریزوں نے ایسی ۲۰ جاگیریں ضبط کر لیں۔ یعنی ۲۰ ہزار معزز امراء اور ان کے متعلقین ان کے خلاف ہو گئے۔ انھوں نے بندوبست دہری میں مالیہ اکٹھے کرنے والے ہندو ٹیکیداروں کو اراضی کا مالک قرار دے کر یہی جاگیروں کا بھی خاتمہ کر ڈالا۔ یہی جاگیردار جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے قائد تھے۔

۲۔ معاشرتی وجوہات

۱۔ مقامی باشندوں سے توہین آمیز سلوک کمپنی کی حکومت نے ابتداء ہی سے نفلی امتیاز کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ ہر معاملے میں گورے کو کالے پر ترجیح دی جاتی تھی۔ سرسید احمد خاں اسباب بغاوت ہند میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے

اشراف آدمی کی ایک چھوٹے سے یورپین کے سامنے ایسی بھی قدر نہیں جیسی ایک چھوٹے یورپین کی ایک بڑے ڈیلوک کے سامنے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ایک اشراف اہلکار کے سامنے مثل بڑھ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے اور صاحب کی بد مزاجی اور سخت کلامی سے دل میں روتا ہے۔ ہائے افسوس روٹی اور کہیں نہیں ملتی۔ اس نوکری سے تو گھاس کھودنی بہتر ہے۔

ب۔ ثقافتی ورثے کی تفصیح ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ثقافتی ورثہ کو تفصیح کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے ماضی پر کچڑ اچھا لایا گیا۔ ان کی تاریخ کو غلامانہ قرار دیا گیا۔ اور ڈیکالے نے لکھا کہ مشرقی علوم کے تمام ذخائر اتنی اہمیت بھی نہیں۔ جتنی مغربی علوم کی ایک کتاب کی۔ ان چیزوں کا رد عمل ناگزیر تھا۔ کیونکہ یہاں کے ہندو اور مسلمان سبھی اپنے اسلاف کی قدر کرتے تھے۔

ج۔ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی انگریزوں نے برصغیر کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اس لیے وہ انہیں اپنا دشمن گردانتے تھے اور انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ عیسائی مشنریوں کو بھی مسلمانوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا رہا تھا اور اپنی عظمت ماضی کو بحال کرنے کے خواہش مند تھے۔

۳۔ مذہبی وجوہات

(الف) عیسائیت کی تبلیغ انگریزی حکومت نے اپنے ابتدائی دور میں عوام کے مذہبی جذبات کو مطمئن رکھنے کے لیے عیسائی مشنریوں کو برصغیر میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن ۱۸۱۳ء کے بعد یہ پالیسی بدل لی گئی۔ برصغیر میں عیسائی مشنری قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ انگریز افسر خود عیسائی لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ ہندو مذہب کو مہل تر بنانے کے لیے حکومت نے قانون وراثت میں تبدیلی کر دی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی نوسے کوئی شخص ہندو مذہب کے بعد اپنے باپ کے مرنے کا حق دار نہیں رہتا۔ جب حکومت کے ہاتھ سے محکوم کا مذہب محفوظ نہ ہو تو بغاوت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔

ب۔ دینی تعلیم کا خاتمہ مسلمانوں کے عہد میں تعلیم و تعلم کی نگرانی علماء اور مذہبی سربراہوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور اس مقصد کے لیے الہ کے نام بڑی بڑی جاگیریں

تھیں۔ انگریز حکومت نے ان اوقاف پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری مدرسوں میں نصاب کو یکسر بدل دیا۔ عربی اور فارسی کی قدر کم ہو گئی۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم یکسر جاتی رہی۔

(ج) مذہبی احکام کے خلاف قوانین کپنی کی حکومت نے ملک میں نافذ اسلام کے دیوانی اور فوجداری قوانین کو ختم کر ڈالا۔ زنا کو فوجداری مقدمہ

کی بجائے دیوانی قرار دیا گیا۔ یعنی کسی شخص کو زنا کرنے پر جسمانی سزا نہ دی جاسکتی تھی۔ اس قانون کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک دیوانی مقدمہ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ عدالت خاص کے ہاں دو تین بچے جن چلتی تھی چیل خانوں میں تمام قیدیوں کو ایک ہی باورچی ہاتھ کی پکا ہوئی روٹی دی جانے لگی یہ ہندوؤں کی پھوت پھات کے خلاف تھا۔ اسی طرح یہود عورتوں کی شادی کا قانون نافذ کیا گیا۔ یہ ہندوؤں کے خلاف تھا۔

(د) اصلاحات کے متعلق غلط فہمی انگریز حکومت برصغیر میں اصلاحات نافذ کر رہی تھی اور نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں۔ عوام کا ایک طبقہ ان کو

اپنا رہا تھا۔ عوام نے ریلوے، تار، ٹاک خانہ وغیرہ غرض ہر نئی چیز کو عیسائیت کی اشاعت کی ایک چال قرار دی۔

(س) تحریک جہاد سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد ابھی تک زندہ تھی۔ اس کے حامی لوگوں کو حصول آزادی کے لیے آمادہ کر رہے تھے، وہ جہاد کا دعوٰی کرتے تھے اور لوگوں کو سر فروشی کے لیے تیار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اس تحریک سے متاثر تھے۔ انھوں نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔

۴۔ معاشی وجوہات

۱۔ دیسی صنعت کی تباہی انگلستان میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے سستا اور عمدہ مال تیار ہونے لگا۔ جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برصغیر کی دیسی صنعت تباہ ہو گئی۔ اس صنعتی تنزل نے برصغیر کے عوام کی معاشی حالت پر بہت بُرا اثر ڈالا۔ اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ انگریز برصغیر میں اپنا مال فروخت کر کے دولت انگلستان منتقل کر رہے ہیں۔

۲۔ تجارت پر انگریزوں کا قبضہ برصغیر کی تجارت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انگریز تاجر خوش حال تھے۔ جبکہ دیسی تاجر معاشی بد حالی کا

شکر تھے۔ انگریز ہر جائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ وہ تجارتی ٹیکس بھی ادا نہ کرتے تھے۔ منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے اور کم قیمت پر مال خریدتے تھے اور ہندوستانی تاجر تباہ ہوتا چلا گیا۔

۳۔ دوامی بندوبست دوامی بندوبست کی وجہ سے حکومت کو ایک مستقل آمدنی کا یقین ہو گیا تھا۔ لیکن عوام کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ عوام کی معاشی حالت پر اس کے بُرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس بندوبست میں زمین کے ہر ٹکڑے پر ہر سال مالیہ لیا جاتا تھا۔ بنجر زمین پر بھی مالیہ دینا پڑتا تھا۔ مالیہ کی شرح بہت زیادہ تھی۔ ہندو ٹھیکیدار زمین کے مالک بن گئے اور مزارعین کی حالت خراب سے خراب ہوتی گئی۔

۴۔ بے روزگاری انگریز حکومت کا اثر یہ ہوا کہ کالہ آدمی ناقابل اعتماد ہو گیا۔ اس کو کوئی ذمہ داری کا منصب نہ سونپا گیا۔ ہندوستانیوں کو صرف ادنیٰ قسم کی ملازمتیں دی گئیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور اس بے روزگاری نے عوام کو ذہنی طور پر باغی اور انقلابی بنا دیا اور وہ انقلابی فوجوں میں بھرتی ہونے پر مجبور ہو گئے۔

۱۹۱۹ء میں حکومت نے سٹمپ ایکٹ نافذ کیا۔ اس کی رو سے عدالتی کاغذات پر سٹمپ لگانا ضروری تھا۔ یہ رعایا پر بے جا بوجھ تھا۔ سٹمپ ایکٹ قدیم زمانے میں برصغیر کے باشندوں کو مفت انصاف حاصل تھا۔ وہ کسی طرح بھی ایسی حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو انھیں انصاف بھی قیمتاً مہیا کرے۔

۵۔ فوجی وجوہات

۱۔ ہندوستانی سپاہ کی حالت انگریزوں کے لیے برصغیر کی فتح خود برصغیر ہی سے بھرتی کی گئی فوجوں کا کارنامہ تھا۔ لیکن انگریزوں نے اس خدمت کا صلہ بے اعتدالی کی صورت میں دیا۔ فوج میں تمام عہدے یورپین لوگوں کے لیے وقف تھے۔ ایک ہندوستانی کے لیے ترقی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان کو بہت حقارتی تنخواہ ملتی تھی۔ گورے سپاہیوں کے مقابلے میں انھیں ہر وقت ذلت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ بکسر کی لڑائی کے فائین میں جب انعام تقسیم کیا گیا تو ہر گھسے کو چالیس روپے اور ہر دیسی کو چھ روپے دیے گئے۔ دیسی سپاہیوں نے اس امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کیا تو ۲۲ دیسی سپاہیوں کو نوپ سے اڑا دیا گیا۔

۲۔ اودھ کی برطرف شدہ فوج انگریزوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو ریاست قبضے میں لیتے تھے وہاں کی مقامی فوجوں کو برطرف کر دیتے تھے۔ اودھ پر قبضہ کرنے کے بعد بھی انھوں نے ایسا ہی کیا اور ۶۰ ہزار فوجی برطرف کر دیے گئے۔ جب جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو ان سپاہیوں نے جوش انتقام کی وجہ سے اس میں حصہ لیا۔

۳۔ مذہب کے خلاف امکانات انگریزوں نے دیسی سپاہیوں کو بعض ایسے احکام دیے جو ان کے مذہب کے خلاف تھے۔ مثلاً کسی سپاہی کو فوجی ملازمت کے دوران ماتھے پر تلک لگانے، کانوں میں بالیاں پہننے، دائرہ می رکھنے اور پگڑی باندھنے کی اجازت نہ تھی۔ ان احکامات سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ ہندو مذہب میں سمندر پار جانا گناہ خیال کیا جاتا تھا لیکن فوج کی ملازمت کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا اور اس پر ہندو سپاہی بہت سیخ پا ہوئے اور بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔

۴۔ انگریز سپاہیوں کی قلت بنگال اور بہار اور مرکزی ہندوستان میں گورے سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ کچھ فوج پنجاب میں تھی اور کچھ فوج یورپ میں مقیم تھی۔ اس لیے دیسی سپاہیوں نے حالات سازگار دیکھتے ہوئے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی۔

۵۔ فوری وجوہات جنگ آزادی کی فوری وجہ یہ تھی کہ ۱۸۵۷ء کے آخر پر ایک نئی قسم کی بندوق کے استعمال کا حکم نافذ ہوا۔ جس میں ایسے کارٹوس استعمال ہوتے تھے جن میں چربی لگی ہوئی تھی اور استعمال کرنے سے پہلے انہیں دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ چربی سوراخ اور گٹے کی چربی ہے، سوراخوں کے لیے حرام ہے اور ہندو گٹے کی چربی کو منہ لگانا حرام خیال کرتے تھے اس طرح برصغیر کی دونوں بڑی قوموں کے افراد کے لیے اس کارٹوس کا استعمال پسندیدہ نہ تھا۔ لہذا فوجیوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بغاوت کر دی۔

جنگ آزادی کے واقعات

۱۔ ابتدائی بے چینی کارٹوسوں کے استعمال پر سب سے پہلے دم دم کے زیر تربیت فوجیوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد ہارکپور میں رجنٹ ۳۴ نے اعلان بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، بہرام پور میں بھی اسی قسم کی صورت حال تھی۔

انگریز جنرل مچل نے گورے سپاہیوں کی مدد سے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ ۲۴ مارچ کو رجنٹ ۲۴ کے ایک سپاہی نے جس کا نام جنگل پانڈے تھا ایک انگریز سارجنٹ پر گولی چلا دی۔ اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں پیش ہوا اور اس کو پھانسی کی سزا دے گئی۔ اس کے ایک ساتھی ایشوری پانڈے کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اس سے سپاہیوں کے جذبات بھڑک اُٹھے اور انھوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔

۲۔ میرٹھ اپریل ۱۸۵۷ء کو جنرل سائمن نے میرٹھ کے سپاہیوں کو پریڈ کرنے کا حکم دیا اور نئے کارٹوس استعمال کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے کارٹوس لینے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں کی تعداد ۸۵ تھی جن میں ۴۹ مسلمان اور ۳۶ ہندو تھے۔ فوجی عدالت نے ان سب کو دس دس سال قید سخت کی سزا دی۔ اس سے ویسی سپاہیوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات بھڑک اُٹھے۔ بغاوت کے لیے مٹی کا آخر مقرر کیا گیا۔ مگر سپاہیوں نے وقت سے پہلے ہی بغاوت کر دی۔ ۱۰ مئی کو جب انگریز فوجی گرجا گئے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ جیل خانہ پر حملہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد کروا لیا اور اعلان جنگ کر کے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ میرٹھ میں ایک عنصر نے لوٹ مار کی اور بعض یوہین کو قتل بھی کیا۔

۳۔ دہلی میرٹھ کے سپاہی جب دہلی پہنچے تو یہاں بھی انقلاب آگیا۔ عوام پہلے ہی انگریزوں کے خلاف تھے۔ شہر پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کو شہنشاہ بنا کر ایک مرتبہ پھر مغل حکومت کی یاد تازہ کر دی۔ بہادر شاہ بہت بوڑھا تھا۔ انقلابی تحریک کی قیادت اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے ایک بیٹے کو انقلابی فوج کا سربراہ بنایا گیا۔ لیکن اس میں انتظامی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ انقلابی فوج کے پاس رسل و رسائل نہ تھے۔ سپاہیوں کے لیے ٹھکانے چنے تک میسر نہ تھے۔ شہنشاہ کے پاس خزانہ نہ تھا۔ فوج کو منظم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بریلی سے جرنیل بخت خاں ۱۴ ہزار فوج لے کر دہلی پہنچا تو اس تحریک میں جان پڑی۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ اس بغاوت پر قابو پانا مشکل ہے مگر مولوی رجب علی اور حکیم احسان اللہ نے دہلی میں بارود خانہ میں آگ لگوا دی اور انقلابی فوج کو نقصان پہنچا۔ سکھوں نے انگریزوں کی مدد کی اور سکھوں کی مدد سے پھر دن کی گولہ باری کے بعد انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کو ہالوں کے مقبرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ بخت خاں اودھ کی طرف چلا گیا۔ شہزادوں کو جنرل ہنس نے گرفتار کر کے گولی مار دی۔ جنگ کے خاتمہ پر بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے زنگن جلا وطن کر دیا۔

۳۔ لکھنؤ جنگ آزادی کا تیسرا مرکز لکھنؤ تھا۔ یہ ایک بڑی چھاؤنی تھی۔ یہاں بھی لوگ انگریزوں کے خلاف تھے۔ یہاں زمینداروں سے زمینیں چھین لی گئیں تھیں۔ اب زمینداروں کے ملازمین نے انگریزوں پر حملہ کریں اور انگریز لکھنؤ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ہنری لارنس اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ انقلابیوں نے سابق شاہی خاندان کے ایک دس سالہ شہزادہ پر عیس قدر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور ملکہ حضرت محل کو اس کا سرپرست مقرر کیا۔ اس دوران سرکاری فوج کے سپاہی بھی بغاوت کر کے ان سے آئے۔ لکھنؤ میں ایک شخص احمد اللہ اس جدوجہد میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے مریدوں کی تعداد خاصی تھی، وہ بہت اچھا منظم تھا مگر حضرت محل سے اس کے اختلافات ہو گئے اور جب انگریزوں نے لکھنؤ پر حملہ کیا تو انقلابی شکست کھا گئے۔

۵۔ بریلی بریلی روہیل کھنڈ کا صدر مقام تھا۔ یہاں انقلابیوں نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ خان بہادر خان کو تخت پر بٹھا دیا۔ بدایوں، شاہجہاں پور، بجنور اور بنوں میں بھی انقلابی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ دہلی اور لکھنؤ کی شکست خوردہ فوج بھی ان سے آئی۔ احمد اللہ نے شاہجہاں پور میں آزادی کا پرچم لہرا دیا۔ انگریز سکھوں اور رام پور کی متحدہ فوجوں نے بریلی کے انقلابیوں کو شکست دی۔

۶۔ کانپور کانپور کی انقلابی تحریک کی قیادت مرہٹہ سردار نانا صاحب کر رہا تھا۔ جب جنگ کے شعلے بھڑکے۔ تو اس نے پیشوائی کا اعلان کر دیا تھا اور کانپور پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب انگریز فوج نے کانپور کا رخ کیا تو نانا صاحب نے دوسو کے قریب انگریز قیدی جو اس کے قبضہ میں تھے، قتل کروائے اور لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر کے عوام پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔

۷۔ جھانسی جھانسی کی رانی لکشی بائی بھی انگریزوں کے خلاف تھی کیونکہ اس کو شہنشاہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لکشی بائی نے بیس ہزار فوج جمع کر کے جنگ کا آغاز کیا۔ دوسرے محاذوں کی شکست خوردہ فوج بھی اس سے ملی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ لکھنؤ کے انقلابیوں کے ساتھ مل کر جنگ کرے لیکن اس سلسلے میں اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اور جون ۱۸۵۸ء میں جب انگریز فوج نے اس پر حملہ کیا تو وہ مردانہ وار لڑتی ہوئی ماری گئی۔

اس کے علاوہ چند دیگر مقامات پر بھی انقلابی سرگرمیاں ظہور پذیر ہوئیں۔ مگر انگریزوں نے سب کو دبا دیا اور برصغیر انگریزوں کا غلام بن گیا۔

جنگِ آزادی کی ناکامی کے اسباب

- ۱۔ قائدین کا فقدان برصغیر میں باصلاحیت افراد کی کمی تھی اور جنگِ زمیں عالمگیر کے عہد میں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے جانشین نہایت نااہل ہیں۔ بعد کے بادشاہوں کے زمانے میں عیاشی اور سازشی ماحول نے فوجی قائدوں کی جسمانی صلاحیتوں اور جذبہ کار ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ دہلی اور میرٹھ کے انقلابیوں کو منظم کرنے والا کوئی نہ تھا، لکھنؤ کی فوجوں کو بھی متحد نہ کیا جاسکا۔ اس طرح اچھے منتظمین اور قائدین کی کمی نے آزادی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
- ۲۔ اتحاد کا فقدان برصغیر میں جنگ عیب طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ جنگ کا آغاز اچانک ہوا۔ مختلف جگہوں کے انقلابیوں میں آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس جنگ کی پشت پر کوئی جامع منصوبہ نہ تھا یہ ہی نہیں بلکہ ایک ہی شہر کے انقلابی بھی متحد نہ تھے۔ مثلاً دہلی میں مغل شہنشاہ اور بخت خاں کے درمیان ہم آہنگی نہ تھی۔ لکھنؤ میں ملکہ حضرت محل اور احمد الشہر میں اختلافات تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو باری باری تمام شہروں پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔
- ۳۔ وسائل کی کمی انقلابیوں کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ وسائل کی کمی تھی اس تحریک کی سب سے ممتاز شخصیت شہنشاہ مغل تھا جس کو انگریزوں سے ہٹن ملتی تھی، اس کا خزانہ خالی تھا۔ دہلی کے رئیسوں نے قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ انقلابی فوج کو تنخواہ تو کیا ملتی، کھانے کے لیے بھنے ہوئے چنے بھی میسر نہ آتے تھے۔ اس بے سروسامانی میں اسلحہ کہاں سے حاصل ہوتا اور یہ فوج زیادہ دیر تک مستعدی سے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکی۔
- ۴۔ والیان ریاست کا عدم تعاون تمام والیان ریاست اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ان کا مستقبل کپنی کی حکومت میں محفوظ نہیں۔ اس کے باوجود وہ انقلابی تحریک میں شامل نہ ہوئے۔ وہ عملاً میدانِ جنگ میں آنے سے گھبراتے تھے۔ ان میں آزادی کی تڑپ ختم ہو چکی تھی۔ حیدرآباد، گوالیار، سندھ راجپوتانہ کی ریاستوں نے اس جدوجہد میں حصہ نہ لیا اور بوقتِ ضرورت انگریزوں کی امداد کی۔ اگر یہ دیسی ریاستیں انقلابیوں کے ساتھ تعاون کریں یا انگریزوں کی امداد نہ کریں تو حالات کچھ اور ہوتے۔
- ۵۔ پنجاب کی سکھ فوج پنجاب کا الحاق بھی غیر قانونی حرکت تھی۔ سکھوں کے خلاف کارروائی کا کوئی اخلاقی جواز نہ تھا۔ سکھوں میں اس کے خلاف

رد عمل پیدا ہونا ضروری تھا لیکن سکھوں کو انگریزوں سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی تھی۔ انگریزوں نے سکھ فوج کو دہلی فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس فوج نے اسلام دشمنی کی وجہ سے دہلی میں بے پناہ مظالم ڈھائے اور انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دوبارہ جم گئے۔ پنجاب میں بھی انقلابی تحریک کے اثرات پہنچے تھے۔ لیکن انگریزوں نے بروقت اقدامات کر کے ان پر قابو پا لیا تھا۔

۶۔ مفسد عنصر کی شمولیت جنگ آزادی میں تنظیم کی کمی تھی۔ اس لیے انقلابی شہروں میں امن و سکون قائم نہ رکھا جاسکا اور غنڈہ عنصر میدان عمل میں آیا۔ لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے، بدامنی اور فساد کا دور دورہ ہو گیا۔ عوام کا ایک طبقہ تحریک آزادی سے بدظن ہو گیا اور انقلابی سرگرمیوں میں شامل نہ ہوا اس عنصر نے تحریک کو کافی نقصان پہنچایا۔

۷۔ افغانستان کی طرف سے امداد نہ ملنا برصغیر کے سلطان احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد سے اپنے دشمنوں کے خاتمہ کے لیے افغانستان سے امداد کی توقعات وابستہ کرتے تھے۔ افغانستان اور برطانیہ کی جنگ میں برصغیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ بعض انقلابی یہ توقع رکھتے تھے کہ برصغیر کی اس جنگ آزادی میں انھیں افغانستان کی طرف سے امداد ملے گی اور حکومت افغانستان برصغیر میں انگریزوں کی نازک پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر افغان دار کا بدلہ لے گی لیکن حکومت افغانستان نے ایسا نہ کیا اور انقلابیوں کی توقعات پوری نہ ہوئیں۔

۸۔ انگریزوں کے وفادار ہندوستانیوں نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا پورا حق ادا کیا۔ ہندو زمیندار جو انگریزی حکومت کی وجہ سے زمین کے مالک بنے تھے، انگریزوں کے وفادار رہے۔ انھوں نے انگریزوں کو انقلابیوں کو اطلاعات پہنچائیں، سازشوں میں شریک ہوئے اور انقلابی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے تمام جائز و ناجائز طریقے استعمال کیے اور اس کام کے عوض عہدوں میں ترقی اور سرکاری خوشنودی حاصل کی مثلاً مولوی رجب علی، حکیم احسان اللہ مرزا الہی بخش وغیرہ کو جاسوسی اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کروانے کے صلہ میں انگریزی دہلی میں پہلی کرسی دی گئی۔

۹۔ شیخ الاسلام ترکی کا فتویٰ ترکی یوں پ کا مرد بیمار تھا وہ اپنے آپ کو روس کے ہاتھوں محظوظ رکھنے کے لیے برطانیہ کا محتاج تھا۔ ترکی کا

حکمران مسلمانوں کا خلیفہ اور وہاں کا قاضی القضاۃ عالم اسلام کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس لیے برطانوی حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شیخ الاسلام ترکی سے فتویٰ لیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا دینی مصلحت کے خلاف ہے اور ہندوستانیوں مسلمانوں کو وہابیوں کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے۔ اس فتویٰ کو مسلمانوں میں وسیع پیمانہ پر پھیلا یا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدھے سادھے عوام میں ایک گروہ انقلابیوں کا ساتھ چھوڑ گیا۔

۱۔ یورپ سے فوجوں کی واپسی جنگ کریسیا میں شرکت کے لیے یورپین فوج یورپ گئی ہوئی تھی اور روس کے خلاف برسرِ پیکار تھی۔

جنگ کریسیا ۱۸۵۶ء میں ختم ہوئی۔ لیکن ابھی یہ فوج واپس نہ آئی تھی۔ برصغیر میں جنگ کی خبر سننے ہی یہ فوجیں ہندوستان روانہ ہو گئیں اور جہاں جہاں یہ فوجیں پہنچیں مقامی فوجوں کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ کیونکہ یہ منظم اور اسلحہ سے لیس تھیں ان کے پاس وسائل کی کمی نہ تھی۔ اور انقلابی شکست کھا گئے۔

۱۱۔ جنوبی علاقوں میں جوش کی کمی جنوبی علاقوں کے لوگوں میں جوش کی کمی تھی۔ انھوں نے نے انقلابی جدوجہد میں اس جوش و خروش سے حصہ

نہ لیا جس جوش کے ساتھ شمالی ہندوستان کے لوگوں نے لیا تھا۔ اگر بیسی، مدراس، مہاراشٹر میں بھی شمالی ہند کے ساتھ اس طرح جنگ شروع ہو جاتی تو ان صوبوں سے فوج شمال ہندوستان بھیجنا ناممکن ہو جاتا۔ جنرل نیلی اور ہیولاک کلکتہ نہ پہنچ پاتے اور بنارس، الہ آباد، کانپور، لکھنؤ فتح کرنا ناممکن ہو جاتا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے نتائج

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی ایک معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک بغاوت نہ تھی۔ بلکہ اس نے حکومت برطانیہ کو یہ احساس دلایا کہ اگر حکومت کہنی ہی کے قبضہ میں نہ رہی۔ تو برصغیر پر قبضہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس جنگ نے دوسرے اثرات مرتب کیے جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ قتل و غارت تباہی جنگ آزادی میں مجموعی طور پر پانچ سات ہزار انگریز قتل ہوئے تھے لیکن کہنی نے فتح پانے کے بعد پانچ چھ لاکھ ہندوستانیوں کو بھت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک انگریز کے بدلے میں کم از کم ایک ہزار ہندوستانیوں کو ہلاک

کیا گیا۔ جنگ کا بڑا مرکز دہلی تھا۔ سب سے زیادہ انتقام اسی شہر سے لیا گیا۔ اہل شہر کو بے دریغ گولیاں مار مار کر اور پھانسیوں پر لٹکا کر ہلاک کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر اور اس کے اہل خاندان کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا۔ جنرل ہڈسن نے بہادر شاہ کے دو بیٹوں اور ایک پوتے کو گولیاں چلا کر مار ڈالا۔ پھر سینہ پر چڑھ کر سر کاٹ لیے اور ایک خان میں رکھ کر بد نصیب باپ کو پیش کیے۔ مغل بادشاہ پر مقدمہ چلایا گیا اور رنگون میں جلاوطن کر دیا۔ جہاں اس نے اور اس کی بیوی نے سخت افلاس میں زندگی گزاری۔

۲۔ مسلمانوں سے انتقام دہلی کی مسلم آبادی جو شہر چھوڑ کر بھاگی نہ تھی انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ انہیں وسیع پیمانے پر پھانسیاں دی گئیں، ان کے گھروں کو لوٹا گیا۔ انگریز مسلمانوں کو اس واقعہ کا ذمہ دار خیال کرتے تھے۔ ان کی نگاہ میں مسلمان سب سے بڑے مجرم تھے۔ مسلمانوں کو جنگ کا زیادہ ذمہ دار اس لیے بھی سمجھا گیا کہ انہوں نے بہت سی لڑائیوں میں سبز رنگ کا پرچم استعمال کیا۔ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کا اعلان کیا گیا اور لکھنؤ میں شہزادے برجیس قدر کو بادشاہ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بریلی میں خان بہادر خان کی بادشاہت کا اعلان کیا گیا۔ ان اعلانات سے انگریزوں نے یہ تاثر لیا کہ اس جنگ کے ذمہ دار مسلمان تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، نوکریوں سے نکال دیا گیا، پھانسی دی گئی جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے اوقاف پر قبضہ کر لیا گیا، مسجدوں کو برباد کر دیا گیا۔

۳۔ تاج برطانیہ کی حکومت اس جنگ کے نتیجے میں کمپنی سے ہندوستان کی حکومت چھین لی گئی اور ملکہ برطانیہ نے خود حکومت سنبھالی اور کام چلانے کے لیے وائسرائے مقرر کیا اور حکومت ہند کے انتظامات چلانے کے لیے ایک وزیر سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا مقرر کیا گیا۔ اس کی امداد کے لیے ایک ہندو آدمیوں کی انڈیا کونسل مقرر کی گئی۔ یہ ملک کے انتظام کے ذمہ دار تھے۔ ان کو تنخواہ بھی ہندوستان کے خزانے سے ملتی تھی۔

۴۔ ریاستوں کا تحفظ جنگ آزادی کے بعد چونکہ برطانوی حکومت خود تمام امور کی ذمہ دار بن گئی۔ اس لیے وعدہ خلافی اور بے وفائی کے واقعات پہلے سے کم ہونے لگے۔ اس سے پہلے کمپنی کی حکومت چلے بہانے بنا کر ریاستوں کو ختم کرتی رہتی تھی لیکن تاج برطانیہ کی حکومت نے اپنا طرز عمل بدل ڈالا اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدات کے احترام کا

وعدہ کیا لاواراھاؤں کو متنبی بنانے کی اہانت دے دی اس طرح ریاستوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔

۵۔ یورپین افواج میں اضافہ جنگ آزادی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ یورپین فوجوں کی تعداد ویسی فوجوں کے مقابلہ میں کم رہتی تھی۔ تاج برطانیہ

کی حکومت نے برصغیر پر کنٹرول رکھنے کے لیے یورپین افواج کی تعداد میں اضافہ کیا۔ توپ خانہ کی طور پر یورپین افواج کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔

۶۔ لوکر شاہی کا قیام جنگ آزادی کی وجہ سے عوام کی وفاداری قابل اعتماد نہ رہی تھی۔ اس لیے برطانوی حکومت نے افسروں کے ذریعہ حکومت کرنے کے

منصوبے پر عمل کیا۔ سرکاری افسروں کو وسیع اختیارات دے دیے گئے۔ ان کی معاونتی پوزیشن اتنی بلند کی گئی کہ عوام ان سے خائف رہیں اور اس نئے طبقے کو ابھار کر باغی عناصر کو کچل دیا گیا۔ یہ لوکر شاہی ملک کی آزادی تک لوگوں پر مسلط رہی اور آج بھی مسلط ہے۔

۷۔ ہندو مسلم اختلافات برصغیر کی ہندو آبادی صدیوں سے اطاعت کی عادی چلی آتی تھی۔ اس کے لیے مسلمانوں کے بجائے انگریزوں کی اطاعت میں کوئی خرچ

نہ تھا۔ جنگ آزادی کے بعد وہ انگریزوں کے قریب چلے گئے اور ان کے وفادار بن بیٹھے۔ انگریزوں نے بھی ان کو اوپر بڑھایا اور مسلمانوں کو ختم کرنے میں ان کا تعاون حاصل کیا۔ مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ انگریز اور ہندو مل کر ان کو پامال کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس لیے انھوں نے بھی دفاعی جنگ شروع کر دی۔ جنگ آزادی کے نتیجہ کے طور پر ہندو مسلم اختلافات میں اضافہ ہوا۔

۸۔ غلامی کا احساس جنگ آزادی سے پہلے برصغیر کے عوام شہنشاہ دہلی کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے اور اسی کو ملک کا حکمران خیال کرتے تھے اور انگریزوں کو شہنشاہ

دہلی کا کارندہ خیال کرتے تھے۔ اس جنگ میں ناکامی شہنشاہ کی معزولی اور تاج برطانیہ کی براہ راست حکومت نے عوام کو یہ احساس دلایا کہ اب وہ غلام ہو گئے ہیں اس احساس غلامی نے برصغیر کے مذہب، معاشرت، ثقافت وغیرہ کو بہت متاثر کیا۔

۹۔ عیسائی مبلغین کی حوصلہ افزائی جنگ آزادی کے بعد مسیحی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جنگ میں

انگریزوں کی فتح کو پادریوں نے عیسائیت کی فتح قرار دیا۔ اسلام اور ہندو مت پر حملے شروع کر دیے۔ چوں ملک کی ذات پر کچڑا اچھالا گیا۔ مسلمان علماء نے عیسائی مبلغوں کا مقابلہ کیا لیکن حکومت کی

سرپرستی ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر ان کے مقابلے پر نہ آسکتے تھے۔

۱۰۔ دستوری تحریک جنگ آزادی سے قبل انگریزوں کو ایک مضبوط فوجی طاقت سمجھا جاتا تھا اور اس کے مقابلے کے لیے اور ان سے نجات حاصل کرنے

کے لیے فوج کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جنگ میں ناکامی کے بعد جذبہ آزادی نے دستوری اصلاحات کی راہ اختیار کی اور اس طرح اس دستوری تحریک آغاز ہوا۔ جس کا آخری نتیجہ ہندو پاکستان کی آزادی کی شکل میں نکلا۔

کیا آپ اسے فوجی غدار قرار دیتے ہیں؟

جنگ آزادی کے خاتمہ پر بہت سے لوگوں نے اسے غدار اور بغاوت کا نام دیا۔ ان میں انگریز سیاست دان اور ان کے ہندوستانی وفادار شامل تھے۔ وہ جنگ آزادی کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ تاکہ بغاوت کے الزام میں انھوں نے جو ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کا جواز پیش کیا جاسکے۔ لیکن جب بیسویں صدی کے آغاز میں جب اس جنگ آزادی کا جائزہ لیا گیا تو اس کو جنگ آزادی ہی قرار دیا گیا۔ اس کے حق میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں :-

۱۔ جنگ آزادی کے قارئین میں چند ایسے ضرور تھے جن کو انگریزوں سے اختلاف تھا مثلاً ناناساہب، جھانسی کی رانی وغیرہ۔ لیکن مولانا احمد اللہ شاہ، مولانا لیاقت علی، مولانا سرفراز علی اور دوسرے علماء نیز دیگر مسلمانوں کا کوئی ذاتی مفاد نہ تھا اور نہ ان کو انگریزوں سے کوئی عناد تھا۔ بلکہ وہ خاص جذبہ آزادی کے تحت لڑ رہے تھے۔

۲۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ قارئین جنگ کے درمیان کوئی رابطہ نہ تھا۔ لکشمی بائی، ناناساہب، حضرت محل، عظیم اللہ خاں وغیرہ میں خط و کتابت موجود تھی۔

۳۔ دس کی تحقیقات کے مطابق فوج کی مختلف رجمنٹوں کے درمیان بھی رابطہ موجود تھا اور ہر رجمنٹ میں سررکنی کمیٹی بنادی گئی تھی۔

انقلاب کی تاریخ ۳۱ مئی طے ہوئی تھی جو اوار کا دن تھا۔ اور تمام گورے گرجا گھر میں جلانے تھے اور ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ۳۱ مئی تک تمام فوجی یونٹوں سے رابطہ قائم کیا جانا تھا۔ اس لیے یہ غدار نہیں تھا۔

۴۔ اس جنگ کو غدار قرار دینا اس لیے بھی غلط ہے کہ لکشمی بائی، حضرت محل، عظیم اللہ خاں،

نانا صاحب، مولانا لیاقت علی احمد شاہ انگریزوں کے نوکر نہ تھے کہ ان کو بغاوت غدر قرار پائے۔

۵۔ سادہ کر جنگ آزادی کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نانا صاحب نے جنگ شروع ہونے سے کافی دیر پہلے پورے ہندوستان میں قاصد بھیجے جو سادھوؤں کے بھیس میں چکر لگاتے تھے۔ عظیم الشن خاں نے روس، مصر، ترکی کی حکومتوں سے امداد کی درخواست کی۔ علماء کرام نے جنگ آزادی سے کافی پہلے سیاسی وعظ اور جہاد کی تلقین شروع کر دی اور ان خفیہ تحریکات کا وجود اس جنگ کو جنگ آزادی قرار دینے کے لیے کافی ہے۔

فاتحین کا انتقام سرسید احمد خاں اور ان کے ہم خیال بزرگوں کا اندازہ درست ثابت ہوا اور بغاوت ایک سال جاری رہنے کے بعد ناکامی پر منتج ہوئی۔

اس بغاوت کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا جو حشر ہوا۔ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں نے باغیوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگوں سے بھی ایسا خوف ناک اور ظالمانہ انتقام لیا کہ جنگیز اور ہلاکو کے مظالم بھی بے حقیقت نظر کرنے لگے۔ سب سے پہلے اہل دہلی کی شامت آئی۔ انگریزوں کا شہر پر قبضہ ہوتے ہی اہل شہر خصوصاً مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ شریف نامیاں جن کے روپے کا پلو بھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ کھلے منہ عزت و آبرو کے دُور سے بھاگ رہی تھیں۔ بیمار اور بوڑھے جن سے قدم اٹھانا مشکل تھا۔ گھسٹ گھسٹ کر شہر سے نکل رہے تھے۔ اس عالم میں پشتوں سے جمع ہوا گھر کا اثاثہ تو کھا کپڑے اور زیور بھی بے جاتا مشکل تھا۔ بے شمار لوگ شہر سے بھاگتے ہوئے انگریزی فوجوں کی سفاکی کا نشانہ بنے۔ جو اس دار دیگر سے بچے۔ انھیں اجدادِ دیہاتیوں نے لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ جو لوگ شدید بیماری، ضعیف، بڑھاپے یا وطن کی محبت کی وجہ سے شہر نہ چھوڑ سکے انھیں اس جرم بے گناہی میں قتل کر دیا گیا۔ ان مقتولوں میں سب سے زیادہ بلکہ ننانوے فی صد مسلمان تھے۔ ”سکھ فوجی جس گلی کو چپے میں کسی مسلمان کو وجہ یا تو مند دیکھتے اسے اپنا شکار بنا کر دل کو ٹھنڈا کرتے۔ ان کے ہاتھ سے بہت سے معزز خاندانی مسلمان جو بد قسمتی سے شہر میں رہ گئے تھے مارے گئے۔ وہ بوڑھے باپوں کے سامنے جو ان بیٹیوں کو مارتے اور باپ کو کہتے کہ چلا جا۔ انگریزی فوجی افسر اسیروں سے پوچھتے کہ ہندو ہو یا مسلمان؟ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا، اسے گولی مار کر ختم کر دیا جاتا یا پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ مسلمانوں کو برہمنہ کر کے زمین پر لٹکا دیا گیا۔ ان کی مشکیں کسی گئیں اور پھر انھیں سر سے پاؤں تک گرم تانبے سے داغ دیا گیا۔ سکھوں اور انگریز فوجیوں نے مسلمان قیدیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا

اور ان کے تڑپنے اور جلنے کا تماشہ دیکھتے رہے۔ زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں جلایا گیا۔ سینکڑوں مسلمانوں کو ایک چھوٹے سے برج میں ٹھونس دیا گیا اور جب انہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکالا گیا تو ان میں سے ہم آدمی گرمی کی شدت اور دم گھٹنے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکے تھے۔ بہت سے لوگوں کو اس جرم میں پھانسی دے دی گئی کہ انگریزی فوجوں کے مارچ کے وقت ان کے چہرے دوسری طرف کیوں تھے۔ ان پھانسی پانے والوں میں عوام الناس بھی تھے، اہل علم و فضل بھی تھے، مراد اور رئیس بھی تھے، شہزادے بھی تھے۔ دلی کے پاس جتنے شہزادے ملے پکڑے گئے۔ ان کی تعداد اتنیس بیان کی جاتی ہے۔ ان میں بوڑھے، لنگڑے، بیمار سب کے سب پھانسی پر لٹکا دیے گئے حتیٰ کہ مرزا محمود شاہ، اکبر شاہ بادشاہ کا پوتا و جمع المفاصل میں مبتلا تھا اس کی لاش پھانسی پر گولا لٹھی بنی ہوئی لٹکتی رہی۔

انگریزی فوج کے رسوائے زمانہ افسر ہرسن نے بادشاہ کے تین بیٹوں کو کپڑے اتروا کر اپنے ہاتھ سے گولی کا نشانہ بنایا اور ان کی لاشیں کو توالی کے سامنے ڈال دی گئیں۔ جہاں ان کی بوٹیاں گدھ اور کتے نوچتے رہے۔ ہزاروں مسلمان اور شریف خاندان کی عورتیں عصمت دری کے مور اور کوچہ گردی کی رسوائی سے بچنے کے لیے کنوؤں میں گر کر مر گئیں۔ فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ انھوں نے کوئی گھر نہ چھوڑا جس کا صفایا نہ کیا ہو۔ مکانوں کے معن اور دیواریں کھود کھود کر دینے نکال لیے۔ قیمتی سامانوں کے ساتھ ساتھ چھتوں کی کڑیاں، تختے اور کیوار تک اتار کر لے گئے۔ الفنسٹن کے بقول اس لوٹ کھسوٹ کی کاروائی نے نادر شاہ کے کارنامے بھی بھلا دیے۔ مساجد ویران ہو گئیں۔ ان کے قیمتی پتھر نکال لیے گئے۔ بعض مریے سے منہدم کر دی گئیں۔ شاہی مسجد کو اصطبل بنا دیا گیا۔ سکھ فوجی اس میں گھوڑے باندھتے، شراب پیتے اور سوہ ذبح کر کے پکاتے اور انگریزوں کے ساتھ ان کے گتے مسجد میں پھرتے رہتے۔

یہ صرف ایک شہر دہلی کی تباہی اور مسلمانوں کی بربادی کی ناکمل تصویر ہے ورنہ اس شہر اور مسلمانوں پر جو قیامت گزر گئی اس کی تفصیلات کے لیے دفتر کے دفتر دکار ہوں گے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ باقی شہروں اور ان کے ساکنوں پر کیا بیتی ہوگی۔

تحریک آزادی کے کچلے جانے کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آزادی کی جدوجہد کے مجرموں کا انصاف کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ بظاہر اس کا کام مقدمے کی چھان بین کر کے انصاف کرنا تھا۔ مگر درحقیقت وہ صرف مزائے موت سنانے کے لیے تھا۔ عدالتی کاروائی محض ایک ڈھونگ

ہوتی تھی، جتنے مجرم پیش ہوتے۔ وہ قصور وار ہوں یا نہ ہوں، انہیں نزلے موت دے دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک انگریز ورتھسمتھ کی شہادت کافی ہوگی۔ اُس نے لکھا ہے کہ ”ایک دفعہ دس بارہ ملازم پیش ہوئے، اُن کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا مگر کمیشن کی نظر میں وہ سب مجرم قرار پائے، کیونکہ صورتِ شکل سے وہ سپاہی معلوم ہوتے تھے اور اُن پر زندگی میں کبھی نہ کبھی ہتھیار اٹھانے کا شک کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اُن سب کو پھانسی دے دی گئی۔“

اس عرصے میں عام آبادی کے علاوہ جن لوگوں کو خاص طور پر چُن چُن کر پھانسی دی گئی وہ یہ تھے: قلعہ کے تمام گارڈین، میگزین کے وہ سپاہی جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ تمام مجاہدین جو نہایت زخمی حالت میں مسجدوں وغیرہ میں پھپ گئے تھے، وہ تمام فوجی جنہوں نے بھاگتے ہوئے مشکاف پر حملہ کیا تھا، میواتی اور گوجر۔ صرف چاندنی چوک میں تین پھانسی گھر قائم تھے۔

پھانسی پانے والوں کو قطار میں کھڑا کر دیا جاتا۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے۔ ان کے آگے کھڑے ہوئے لوگوں کو پھانسی ہو جاتی اور وہ اپنی آنکھوں سے اُن کی لاشیں ہٹتی دیکھ لیتے تو اُن کی باری آتی تھی۔ یہ منظر انگریزوں کے لیے ایک دلچسپ تماشا تھا۔ وہ باقاعدگی سے وہاں جا کر بیٹھتے اور ہنستے بولتے ہوئے اس ڈرامے کو آخر تک دیکھتے رہتے تھے۔

معزز مسلمان شہریوں کے علاقے خاص طور پر انگریزوں کی نظر میں کھٹکتے تھے۔ بالکل بے گناہ لوگوں کو مختلف بہانے تراش کر ختم کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً کوچہ چیلان کے لوگوں نے اپنے قول یا فعل سے کسی انگریز کو گزند نہ پہنچایا تھا۔ اصولاً وہ علاقہ ہر طرح کی آفت سے محروم رہتا مگر ایک چھوٹے سے واقعہ کو بہانہ بنا کر بے شمار مردوں کو اُن کے گھروں میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ جو باقی بچے، انہیں جمنائے کنارے لے جا کر شوٹ کر دیا گیا۔

یہ سلسلہ دو چار ہفتہ تک نہیں بلکہ پورے پانچ ماہ تک جاری رہا۔ فروری کے آخر میں جان لارنس دہلی آیا تو اُس نے کوشش کر کے ایسا نظام قائم کیا کہ ملازمین کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع مل جائے مگر جوں ہی وہ دہلی سے گیا، پھر وہی کیفیت شروع ہو گئی۔

جو لوگ پھانسی پا کر یا کسی اور طرح قتل ہوئے۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ مشکل ہے تاہم محتاط محسوس ہے کہ صرف پھانسی پانے والوں کی تعداد ستائس ہزار بتائی ہے۔ ان سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ

تھے جو قتل عام میں مارے گئے جلا وطنی، صحرانوردی اور فاقوں سے مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

پھر دہلی کے ارد گرد کی ریاستیں بھی اس آگ کی لپیٹ سے نہ بچ سکیں۔ والی مہجر نواب عبدالرحمان خان کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ اُس جواں مرد نے بڑے استقلال کے ساتھ موت کو خوش آمدید کہا۔ حالانکہ پھانسی پانے کے وقت اُس کی والدہ بھی وہیں موجود تھیں۔

بلب گڑھ کی حدود میں ایک انگریز کا قتل ہو گیا تھا۔ وہاں کے راجہ نار سنگھ کو اسی جرم میں، جنوری کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ بڑا وجیہ و شکیل اور حلیم الطبع جوان تھا۔

فرخ نگر کے رئیس احمد علی خاں کو بھی پھانسی دی گئی۔ رئیسوں کو بڑے کروفر سے پھانسی دی جاتی تھی۔ فوجی دستہ بینڈ بجاتا ہوا آتا۔ لازم کو مشکیں کس کر لایا جاتا اور جب تماشہ دیکھنے والے انگریز مرد عورتیں جمع ہو جاتے تو اس خونیں ڈرامے کو آخری شکل دی جاتی تھی۔

ان کے علاوہ بہت سے معززین شہر بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود قتل کر دیے گئے۔ امیر مرزا نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حکیم عبدالحمق، نظام الدین خان، عبدالصمد خاں اور حسن عسکری وغیرہ کو جھوٹی تہمتیں رکھ کر قتل کر دیا گیا۔ مرزا منگل بیگ نے مقدمے کی کارروائی کے دوران میں اپنی بے گناہی کے تمام ثبوت دے دیے تھے، مگر چونکہ وہ بادشاہ کا عازم تھا، اس لیے پھانسی دے دی گئی۔ کچھ لوگوں کی جان بچ گئی مگر جائیدادیں ضبط ہوئیں، قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اُن میں نواب امین الدین احمد خاں، نواب ضیاء الدین احمد خاں، نواب مصطفیٰ خاں شیفتر، مفتی صدر الدین آزادہ اور نواب حامد علی خاں کے نام سرفہرست ہیں۔

حاجی مہر کن بستی نظام الدین میں جا چھپے تھے وہیں سے پکڑے ہوئے آئے تو مشکاف نے جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر تلوار کا وار کیا اور مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ کئی ماہ تک زیر علاج رہے پھر ترک وطن کر کے لاہور چلے گئے۔ کئی سال تک نام بدل کر وہیں رہتے رہے مگر ۱۸۶۱ء میں گرفتار ہو کر آئے اور پھانسی پائی۔

مولوی محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر بھی بے باکی اور حق گوئی کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ اُن کا جرم بھی تھا کہ انھوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا تھا۔

نواب محمد حسن خان نے ایک انگریز عورت اور ناصر الدین نے چند عیسائی عورتوں کی جان بچائی تھی مگر ان دونوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔

احمد مرزا اور اصغر یار خان دہلی میں مسافر کی حیثیت سے تھے۔ وہ بے گناہ قتل ہوئے۔ بے گناہ پھانسی پانے والوں میں اُستاد ذوق کے صاحبزادے خلیفہ السخیل بھی تھے۔

جن لوگوں نے بیسویں صدی کے انگریز، اُس کے قانون اور مسلم تہذیب کی تباہی اُس کے حسن انتظام کو دیکھا ہے۔ وہ شکل ہی سے یقین کریں گے کہ جو قوم خود کو مہذب کہلانے کے لیے اس قدر معرہ ہے وہ انیسویں صدی میں کتنی بربریت کا مظاہرہ کر چکی ہے۔

اگر بعض انگریز مورخوں کے بیانات کی روشنی میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ۱۸۵۷ء کی افراط فری اور غدر چند ”سرکش سپاہیوں“ ”مجنون الحواس“ ”لوٹے بادشاہ“ ”امحق“ ”شہزادوں اور تھوڑے سے ”سرپرست“ حریت پسندوں کی بغاوت تھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس جرم کی سزا سارے ہندوستان کے عوام کو کیوں دی گئی بالخصوص اسلامی تہذیب و ثقافت کو جو اس انتقام کا نشانہ کیوں بنایا گیا۔ دہلی اور اودھ میں تسخیر کے بعد جو کچھ کیا گیا، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارے ملک کے جرم کی سزا صرف مسلم قوم کو دی گئی۔ نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا بلکہ اُن کی تہذیب، تمدن، تاریخ اور ثقافت کو کالعدم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اُن کا سامان اور جائیدادیں چھین کر انھیں اقتصادی طور پر اتنا تباہ کر دیا گیا کہ مدوں سر نہ اٹھا سکیں۔

یہ خاناں بربادی اپنی دہلی کو پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح چھوڑ کر جا گئے تھے۔ مگر حالات ٹھیک ہونے کے بعد واپس آئے تو وہ ایک ایسے پودے کی طرح تھی جس پر ایک پتہ بھی نہ چھوڑا گیا تھا۔

- ۱۔ دہلی کی جامع مسجد سکھ فوجوں کی بیرک بن چکی تھی۔
- ۲۔ دوسری بڑی مسجد میں گورا پلٹن مقیم تھی۔
- ۳۔ اہل تشیع کی ایک مسجد میں جو فواب عام علی خاں کی مسجد کہلاتی تھی۔ گدھے باندھے جلتے تھے۔
- ۴۔ ایک مسجد کو مہاراجہ جنید نے گوردوارے میں شامل کر لیا تھا۔
- ۵۔ چوک سعد الشہ اردو بازار، خانم بازار، خاص بازار اور فیض بازار ڈھائے جا چکے تھے۔
- ۶۔ چھوٹی چھوٹی بے شمار مسجدوں کے علاوہ اکبر آبادی مسجد اور اونگ آبادی مسجد کو مسمار کر دیا گیا تھا۔

۷۔ پریشان حال، بدنصیب اور خائف عورتوں بچوں کو نکال کر عالی شان عمارتیں اور محفل منہدم کر دیے گئے تھے مثلاً بلاتی بیگم کا کوچہ، خان دوراں کی جوتی، انگوری باغ، دریا گنج کی گھاٹی،

بگوا باڑی، پنجابی کڑا، سعادت خاں کا کڑا، رام گنج، جو نیل کی بی بی کی حویلی وغیرہ۔

۸۔ جامع مسجد سے رام گھاٹ تک کی تمام عمارتیں مسمار کر دی گئی تھیں۔

۹۔ لال قلعہ اور جامع مسجد کے قریبی علاقے کا نقشہ بدل دیا گیا تھا۔ بیشتر مکانات ہاتھوں کے ذریعے

منہدم کر دیے گئے تھے۔ جو علاقہ اس زون سے بچ گیا۔ اُسے بارود سے اڑا دیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں مشہور اسلامی مدرسہ دارالبقا بھی منہدم ہو گیا۔ پورے علاقے کا طبرہ اور درخت نیلام کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ بنیادوں کے پتھر بھی فروخت کر دیے گئے تھے۔

۱۰۔ لال قلعے کے اندر کی عالی شان عمارتیں مثلاً امیروں اور شہزادوں کے محلات، دیوان عام کا کچھ حصہ، رنگ محل کے قوارے، حوض، موتی محل، باغ حیات بخش، مہتاب باغ، چھوٹی بیٹھک اور شاہی مطبع سب توڑ پھوڑ کر بدنامیر کیں بنادی گئی تھیں۔ تاکہ لال قلعے کی شان و شوکت جاتی رہے۔

یہ سب ایسی کارروائیاں تھیں جن پر انگریز عمل کر سکے۔ ان کے علاوہ افسروں نے ایسی تجویزیں بھی پیش کیں۔ جن پر اگرچہ کسی سبب سے عمل نہ ہو سکا۔ مگر وہ اُس دور کے انگریزوں کی ذہنیت اور آتش انتقام کی پیش کا دستاویزی ثبوت ہیں۔

بعض افسروں کا اصرار تھا کہ پورا شہر مسمار کر کے زمین ہموار کر دی جائے۔ بعض کہتے تھے کہ لال قلعہ اور جامع مسجد کو بالکل منہدم کر دیا جائے۔ بعض اعتدال پسند انگریزوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ صرف جامع مسجد کو کلیسا میں تبدیل کر کے دہلی کا نام لارنس آباد رکھنے پر اکتفا کیا جائے۔

آزادی کی تحریک میں ہندوستان کی تمام قومیں شریک تھیں اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی، تو اُس کا فائدہ بھی سب کو یکساں پہنچتا۔ مگر ناکامی کی صورت میں جب نقصانات کی تقسیم ہوئی تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ حصہ ملا۔ انگریزوں سے پہلے مسلمان ہی ہندوستان کے حاکم تھے لہذا کامیابی کے بعد فاتحوں نے صرف انھیں سرکشی اور بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انھی کا قتل عام ہوا، انھی کے گھر لٹے، انھی کی جاگیریں ضبط ہوئیں اور انھی کو اقتصادی طور پر تباہ کیا گیا۔

انگریزی دور میں مسلمانوں نے ہر امیری لوٹ خرید رکھے تھے جب انگریزی حکومت کا چراغ گل ہونے لگا تو انھوں نے گھبرا کر تمام ہر امیری لوٹ آدمی سے بھی کم قیمت پر ہندوؤں کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ ہندو نقد سرمایہ گھر میں رکھتے گھبراتے تھے اس لیے وہ اس کاغذی دولت ہی سے مطمئن ہو گئے۔ اب اُسے ان کی کاروباری سوجھ بوجھ کہا جائے یا خوش نصیبی کہ انگریز واپس آ گئے

اور اہل ہندو کو دگنا منافع ہوا۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے پرامیدی نوٹ بیچ کر جو رقم حاصل کی تھی، وہ لیٹروں کی نذر ہو گئی۔

مسلمانوں سے پہلے ہندوؤں کو شہریں رہنے کی اجازت ملی تھی۔ لہذا انھوں نے آتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ پرائز ایجنسی کا مال کوڑیوں کے مول خریدنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نوٹ کا مال سپاہیوں وغیرہ سے خریدنے کے لیے جگہ جگہ دکانیں کھول لیں۔ نوٹس والوں کی ناواقفیت کی وجہ سے بڑا قیمتی سامان انھیں سستے داموں مل گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی ضبط شدہ جائیدادیں اور مکانات نیلام ہوئے تو یہی لوگ اس کے خریدار بنے۔ غرض انگریزوں کی جانبداری اور ہندوؤں کی تاجرانہ حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طبقہ بالکل برباد ہو گیا وہاں دوسرے نے انگریزوں سے بچی ہوئی ساری دولت کھینچ لی۔

انگریزوں نے ہندوؤں کو شہریں رہنے کی اجازت کے عوض لاکھوں روپیہ بطور جرمانہ وصول کیا تھا۔ مگر ہندوؤں نے انھی سے نوٹ کا مال سستے داموں خرید کر اور ان کی ضرورت کی چیزیں منہ مانگی قیمت پر فروخت کر کے جرمانے کی رقم سے کئی گنا زیادہ وصول کر لیا۔

مسلمانوں کی درماندگی اور زبوں حالی کا یہ مال تھا کہ جان لارنس کے زمانے میں انھیں شہریں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ نیز ازراہ ہمدردی انھیں یہ رعایت بھی دی گئی کہ وہ ڈیڑھ روپے کے عوض دو چار پاٹیاں اور ایک چکی خرید سکتے ہیں۔ گویا ان دو چیزوں سے دہلی کے مسلمانوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔

جنگ آزادی کے اثرات اگرچہ اس جنگ میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے لیکن مزاحمت کے معاملے میں انگریزوں نے امتیازی پالیسی

اختیار کی۔ ہر شعبہ زندگی میں ان سے متعلق سخت رویہ اختیار کیا۔ اس امتیازی سلوک کے متعلق سر عبدالرحیم نے ۱۹۲۵ء میں مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں کہا:۔

”مسلمانوں کی تباہی کا سلسلہ جاری تھا کہ ۱۸۵۷ء کا فتنہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی تین مختلف احاطوں میں ہندوستانی فوجوں نے بغاوت کی تھی۔ اس بار دہلی کے قریب یہ فتنہ ہوا، جہاں ہندوستانی تاج و تخت کا اصل وارث موجود تھا۔ گو وہ برائے نام ہی تھا مگر اس کی ذات مرکز محور سمجھی گئی اس لیے بغاوت شہرت پھیل گئی۔ فوج میں زیادہ حصہ ہندوؤں کا تھا مگر مسلمان ہی سرغنہ اور ہندوؤں کے بہکانے والے تھوڑے گئے اور انھیں سے شدید اور ہولناک انتقام لیا گیا۔“

ہندوؤں میں سے صرف وہ لوگ مارے گئے جن کے متعلق دشمن و معاند ہونے کا خدشہ تھا اور مسلمانوں میں سے فقط وہ پنج سکے جو کسی نہ کسی طرح وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ ادھر نصاریٰ نے ماتحت ہندوؤں کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ جو شخص بھی تمہارے علاقے میں گزرے اسے پکڑ کر نصرانی سرداروں کے پاس پہنچا دیا۔ ان ظالموں نے سب کو مار ڈالا نہ کوئی مالی خاندان کا فرد پنج سکا اور نہ کسی کو چھکارا نصیب ہوا۔

سرسید کو بھی اس بات کا اعتراف تھا۔ چنانچہ حکومت کو سمجھاتے ہوئے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ”یہ بد بختی کا وہ زمانہ ہے جو ۱۵۰۰ء و ۱۵۰۱ء میں ہندوستان کے مسلمانوں پر گزرا۔ کوئی آفت ایسی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہ ہوئی ہو۔ ان دنوں میری نگاہ سے انگریزی اخبارات کثرت سے گزرے اور جو کتابیں اس جنگامے کی بابت تصنیف ہوئیں وہ بھی میں نے دیکھیں تو ہر ایک میں یہی دیکھا کہ ہندوستان میں مفسد اور بد ذات کوئی نہیں۔ مگر مسلمان! مسلمان! کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں اگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا اور کوئی آتشیں بگولا نہیں اٹھا جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا مگر میں اس کے برخلاف سمجھتا ہوں۔“

اس قتل و غارت گری میں ہندو بھی برابر انگریزوں کی مدد کرتے رہے۔ تاریخ انگلیشیہ کے مصنف ذکا اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”جن محلوں میں غندے سے پہلے ہندوؤں کی ملکیت میں ایک مکان نہ تھا غندے کے بعد وہاں بعد سے ہندو مالک بن گئے۔ مسلمانوں نے اپنا زیور، بہت سستا ہندوؤں کے ہاتھ فروخت کیا۔ بارہ آنے تولہ چاندی، چودہ روپے تولہ سونا۔ بہت سے ہندوؤں کے گھروں میں غندہ کیا آیا لکشی آئی، انھوں نے سپاہیوں سے ٹوٹ کا مال بہت ارزاں خرید لیا۔“

غرض کہ مسلمان تمام شعبہ ہائے زندگی میں بُری طرح متاثر ہوئے۔ سیاسی تخریل، معاشی بد حالی، تعلیم سے محرومی معاشرتی پستی ان کا مقدر بن چکے تھے۔

خاندان مغلیہ کا زوال اور ننگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہی شروع

سیاسی حالت

ہو گیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور ہر جہد کرتے

رہے۔ جب بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو وہ مایوسی کا شکار ہو گئے لیکن پھر بھی وہ ہمت نہ ہارے۔ مسودہ کی جنگ میں سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا تو مسلمانوں کی سہی اُمیدیں بھی ختم ہو گئیں

اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد تو سیاسی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔

معاشی حالت اس سے قبل ہی مسلمانوں کی معاشی حالت خراب تھی۔ لیکن جنگ آزادی کے بعد مصائب میں اور اضافہ ہو گیا۔ مسلمان امراء کی تمام جاگیریں اور جائیدادیں

ضبط کر لی گئیں۔ تجارت و صنعت و حرفت کی جملہ مراعات ختم کر دی گئیں۔ بنگال کے مسلم کاریگروں جو مل تیار کرنے میں دنیا بھر میں شہرت رکھتے تھے ان کی انگلیاں بے رحمی سے کاٹ دی گئیں تاکہ وہ انگریزی کارخانوں کے تیار کردہ مال کا مقابلہ کر سکیں۔ ان پر اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے پہلے ہی سے مسلمانوں کی اکثریت ناخواندہ تھی۔ خوش قسمت افراد کو زیادہ سے زیادہ مگر کی نصیب ہوتی تھی۔ غرض اقتصادی طور پر وہ بڑی طرح تباہ ہو گئے۔ عبدالوحید خاں مسلمانوں کی ملازمت کے سلسلے میں کہتے ہیں :-

”در اصل کلکتہ کے سرکاری دفتر میں مسلمان اب اس سے بڑھ کر اور کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ قلی اور چپڑاسی اور دو اتوں میں سیاہی ڈالنے والے یا قلموں کو ٹھیک کرنے والے کے سوائے کوئی اور ملازمت حاصل کر سکیں۔“

تعلیمی حالت مسلمانوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے مدارس میں عربی فارسی کی تعلیم ممنوع قرار دی گئی۔ اب فارسی کی بجائے انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ مسلمان اساتذہ کی تعداد کم کر دی گئی۔ مسلمان طلباء کو نماز جمعہ ادا کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور انھیں مذہب سے بیگانہ کرنے کے لیے عیسائیت کی تبلیغ کی گئی۔ لارڈ میکالے نے جو تعلیمی منصوبہ بنایا اس کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ اس نظام کے تحت تعلیم یافتہ افراد جسمانی طور پر ہندوستانی ہوں گے۔ لیکن ذہنی طور پر وہ انگریز بن جائیں گے۔ ان حالات کے تحت مسلمان علماء نے انگریزی تعلیم کے حصول کو کفر قرار دیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میدان میں مسلمان ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ہندو انگریزی تعلیم حاصل کر کے تمام اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہونے لگے۔ اپریل ۱۸۶۹ء میں ہرندو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا۔ اس کے بعد تبدیلی کا تناسب اور بھی کم ہوتا گیا۔

بنگال میں سرکاری ملازمتوں کی تقسیم اپریل ۱۸۷۱ء کے مطابق گزٹڈ ملازمتوں میں ۲۱۱۱ میں سے صرف ۹۲ کے قریب مسلمان فائز تھے۔ ۱۸۷۲ء تا ۱۸۷۸ء تک ہائی کورٹ کے وکلاء کی فہرست کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کل ۲۳۰ میں سے ۲۳۹ ہندو واحد صرف ایک مسلمان تھا۔

ولیم ہنٹر کے قول کے مطابق ”غرض مسلمان یہاں تک اب تھرمذت میں گر چکے تھے کہ وہ سرکاری

ملازمتوں کے ہوں تب بھی ان کو سرکاری اعلانات کے ذریعے ملازمت سے باز رکھا جاتا تھا۔ ان قابلِ رحم حالت پر کوئی توجہ نہ کرتا۔ اعلیٰ حکام تو ان کی ہستی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پستی کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ۱۹۴۷ء میں بیسی مدارس اور کلکتہ کی یونیورسٹیوں کے کل ۵۲۵ گریجویٹوں میں صرف ۱۷ مسلمان تھے۔ اس طرح مسلمان طلباء کی تعداد برائے نام تھی۔

معاشرتی حالت

جب کسی قوم کی سیاسی اور معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معاشرہ میں بھی کوئی مقام نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی سیاسی تنزلی اور معاشی بد حالی کے باعث معاشرتی حالت بھی پست ہو گئی۔ اب ہندوؤں کو معاشرے میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ اس لیے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ تھے۔

اب آخر میں مختصراً اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس آزادی جنگ کے بعد برطانوی حکومت کی پالیسی میں کیا تبدیلی عمل میں آئی۔ انہیں اپنے طرز حکومت کے نقائص معلوم ہو گئے۔ جن کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ عمل میں لایا گیا اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ بورڈ آف کنٹرول کو منسوخ کر کے اس کی جگہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا (وزیر ہند) مقرر کیا گیا۔ جو برطانوی کابینہ کا ایک معزز رکن ہوتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی گئی۔ جسے انڈیا کونسل INDIA COUNCIL کہتے تھے۔

ہندوستان کے گورنر جنرل کو وائسرائے کا لقب دیا گیا۔ پہلا وائسرائے لارڈ کینگ مقرر ہوا۔ برطانوی حکومت نے عوام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ رعایا کے تمام افراد کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا اور کلیدی عہدوں KEY POSTS پر فائز کرتے وقت رنگ، نسل، مذہب کی تخصیص نہ کی جائے گی۔ بلکہ ذاتی استعداد کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ عملی طور پر اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب بھی ہندوؤں کو مسلمانوں پر فوقیت دی جاتی۔

یہ بھی کہا گیا کہ متحدہ سرکار انگریزی کچھ صورت میں کوئی ایسی ریاست انگریزی عمل داری میں شامل نہ کرے گی اور والیان ریاست کے تمام قدیم عہدناموں کی پابند رہے گی۔ والیان ریاست

کو متنبیٰ بنانے کا حق قانونی طور پر ہوگا۔ رعایا کے مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی اور ہندوستانیوں تجارتی اور صنعتی ترقی کے لیے کوشش کا وعدہ بھی کیا گیا۔ علاوہ ازیں ان تمام باغیوں کی عام معافی کا اعلان کیا گیا جس پر کسی انگریز کے قتل کا الزام تھا۔

تحریک علی گڑھ

۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ اخلاقی، فکری اور فوجی زوال کے ساتھ ان کے ہاتھ سے سیاسی اقتدار بھی ہانچا تھا۔ اپنے دور حکومت میں مسلمان اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر متمکن تھے۔ اس لیے وہ عام طور پر تجارت سے نااہل تھے۔ حکومت گئی تو سرکاری آسامیاں بھی گئیں۔ جاگیریں اور زمینداریاں ضبط ہوئیں۔ نئی انگریزی حکومت نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت لی تھی اس لیے اس نے ان کا زور توڑنے کے لیے اور ان کے ذہنوں سے حکومت کی بو نکالنے کے لیے انھیں جن جن کرنازعہ تہمت بنایا اور ذلیل کیا۔ مسلمانوں کے پاس نہ اختیار رہا، نہ دولت نہ عہدے۔ مغربی تہذیب کے علمبرداروں نے بالعموم اور عیسائی مشنریوں نے بالخصوص ان کے عقائد اور دین پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ آگے بڑھ کر نئے سکرائوں کا سواگت کیا۔ ان سے شیشو شکر ہوئے۔ ان کی زبان سیکھی۔ ان کی تعلیم حاصل کی، تجارت پہلے ہی ہندوؤں کے قبضے میں تھی، اب انگریزوں سے مل کر سرکاری عہدوں پر بھی وہی قابض ہو گئے یہی نہیں بلکہ انھوں نے انگریزوں کی مدد سے مسلمانوں کی جاگیروں اور زمینداروں پر بھی قبضہ جمالیا۔

مسلمانوں کے پاس نہ حکومت رہی، نہ دولت اور نہ وقار، انگریزی حکومت، مغربی تہذیب، عیسائی مشنریوں اور ہندوؤں کے اس چوتھے حملے نے ان کے ذہنوں کو شل کر دیا۔ ان کی خود اعتمادی ختم ہونے لگی اور وہ مایوسی کا شکار ہو کر اپنے اندر سمٹ گئے اور ہر روز اقتصاد، بدعالی، معاشرتی پستی اور مفلوج و بے ہمتی کی دلدل میں نیچے ہی نیچے دھنسنے لگے۔

ولیم ہنٹر اپنی کتاب "ہمارے ہندوستانی مسلمان" مطبوعہ ۱۸۷۱ء میں لکھتے ہیں:-

بنگال کے مسلمان جو محلوں میں شاندار زندگی بسر کرتے تھے، وہ اب ٹوٹے ہوئے مکانوں میں بیکاری اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہندو قرعہ خوار ہو کر ان کے مکانات اور زمینیں قرق کرانے جارہے ہیں۔

”اگر کوئی بڑی نوی سیاست دان دارالعلوم میں استعجاب پیدا کرنا چاہتا ہو تو وہ کسی بنگالی مسلمان خاندان کے زوال کے حالات میں غور بیان کر دے۔“

”سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وکالت کا پیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ ۱۸۵۱ء تک مسلمان وکلاء کی تعداد انگریزوں اور ہندوؤں کی مجموعی تعداد سے کم نہ تھی لیکن ۱۸۵۲ء سے ۱۸۶۸ء تک کلکتہ کے ۲۲۰ نئے وکیلوں میں سے ۲۳۹ ہندو تھے اور صرف ایک مسلمان۔“

کلکتہ یاد رہے کہ ان دنوں برطانوی حکومت کا دارالاملاک تھا، میں شاید ہی کوئی سرکاری دفتر ہوگا، جس میں کسی مسلمان کو دربان یا چپراسی سے زیادہ کوئی نوکری ملنے کی امید ہو۔“

تمام ملازمتیں اعلیٰ اہوں یا ادنیٰ مسلمانوں سے چھینی جا رہی ہیں اور دوسری قوموں بالخصوص ہندوؤں کو بخشی جا رہی ہیں۔“

سرکاری گزٹے میں ملازمتوں کے اشتہار کے ساتھ صاف درج ہوتا ہے کہ یہ ملازمتیں ہندوؤں کے سوائے اور کسی کو نہیں ملیں گی۔“

ان وجوہ کی بناء پر مسلمانوں کے دل انگریزوں کے خلاف سخت نفرت سے بھر گئے۔ وہ ان کے تمدن، علوم اور حکومت پر شے سے بیزار ہو گئے۔ ان پر محرومی کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی چھا گئی ان کی خود اعتمادی ختم ہونے لگی اور اس کی جگہ احساس کمتری چھانے لگا۔ مسلمانوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلے پہل سرسید بھی ان کے مستقبل سے مایوس تھے۔ انھوں نے خود لکھا ہے ”میں اس وقت ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ میری قوم پھر پنبہ سکے گی اور عزت پائے گی اور جو حال اس وقت قوم کا تھا وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔“ چنانچہ انھوں نے ہندوستان چھوڑ کر مصر میں آباد ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا: ”مہنایت نامردی اور بے مروتی کی بات ہے کہ اپنی قوم کو اسی تباہی کی حالت میں چھوڑ کر کسی گوشہ عافیت میں جا بیٹھوں۔ نہیں لان کی اس مصیبت میں شریک رہنا چاہیے اور قوم پر جو مصیبت پڑے اس کے دور کرنے میں ہمت باندھنی قومی فرض ہے۔“

مسلمانوں کو اس چوطرفہ حملے سے بچانے، اس کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی بحال کرانے، ان کا احساس کمتری دور کرنے اور انھیں جہاد زندگانی میں صحیح طور پر مردانہ وار شریک کرانے کے لیے کئی محاذوں پر جہاد خانہ کعبہ کی کاروائیوں کی ضرورت تھی۔ سرسید کی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ انھوں نے مایوسی اور بے دلی کی اس گہمیر فضا میں تمام حالات کا صحیح صحیح اندازہ کیا اور پھر ہر محاذ پر تنہا مردانہ وار ڈٹ گئے۔ سرسید جہاں نے اپنے ماحول کے تقاضوں کے پیش نظر مسلمانوں کے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے سیاسی تدبیریں پیش کر دیں وہ ترقی کی جو ہمہ گیر تحریک (ملی تحریک) شروع کی۔ اس نے برصغیر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ

متاثر کیا اور اپنے حلقہ اثر میں لے کر ان میں ایک ذہنی انقلاب پیدا کر دیا۔

تحریک علی گڑھ کا پس منظر

تحریک علی گڑھ دراصل سرسید احمد خاں کی ان مسلسل اور بے لوث خدمات کا نام۔ جن کے لیے انھوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ جس وقت ہندوستان میں جنگ آزادی ہوئی اس وقت سرسید احمد خاں کی عمر صرف اہم سال کی تھی اور اس جنگ آزادی کے بعد مزید چالیس سال تک زندہ رہے۔ حقیقت میں ابتدائی چالیس سال تو عالم تحریک میں گزرے اور یہ وہ زمانہ ہے جب اودھ تو کیا پورے ہندوستان پر انگریزی تسلط غالب آتا جاتا رہا تھا اور ۱۸۵۷ء میں تو انگریزوں کو اپنے پنجے زیادہ گہرائی سے کاٹنے کے مواقع مل گئے۔ بقول فرنگی بغاوت فرو ہو چکی تھی۔ عذر کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ اب انگریز اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان عناصر (حریت پسندوں) کی تلاش میں سرگرم تھا۔ جس نے اس شعلے کو ہوادی اور جو اس کی شدت کا باعث بنے۔

ہندو اپنی پوری مکاری سے انگریزوں کو یہ باور کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ سارا ہنگامہ مسلمانوں نے کرایا تھا اور مسلمان ہی اس کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی قوت کم کردہ عظمت کی بازیابی کے لیے یہ شعور برپا کیا تھا اور اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ہندو کو اپنے ساتھ ملوث کر لیا تھا۔

اسے بدقسمتی کہہ لیجیے یا خود داری، مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اپنا نقطہ نظر لوگوں کے علاوہ انگریزوں کو بھی اس انداز سے سمجھاتا جس سے مثبت انداز کی توت فکر کی تحریک ہوتا ہو، چنانچہ مسلمانوں کو بے بس و بے پر کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے ان لوگوں سے جائدادیں چھین لیں، پھر ان کی نگرانی میں مختلف جاگیروں کو غصب کر لیا اور آخر میں اوقاف کی زمین اور اس سے ملحقہ تمام علاقہ بحق سرکار ضبط کر لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو انگریز کی سیاست کی سب سے زیادہ مار پڑی۔ ایک اندازے کے مطابق بنگال میں تقریباً ایک چوتھائی زمین تعلیمی اوقاف سے متعلق تھی۔ جس سے ہزاروں مسلمان علماء و فضلا پلتے تھے۔ سیکڑوں مدرسوں کو مالی امداد مل جاتی تھی اور اسلامی تعلیم کا بول بالا تھا۔ ۱۸۶۸ء میں انگریزوں نے ایک قانون کے تحت ان اوقاف کی تمام جاگیروں کو ضبط کر لیا اور انھیں مختلف زمروں میں تقسیم کر دیا۔ ان زمروں میں مشینری کے اخراجات، ہندو کی حوصلہ افزائی اور دیگر مسلم کش تدبیریں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے متعدد سیاسی راہنماؤں کو عمر قید کر کے جزائر انڈیمان بھیج دیا۔ انگریز کی زد میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کا زیادہ تر تعلق بہار اور اتر پردیش سے تھا۔ کیونکہ ان علاقوں میں انگریزوں کو نہ صرف مسلمانوں کی قوت کا احساس ہوا تھا۔ بلکہ ان کی طرف سے زبردست مزاحمت بھی ہوئی تھی۔ انگریزوں نے ان علاقوں سے

تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو بے مدد بے رحمی سے ظلم کا نشانہ بنایا۔ مسلمان کا شکار ملے پر تعداد اور ناقابل برداشت ٹیکس نافذ کر دیے۔ ان ٹیکسوں کے نفاذ سے انگریز کا مقصد ان لوگوں کو اقتصادی طور پر بد حال کرنا تھا اور انہیں زیادہ سے زیادہ پس ماندگی کے گہرے کنوئیں میں دھکیلا تھا۔

مسلمان انگریز کی بدینتی کو بخوبی سمجھتے تھے لیکن قوت کے فقدان اور عدم رسائی کی بنا پر وہ کوئی ٹاٹھ پیر نہ مار سکتے تھے انگریز کے سامنے جب بھی کوئی مسلمان آتا، تو انگریز کے ذہن میں مسلمان ایک غاصب حق اور ماعنی اول کی حیثیت سے آتا۔ مسلمان کو پس ماندہ کرنے کے لیے تجاویز بھی ہندو نے انگریز کو پیش کیں۔ اس میں تو شک نہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں کے ساتھ پورا پورا اتفاق کرتے ہوئے اور انہیں اپنی مسلم رعایا کے ہی ہم پلہ محرومانے ہوئے انہیں اس قدر زیادہ مراعات و حقوق سے نوازا ہوا تھا کہ کوئی صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ متعدد سرکاری محکموں میں ان کا پورا کنٹرول تھا اور بہت سی سرکاری پالیسیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں بالخصوص مالیات کا محکمہ تو مغلوں نے ہندوؤں کے لیے وقف کر رکھا تھا اور اس سلسلے میں یہ مغل بادشاہ ہندوؤں کے مشوروں کو ضرور زیر غور لاتے تھے مالیات کا محکمہ ایک ایسا ادارہ ہے۔ جس میں ہر متعلقہ فرد کو لازماً کچھ نہ کچھ علم کا علمبردار ہونا پڑتا ہے۔ تعلیمی و اقتصادی و معاشرتی حیثیت سے متعدد دیگر افراد کی نسبت زیادہ بہتر نوعیت و اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کے علاوہ مغلوں نے ان لوگوں کی اس قدر جوصلہ افزائی کی ہوئی تھی کہ پولیس، فوج اور عدلیہ میں بھی ان کو بہت دخل تھا۔ اس طرح زندگی کے زیادہ اہم اور انتظامی حلقوں میں ان لوگوں کو مغلوں نے خود ہی مشتاق بنا دیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے زوال پذیر ہوتے ہی ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی لامتناہی کوششیں شروع کر دیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کے برسرِ قتلہ آتے ہی ان لوگوں نے خود کفالت محسوس کر لی اور جو حلقہ ماتے حیات میں کچھ پڑھا تھا اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز کی پوری جدوجہد سے مدد کی۔

مسلمان ان دنوں میں ذہنی طور پر آزاد تھا، لیکن فکرِ محاش نے ان کی تمام تر صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ اس کے ذہن کی روشنی حالات کی تاریکی میں ڈوب کر رہ گئی۔ اس کا تمام تر عزم و لولہ مالیوسی کے گھسے میں جا گیا، اس کی پوری کی پوری انتظامی صلاحیت حالات کی بدانتظامی کا شکار ہو گئی تھی اور یہ حالات انگریز کے ہی بنائے ہوئے تھے اور اس کے لیے وہ باقاعدہ سازش کے تحت چل رہا تھا۔ اقتصادی، ذہنی اور تعلیمی طور پر بیدار مسلمان لیکن حالات سے بیزار و بیکار اپنی ہی دل سوژی کے اور کیا کر سکتا تھا، تاہم اس نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اور اس وقت کی تلاش میں سرگرداں ہوا، جب اس کے روزِ حیات میں کسی آفتاب کے طلوع ہونے کی کرن نظر آنے لگی۔ مسلمانوں نے تاریخی طور پر جو زیادہ مار کھائی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ

تھی کہ اس کی لیڈر شپ میں فقدان تھا، اس نے برعکس ہندوؤں کی ترجمانی کرنے کے لیے اور انگریزوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے ہندو دست بستہ انگریز کے حضور میں ایسا وہ رہنے کو تیار تھے۔

اس صورت حال کو سر سید احمد خاں نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ سر سید نے ہنگامہ ۱۸۵۷ء زندگی کے اس حصے میں نظر خود دیکھا جب انسان عقلی اور ذہنی طور پر خشکی کے وارے میں داخل ہو گیا ہوتا ہے، جس کا طبیعت ہونے کے سبب سر سید نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو جوصلے کی بی راگن دے کر کھڑا کرنا چاہیے اور اس میں سیاسی طور پر چلتے پھرنے اور اپنے دشمن کا مؤثر مقابلہ کرنے کی پھر سے ہمت ہونی چاہیے۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سر سید نے قوم کو مختلف زاویوں سے تیار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور اسی طرح ہندو کے تعصب کے زور کو توڑنے کے لیے مدلل تقریریں شروع کر دیں اور مسلمان کو گمراہی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے ادبی، معاشرتی، اقتصادی اور علمی زاویوں سے جدوجہد شروع کر دی اور ان کوششوں کے ذریعے انھوں نے انگریز کو اس امر کا احساس کامیابی سے دلادیا کہ ”عذر“ کی تمام تر ذمہ داری صرف مسلمان کے سر ہی نہیں تھوپی جاسکتی۔ اس میں ہندو بھی برابر کا شریک تھا۔

تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد

سر سید احمد خاں مسلمانوں کی کمزوریوں اور صلاحیتوں دونوں سے مخاطب تھے۔ ان کی حکمت عملی اور ان کے سیاسی افعال اس خیال کے ماتحت رہے کہ انگریزی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہے اور اسے مسلمانوں کی جدوجہد سے ہٹایا نہیں جاسکتا۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مفادات مشترک ہیں کیونکہ وہ ایک ہی سرزمین کے باشندے ہیں، اس لیے آغاز کار میں ان کی حکمت عملی بعض مشترک مقاصد کے حصول کی حامل تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات اور تعاون پر ان کا عقیدہ ایک عرصہ تک رہا۔ لیکن جب ہندوؤں نے کھل کر ایسی حکمت عملی اختیار کی جو مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے بجائے منافرت کے جذبات پر مبنی تھی۔ جس کا ایک اظہار لسانی تنازعہ میں ہوا، تو ان کے خیالات میں واضح تبدیلی رونما ہوئی۔ اود یہ تبدیلی ان کی زندگی کے آخر تک برقرار رہی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل، گنتی کے تیوہار اور ذبیحہ گاؤں کے خلاف شورش نے انھیں نہ صرف دو قومی تصور کا شعور دیا بلکہ اسے تقویت بخش، مسلمانوں میں وہ پہلے شخص تھے جنھوں نے کانگریس کے مقاصد کو سبھاغتاً کانگریس کے خلاف دیے گئے ان کے بیانات کو اس وقت مسلمانان بر عظیم کے سیاسی مستقبل کے لیے ان کا نصب العین قرار دیا جاسکتا ہے ان کے خیال پر کہ مسلمان انگریزی عہد کے جدید ہندوستان میں انگریزی زبان، مغربی علوم

اور جدید مغربی سیاسی نظریات سے واقفیت کے بعد ہی اپنے منفرد وجود کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ سید احمد خاں کی شدید مخالفت ہوئی، لیکن اس امر کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دوسری قوموں کی سطح تک پہنچادیں۔ کسی وقت خود سر سید احمد خاں نے برعظیم میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے میکائے کی تجویز کی مخالفت کی تھی۔ لیکن بعد کی صورت حال کے پیش نظر انھوں نے اپنی رائے کو قطعاً بدل دیا، انھوں نے مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیا اور پھر ان کے لیے بتدریج ایک حکمت عملی وضع کی جس میں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو سنبھالنے اور ترقی کرنے کے لیے پہلے مغرب کے علمی کارناموں سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے انھوں نے ”باشد گمان ہند کی تعلیمی ترقی“ کے متعلق باشندگان ہند پر زور دیا کہ مغربی علوم کو اردو تراجم کے ذریعے برعظیم کے باشندوں میں مقبول عام بنایا جائے۔ ان کی قائم کردہ ”سائنٹیفک سوسائٹی“ کا یہی مقصد تھا لیکن وہ تعلیمی میدان میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہ سوسائٹی محض اس کا ایک جزو تھا۔ انھوں نے ابتداً (۱۸۵۹ء میں) مراد آباد میں فارسی مدرسہ قائم کیا۔ پھر غازی پور میں ایک سکول شروع کیا جو علی گڑھ منتقل ہو کر کالج کے معیار تک پہنچ گیا۔ ان کا خواب دراصل یہ تھا کہ ایک ایسی جامعہ قائم کی جائے جو برعظیم کے مسلمانوں کے لیے مثالی اور مشعل راہ ثابت ہو، جو مغربی علوم اور اسلامی اقدار کا گراں بہا امتزاج پیدا کرے اور اس میں رہ کر طلبہ کو دار کی ان خصوصیات کو ترقی دیں جنھوں نے سلطنتیں تعمیر کیں۔ ۱۸۶۹ء میں سید احمد خاں انگلستان گئے اور وہاں سے نئی تعلیم و تہذیب کی ترویج کا ایک نیا جوش اور ولولہ اور اصلاح و ترقی کا ایک نیا منصوبہ لے کر ۱۸۷۰ء میں ہندوستان واپس آئے، دسمبر میں تہذیب الاخلاق جاری کیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تعلیم کے مسائل پر غور کرنے کے لیے کمیٹی خواستگار ان ترقی تعلیم مسلمانان ہند بنائی۔ جس نے ایک اسلامی درس گاہ کا خاکہ مرتب کیا۔ مدرسۃ المسلمین کی تاسیس اقلہ خزانہ ہی زور کے لیے ایک کمیٹی مخزنیتہ ابضا عت قائم کی۔ ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ میں نئے مدرسے کا افتتاح ہوا جو اسلام کی تاریخ میں پہلی جدید درس گاہ تھی۔

بیان کی تحریک کی جزوی منتزعیں تھیں کیونکہ انھوں نے مسلمانوں کا ایک ایسا تعلیمی مرکز قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے ذریعہ مسلمان اپنا علمی مقام حاصل کر سکیں۔ اس کالج نے مسلم ملت کی تشکیل میں ایسے وقت پر ایک اہم کردار ادا کیا جب وہ محکوم اور ذوال پذیر تھی۔ اس نے ایسے مسلمانوں کی ایک نسل تیار کی جو اسلام کے ساتھ اپنی بنیادی وفاداری کو کم کیے بغیر دنیا کے جدید تقاضوں اور نظریات سے گریز پانہیں تھی۔ اس نے برعظیم میں ایک سالم و متحد مسلم ملت کے خیال کو بیدار کیا۔ اس طرح یہ یک وقت ایک تعلیمی ادارہ بھی تھا اور ایک تحریک بھی، جس نے قوم کو ایک نئی امید اور ایک نیا مقصد دیا۔

سید احمد خاں نے قومی تعلیم کی تحریک کو ہندوستان بھر میں پھیلائے اور مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے ۱۸۸۶ء میں ایک غیر سیاسی، تعلیمی و اصلاحی انجمن محمدیہ ایجوکیشنل کانگریس قائم کی۔ جس نے بعد میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا نام اختیار کیا اور مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم کے ایک موثر مرکزی ادارے کی صورت اختیار کر لی مسلمانوں میں عام بیداری پیدا کرنے میں کئی لحاظ سے ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کالج سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے قیام سے پہلے سیاسی و نیم سیاسی امور میں کانفرنس ہی قوم کی آواز بھی جاتی تھی۔ سید احمد خاں جس ”ورنیکلر یونیورسٹی“ کو قائم کرنا چاہتے تھے، اس کانفرنس نے ہی اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے فضل مسلمانوں نے جدید تعلیم کے مغربی نظریات سے واقفیت حاصل کی۔ سیاست میں بھی انھوں نے جدید رجحانات کو قبول کیا اور ان کے زیر اثر بزرگ تعلیم کی سیاسی زندگی میں اپنی حیثیت و اہمیت کے اظہار میں بڑھ چڑھ کر سرگرمیاں دکھائیں بعد میں پیدا ہونے والی تحریک آزادی میں ایک نمایاں اور امتیازی حصہ لیا اور نہ صرف انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی بلکہ ہندوؤں کے مقابلے میں بھی خود کو فعال رکھا۔ سید احمد خاں کی حکمت عملی اپنے نتائج کے اعتبار سے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف مغربی تعلیم کے نئے ہتھیاروں سے مسلح کرنے کی ایک تحریک بھی تھی۔

دراصل سید احمد خاں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے منصوبوں سے مستفید کرنے اور انہیں اپنے ساتھ تعاون کی ترغیب دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے مطیع نظر میں انقلاب برپا کر دیں۔ اس مقصد کے تحت انھوں نے اپنا رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ جاری کیا تھا اور اس کے ذریعے یہ کوشش کی تھی کہ ایک وسیع محاذ پر ایک اصلاحی لائحہ عمل کو بروئے کار لائیں۔ ان کے جوش و خروش سے کوئی پہلو نہیں بچا۔ ان کی اصلاحات میں بہت کم اصلاحات ایسی ہیں جن کی اصل محققین اسلام کی تصانیف میں موجود نہ ہوں۔ البتہ سابقہ محققین کی اصلاحات اسی حد تک محدود رہیں، جہاں تک کہ اس زمانے کی حالت اور ضرورت کے موافق زیادہ وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ سید احمد خاں عام معنی میں مذہبی مفکر نہیں تھے نہ انھوں نے کوئی نیا فلسفہ تشکیل دیا، نہ کسی نئے مذہبی نظام فکر کی ابتدا کی۔ زندگی کے متعلق جس نقطہ نظر کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ اس سے لے کر اسلام کے بارے میں خود اپنے فہم و ادراک تک جو کچھ تھا۔ سب کو انھوں نے قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کی تحریروں کی بہترین ایک عمیق مقصد پوشیدہ تھا۔ وہ اس حقیقت کو اپنی قوم کے ذہن نشین کرانا چاہتے تھے کہ جدید سائنسی حقیقی اسلام کی تخریب نہیں کرتی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مذہب وحی کے ذریعے آتا ہے وہ حقیقتاً خدا کا قول ہوتا ہے اس لیے قوانین فطرت کی، جو خدا کی تخلیق ہیں۔ خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ یہی وہ اصول ہے جسے اسلام کے متعلق ان کی تصانیف کی روح کہا جاسکتا ہے۔ ان

کے مذہبی شعور کی بنیاد سائنسی عقلیت، اسلامی فکر کی حرکت اور اس کی ارتقا پذیری ہے وہ تجدید اور اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے۔ تاکہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق زندگی کے ارتقاء کی نئی نئی راہیں کشادہ تر ہوں۔ فی الحقیقت انھوں نے مسلمانوں کے ذہن کو ان تفاسیر سے ہٹانے کے لیے جو یونانی فلسفے کے زرائع لکھی گئی تھیں۔ سب سے پہلے رہنمائی کی اور قیاسی فکر کی جگہ فطری علوم کے عینی مشاہدے کی مدد سے قرآن مجسم کی تعلیمات اور اس کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ ایک انسان تھے اس لیے سہو و خطا سے بچ نہیں سکتے تھے اس بناء پر ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں مگر ان کی تفسیر کے بنیادی تصورات نامعقول اور غیر ایم نہیں ہیں۔ انھوں نے ایک ایسی راہ دکھائی جس پر چلنے سے بڑے عظیم کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے مذہبی تفکر کو نئی راہیں ملیں۔

علی گڑھ تحریک کے بنیادی مقاصد کی تکمیل مذہبی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ سید احمد خاں کے مذہبی مقاصدات کو اگر بغور دیکھا جائے تو شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو صد اقبیتی علمائے اسلام کی تصنیف میں فرداً فرداً ضبط تحریر میں آئی تھیں۔ ان سب کو انھوں نے یکجا کر کے بیان کر دیا ہے کیونکہ جو ضرورتیں اس وقت بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو درپیش تھیں وہ کسی خاص خرابی کی اصلاح سے رفع نہیں ہو سکتی تھیں۔ اپنے اعتقادات کے اعتبار سے سید احمد خاں نے جہاں اختلاف کیا ہے وہاں وہ تنہا نہیں بلکہ ہر مسئلے میں کم یا زیادہ اکابر علمائے اسلام سید احمد خاں کے ساتھ متفق الرائے ہیں جسے امام غزالی، امام رازی، ابن رشد، شیخ اکبر، شاہ ولی اللہ وغیرہ۔

ملت اسلامیہ میں ترقی کا خیال اور ماضی کے مقابلے میں مستقبل کی اہمیت کا احساس بھی سید احمد خاں کے اثرات کا ثمر ہے۔ انھوں نے اپنی زبان اور ادب کو سر بلند کرنے اور سنجیدہ علمی اور عملی کاموں کی طرف توجہ دلانے میں بھی مثال کردار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک سے قبل اردو شاعری و ادب میں اجتہاد کی نئی تحریک ”انجمن پنجاب“ کے ذریعے شروع ہو چکی تھی۔ جس نے سید احمد خاں کی اصلاحی تحریک کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ فی الحقیقت ادب کو مقصدیت کی طرف لے جانے کی ابتدا کی لیکن مؤثر کوشش ہے اس طرح ادب حیات و کائنات کے مسائل کی بھولور ترجمانی کے قابل ہو سکا۔ شاعری کے موضوعات میں حب الوطنی، محبت و مروت، محنت و کاوش، امن و انصاف اور اخلاق و معاشرت شامل ہوئے۔ زندگی کے برحق ہونے کا یقین، عمل اور ترقی کی اہمیت، انسان اور معاشرے کا تمدنی اور معاشی رابطہ اور ان سب سے زیادہ عقل و دانش کی برتری وغیرہ سید احمد خاں کے نظریہ ادب و فن کے چند اصولی عقائد تھے۔ وہ ادب کو عام زندگی کا ترجمان اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے ان کی تحریروں اور ”تہذیب الاخلاق“ کے مجموعی اثر نے شعوری طور پر ادب کا رشتہ اپنے زمانے

کی سیاست اور معاشرت سے مربوط کر کے اجتماعی زندگی کے مسائل کا عقلی حل تجویز کرنا شروع کیا۔

سید احمد خاں کی تحریک نے جو ادب پیدا کیا وہ کئی لحاظ سے اس ادب سے مختلف ہے جو اس سے پہلے موجود تھا۔ اس دور سے قبل کی شاعری اس منظم اجتماعی معاشرتی احساس کی حامل نہیں جو مثلاً حالی اور شبلی کی نظموں میں پایا جاتا ہے۔ سید احمد خاں سے متاثر افراد کی شاعری میں اجتماعی طور پر محسوس کیے ہوئے جذبات اور سوچے سمجھے ہوئے افکار پائے جاتے ہیں اور مسائل قومی کا بیان اور ان کا عقلی حل پایا جاتا ہے۔ انھوں نے پہلی مرتبہ ایک ہمہ گیر اصلاحی تحریک کے سلسلے میں ادب کی عمرانی و تہذیبی اہمیت کا اندازہ لگا کر اردو میں مقصدی شعروادب کی تخلیق کی روایت قائم کی، مقصدیت اور اصلاح پسندی کا یہ رویہ اور مصنفین میں معاشرتی ذمہ داری کا احساس علی گڑھ تحریک کے بعد اردو ادب کی ہر صنف میں نمایاں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

سید احمد خاں ہندوؤں کے طرز عمل کے سبب آئندہ کے لیے دونوں قوموں کے تعلقات میں کسی بہتری کی امید نہیں رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم کو دم لینے کی کچھ مہلت مل جائے تاکہ وہ مستقبل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ذہنی قابلیتوں کی نمایاں کمی کو پورا کر سکے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات اور تعاون پر ان کا عقیدہ مدت العمر تک رہا لیکن جب ہندوؤں نے کھل کر ایسی حکمت عملی اختیار کی جو مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے جذبات پر مبنی نہیں تھی۔ تو سید احمد خاں کی سیاسی حکمت عملی نے تبدیلی اختیار کی۔ اردو ہندی کے تنازعے میں ہندوؤں کے رویے نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ انہیں ہندوؤں پر اعتبار نہیں رہا۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس خالصتاً ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اسی لیے انھوں نے مسلمانوں کی شمولیت کانگریس کی مخالفت کی۔ ہندوؤں کی فرقہ پرستانہ... کوششوں کو دیکھ کر سید احمد خاں کا یقین راسخ ہوتا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں ان کا مذہب، تمدن اور نظریہ حیات جدا جدا ہے۔ اس لیے یہ دونوں قومیں مل کر زیادہ دیر تک متحد نہیں رہ سکتیں۔ ایک خط میں نواب محسن الملک کو لکھتے ہیں :-

”ہندو مسلمانوں میں کسی طرح اتفاق نہیں رہ سکتا۔ مسلمان ہرگز ہندی پر مستفق نہ ہوں گے اور اگر ہندو مستعد ہوئے اور ہندی پر اصرار کیا تو وہ اردو پر مستفق نہ ہوں گے اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہندو علیحدہ، مسلمان علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو کچھ اندیشہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان ہندو سے علیحدہ ہو کر اپنا کاروبار کریں گے۔ تو مسلمان کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ہندو... نقصان میں رہیں گے۔“

اب انگریزوں کے بارے میں بھی وہ دبے دبے نقطوں میں تلخی کا اظہار کرتے تھے لیکن ہندوؤں کے مقابلے میں اور ہندوستان کے ایک ملک ہونے کے بارے میں ان خیالات میں خاصی شدت پیدا ہو گئی تھی۔ .... ”ہندوستان براعظم ہے۔۔۔ اس میں مختلف آبادیاں ہیں، جن کے تمدنی اور اخلاقی اور سوشل اور پولیٹیکل اور مذہبی اور طبعی اور تاریخی حالات بہت مختلف ہیں اور جن میں اسلامی سلطنت کے زوال کے بعد سے کبھی اتفاق نہیں ہوا۔“

سید احمد خاں نے علمی گنگا کوئی باقاعدہ خاکہ پیش نہیں کیا، لیکن اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی مملکت کا خواب دیکھ رہے تھے جس کی اصل بنیاد مذہب پر ہوگی۔ .... ”دوستو ہمارے پوری تعلیم اس وقت ہوگی جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے۔ بغیر یونیورسٹیوں کی غلامی کے ہم آپ اپنی قوم میں تعلیم پھیلانے کے فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ (لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر) مسلمانوں میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کانگریس کے حقیقی مقاصد کو سمجھا تھا۔ کانگریس کے خلاف دیے گئے ان کے بیانات کو اس وقت بڑے عظیم کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کا نصب العین قرار دیا جا سکتا ہے پھر ان کے یہ تصورات کہ:۔

۱۔ ہندوستان ایک ملک نہیں، براعظم ہے۔

۲۔ ہندو اور مسلمان ایک نہیں، دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔

۳۔ علمی گنگا بہر حال لازمی ہے۔

مطابق پاکستان کی بنیادیں استوار کرتے ہیں۔ جدید دنیا کے اسلام کے دیگر مفکرین میں مقاصد اور تحریک کے لحاظ سے سید احمد خاں کو کسی امتیاز حاصل ہیں۔ وہابی، سنوسی اور ولی اللہی تحریکیں اصلاحی اور سیاسی تھیں۔ جمال الدین افغانی کی ساری عمر ہنگامہ آفرینی اور سفر میں گزر گئی۔ ویسے ان تمام مصلحین میں جمال الدین افغانی کے علاوہ کسی نے بھی جدید مغربی علوم اور فلسفہ کے ان گہرے اثرات کا اندازہ نہیں لگایا تھا جو اہل مغرب کے سیاسی تسلط کے ساتھ مسلمانوں کے قلب و نظر میں اضطراب و ہرجاں پیدا کر رہے تھے اور جن کی وجہ سے وہ اپنی تہذیب و فکری میراث اور روایتی قدروں کا از سر نو تنقیدی جائزہ لینے پر مجبور ہو رہے تھے۔ سید احمد خاں نے اس صورت حال میں خود کو اس دولاہے پر کھڑا ہوا پایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانان ہند جدید علوم کی طرف رجوع کریں اور تقلید سے گریز کریں۔

مقاصد اور فکر و عمل کے تعلق سے اقبال اور سید احمد خاں دونوں میں بڑی حد تک مشابہت تھی۔

سید احمد خاں کے بعد پہلے مفکر ہیں جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے صدیوں سے تقلید اور جمود اور فرسودہات میں جکڑے ہوئے ذہن کو آزاد کرنے اور اس میں حرکت پیدا کرنے کی کوششوں کی۔ دونوں نے اپنے اپنے انداز میں سمجھایا کہ اسلام عقیدہ عمل کے ایسے اصولوں پر مشتمل ہے جو ہر عہد کے مسائل میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کی حقیقت اور مائیت کو اچھی طرح سمجھ کر اور زمانے کے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر انہیں زندگی پر منطبق کیا جائے۔ یہی عمل کو اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اجتہاد ہے جس کی ضرورت پر سید احمد خاں اور اقبال دونوں نے زور دیا۔ ان باتوں سے بہر صورت سرسید کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی تحریک پیدا کی جائے جس سے یہ لوگ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے میں لیے خطوط حاصل کر سکیں جن پر چل کر وہ منزل تک آسانی سے پہنچ جائیں، وہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے ایک بیج مقرر کرنا چاہتے تھے جو انہیں آزادی کی طرف لے جاتی۔ اس تحریک کو انہوں نے علی گڑھ سے شروع کیا، اور علی گڑھ ہی میں اس کو پروان چڑھایا۔ اس لیے اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا۔ ذیل کی سطور میں ہم تحریک علی گڑھ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جن سے ظاہر ہو گا کہ سرسید نے وہ کون سے انداز اختیار کیے جن کے ذریعے انہوں نے انگریزی کی نظر میں مسلمانوں کے وقار کو ایک بار پھر بلند کیا۔

سرسید احمد خاں اور تحریک علی گڑھ

ملت اسلامیہ ہند کی تاریخ میں تیرہویں صدی (۱۹ ویں عیسوی) کا نصف اول سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد سے چمک اٹھا تھا۔ نصف آخر اسی نام کے دہلوی بزرگ کے کارناموں سے تابندہ ہے۔ عمر کے سرے پر انہیں سرکار انگریزی نے سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ یہ ان کے نام کے ساتھ ایسا چپاں ہوا کہ عام طور سے سرسید کہلاتے ہیں۔ دوبارہ دہلی کا موردی خطاب جو والدہ دور، برصغیر عارف جنگ، ابوظہر بہادر شاہ نے ۱۸۵۷ء میں عنایت کیا تھا۔

سرسید دہلی کے ایک معزز گھرانے میں بتاریخ ۵ رذی الحجہ ۱۲۴۲ھ (اکتوبر ۱۸۱۷ء) پیدا ہوئے۔ درویش مزاج باپ، حضرت غلام علی شاہ صاحب (مجددی) کے خاص مرید تھے۔ ماں بہایت زہرا، نیک نہاد خاتون تھیں۔ بچپن انہی کے سلیقہ مند بالغوں نے سنوارا۔ نانا، دیر الملک خواجہ فرید، لال قلعے میں وزارت اور کہنی کی سرکار میں سفارت کے عہدوں پر فائز ہوئے تھے۔ رتبہ عالی کے ساتھ بڑے ذی علم، فقیہ و دوست شخص گزرتے ہیں۔ ہیات دریا ضی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سید صاحب کی تعلیم و تربیت انتہیال ہی میں ہوئی۔ وہ خاندان شاہ عبدالعزیز سے عقیدت و خصوصیت رکھتا تھا۔ مجددی طریقے کے اگ موفیوں میں غیر بگلا

کہلاتے ہیں۔ انہی دونوں نسبتوں سے سید صاحب اپنے آپ کو کڑواہیم پر مہما و بانی کہا کرتے تھے۔ ان کی نوجوانی عیش و فراغت بلکہ کسی قدر عیاشی میں گزری جو ان دونوں مسلمان امیرزادوں کا شعار ہو گئی تھی۔ تعلیم کے لیے بہت اچھے استاد موجود تھے مگر فارسی کی معمولی درسیات کے بعد سید صاحب نے صرف متوسط درجے کی عربی پڑھتی قدیم ریات اور علم ریاضی میں خاصا ادراک حاصل کیا۔ کچھ مدت تک طب پڑھتے رہے۔ ادبیات فارسی کا ذوق آزدہ، غالب و صہبائی جیسے اہل کمال کے راستوں سے مجلی ہوا۔

والد کے انتقال اور قلعے کی یاقیتی موقوف ہونے کے بعد سید صاحب دہلی کی انگریزی کچریوں میں نوکری کرتے رہے۔ پھر منصفی کا امتحان دے کر کئی سال تک یہیں منصف رہے۔ ۱۸۵۴ء میں بڑے بھائی کی وفات کا سخت صدمہ اٹھایا۔ دنیا سے دل سرد ہو گیا۔ مہینوں زائد مترامنی رہے۔ حدیث و فقہ کی چند کتابیں سبقتاً پڑھیں۔ عہدِ وفات کے مطالعے سے شغف ہوا دہلی کے نئے پڑانے کھنڈر دیکھتے پھرے۔ کتاب ”آثار الصنادید“ لکھنی شروع کی۔

۱۸۵۵ء میں سید صاحب ترقی پاکر بجنور کے صدر امین (سبج) بنائے گئے۔ وطن چھوڑنا پسند نہ تھا۔ مگر بعض بالادست انگریز ان کے قدردان اور بہت مہربان ہو گئے تھے۔ انہی کے اصرار سے یہ عہدہ قبول کیا۔ بجنور میں بھی علمی مشغلہ جاری رہا۔ سرکاری طور پر اس ضلع کی مفصل تاریخ تالیف کی تھی۔ جو ۱۸۵۷ء کی آندھیوں میں اڑ گئی۔ انہی دو سال کا ایک اور مفید تحقیقی کام ”آئین اکبری“ کی تصحیح و تشریح تھا۔ جس کی اہل علم نے بڑی قدر کی۔ ۱۸ برس بعد بلوچ مین کا انگریزی ترجمہ سید صاحب کے بالتصویر نسخے سے مستفید ہوا۔ اس وقت تک انہوں نے اور کئی رسالے ہندسی، تاریخی، قانونی اور مذہبی موضوعات پر تحریر کیے۔ ان کی تفصیل حیات جاوید میں درج ہے۔ فقط فہرست پڑھ کر اہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قلم کی روانی اور ذہانت کی فراوانی کے ساتھ خدانے سید احمد خاں کو کس قدر مستعدی اور جفاکشی عنایت کی تھی کہ اہم سرکاری فرائض کشید ذاتی اور خاندانی مشاغل کے باوجود اتنے وسیع مطالعے اور تحقیق و تالیف کے کام سر انجام دے لیتے تھے۔ یہ وصف مرتے دم تک ان کا مایہ الہیاز رہا۔

۱۸۵۷ء کے خونیں گرداب نے ضلع

انقلاب ۱۸۵۷ء کے عمیق تاثرات بجنور کو لپیٹ لیا۔ اس وقت وہاں انگریز

نیم انگریز مرد و عورت کی تعداد بیس تھی۔ بلوچی انہیں مارنے کے درپے ہوئے۔ سرسید کی جا بھاری جو انگریز اور ہوش مندی سے ان کی جان بچی۔ خیریت سے ڈر کی پہنچا دیے گئے۔ امن پسند ہندو اور مسلمان دونوں کی درخواست پر ضلع کا انتظام سید صاحب کے سپرد ہوا تھا مگر باہمی نفاق اور فتنہ و فساد کے ریلوں میں

قائم نہ رہ سکا۔ ان کا اور ساتھ کے مسلمان عمال مال اسباب بیک لٹ گیا۔ مشکل سے جان بچی۔ اقساں و خیراں پھٹے کپڑوں میں میرٹھ پہنچے اور بیمار پڑے رہے۔ اس عرصے میں دہلی کو انگریزوں نے چھین لیا اور وہاں کے مسلمان شرفاء پر ظلم و مٹھارہ ہے تھے۔ سید صاحب کے خاندان کے کچھ مرد مارے گئے، باقی شہر سے نکل گئے۔ صرف ان کی والدہ اور خالہ خدا کے بھروسے سے نوکروں کے بیوت میں بیٹھی رہیں۔ انھیں خود جا کر میرٹھ لائے مگر فاقہ کشی اور صعوبتوں نے مال کو نیم جان کر دیا تھا۔ چند ہفتے بعد ان کا میرٹھ ہی میں انتقال ہو گیا۔ اسی آمدورفت میں سید صاحب نے دہلی کے مسلمانوں کی تباہی دیکھی۔ وہ جو کسی دوست آشنا کی مصیبت سے بے چین، کسی ایک ہی عزیز کی رحلت سے بے قرار ہو جاتے تھے۔ تقدیر نے پورے شہر کی جان کنی اور موت انھیں آنکھوں سے دکھا دی۔

سید صاحب کو خدماتِ عذر کے صلے میں خلعت، نقد انعام دو سو روپے مانانہ کا ایک وظیفہ اور ترقی دے کر مراد آباد کا صدر الصدور (یعنی حاکم عدالت ضلع) بنایا گیا تھا۔ وہیں انھوں نے رسالہ اسباب بغاوت تصنیف کیا۔ جس میں نہایت خوبی اور دلیری سے لوگوں کی ناگواری کا سبب انگریزوں سے حاکمانہ عفو و خود رانی کو قرار دیا اور کشت و خون کی ذمہ داری دیسی فوجوں تک محدود کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں کی تباہی اور انگریزوں کی نقصانہ کاروائی اچھی طرح سمجھنے اور حاضر نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ آخر عمر تک یہی غلطی ان کے افکار کے تاروں کو جنبش دیتی رہی اور جو سیاسی یا ملی مسلک انھوں نے اختیار کیا اس کا قومی محرک سی تاثر کا آفریدہ تھا۔ حقیقت یہ کہ دیسی فوج میں انگریزوں سے بگڑنے کی ابتداء ہندوؤں کے مذہبی تعصبات نے کی تھی۔ مگر جب مسلمان مقابلے میں کودے تو دونوں قسم کے مجاہدوں نے خوب سرکھوٹے، جان پر کھیل گئے۔ اسی کے ساتھ ان مسلمانوں کی تعداد کچھ کم رہی جو انگریزوں کی خیر خواہی میں ثابت قدم رہے اور خود جو کھوں میں پڑ کر فرنگیوں کی جانیں بچائیں۔ وفاداری کے صلے میں سرکار انگریزی نے انھیں انعام دینے سے دریغ نہیں کیا۔ مگر من حیث القوم انگریزوں کے غیظ و غضب کا سلسلہ زیادہ شکار ہوئے۔ انھیں نے جان و مال، سابقہ جاہ و جلال کلبے حساب نقصان اٹھایا۔ غیر مسلم سپاہیوں نے اس موقع سے جا بہ جا نفع کیا۔ جھوٹی سچی خبریں سے انگریزوں کی بدظنی بڑھاتے رہے۔ مسلمانوں کی جان بربادی پر اپنے رسوخ کی عمارتیں تعمیر کیں۔ یہ واقعات سید صاحب کے پھوڑوں پر نشر چلتے تھے۔ سفاک فاحشوں کا، تھ پکڑنے کی طاقت نہ تھی۔ بخنود و مراد آباد کے محدود حلقہ مارٹر میں جہاں تک ہو سکا۔ بے گناہ مسلمانوں کو دیوانہ انتقام کا لقمہ ہونے سے بچایا۔ ۱۸۶۰ء میں ایک معجم تذکرہ تیار کرنے کی تجویز کی جس میں مسلمان و قادیان کے حالات اور عذر کی خدمات اردو اور انگریزی میں لکھ کر شائع کی جائیں۔ مگر بہت کم افراد نے اس

فراہم کیے۔ سید صاحب کے پاس اتنا روپیہ اور وسائل نہ تھے کہ شہر شہر آدمی بھیج کر ان کی روداد اور سرکاری خوشنودی کی اسناد جمع کراتے، کتاب کے صرف تین سو روپے چھپ کر رہ گئے۔

غرض جہاں تک ان سے بن پڑا، وہ کوشش کرتے رہے کہ قابو یاب فرنگیوں کی مسلم آزادی، مسلم کشی کا جوش فرو ہو۔ سچی درد مندی اور دلیری کی دلیل یہ ہے کہ ایک زمانے تک کوئی دیسی یا انگریز، سید صاحب کی تائید میں لب کشائی کی جرأت نہ کرتا تھا۔ وہ تنہا جدوجہد کیے جاتے تھے۔ حال آں کہ مخالف سمت سے مسلمانوں پر الزام و اتہام کی آندھی چل رہی تھی۔ اکثر انگریزی اخبارات و رسائل کی توپوں کے دہانے کھلے ہوئے تھے آخری ”گر داب“ ولیم ہنٹر کی نیم سرکاری کتاب ”اور انڈین مسلمانز“ تھی جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ فرنگیوں پر جہاد کرنا مسلمان مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً دہلوی فرقے کے لوگ کبھی انگریزی حکومت کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ ان دشمنی کے نقادوں میں اکیلے سید صاحب کی فریاد و فغاں کی کچھ شنوائی نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن دس بارہ سال کے دور میں مصلحت کا پہیہ پھر کیا۔ ہندوؤں کی روک تھام کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹھیکنا شروع کیا۔ برائیں ہمد ۱۸۵۷ء کے عواقب نے سید صاحب کو جو عاقبت اندیشی سکھائی تھی۔ وہ سبق ان کی لوح دماغ سے نہیں مٹا۔ مسلمانوں کے بے محابا جوش و ہمت سے اور ان کی نسبت انگریزوں کی بدگمانی سے وہ براہِ ریشہ منہ رہے۔ ان کی سیاسی روش کی کٹ میں آئندہ ہم اسی اندیشے کی جھانج سنیں گے۔ سردست ان کاموں پر ایک نظر ڈالنی ہے جو نصاریٰ سے مصلحت اور مسلمانوں کی اندرونی اصلاح کے لیے سید صاحب نے انجام دیے۔

سید احمد خاں نے اپنے دور

تعلیمی خدمات تحریک علی گڑھ کا نقطہ انتہا

سیاسی اور معاشی خرابیوں علاج تعلیم میں پایا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو مسلمان مٹ جائیں گے۔ دراصل تعلیمی پس ماندگی کا ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں میں پھیل چکا تھا۔ کیونکہ مسلمانوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا وہ اپنے قدیم طرز فکر اور طور طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے۔ ہندوؤں میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی تحریک راجہ رام موہن رائے اور کشیپ چندر سین نے پہلے ہی سے شروع کر رکھی تھی اور ابتدائی دشواریاں ختم ہو چکی تھیں اور مناسب فضا پیدا ہو چکی تھی۔

سید احمد کی تعلیم سے دلچسپی ۱۸۵۷ء کے فوراً ہی بعد شروع ہوئی لیکن ان کے خیالات آہستہ آہستہ پر حال ہو گئے اور کئی برس بعد ان کے تعلیمی افکار نے تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کی۔

۱۸۵۹ء میں سید احمد نے مراد آباد میں ایک فارسی ذریعہ

مراد آباد میں مدرسہ

تعلیم کے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور تعلیم کی قدر و قیمت پر اردو اور انگریزی میں ایک مختصر رسالہ لکھا۔ اس رسالہ میں انھوں نے حکومت کے قائم کیے ہوئے مشرقی زبانوں کے مدرسوں پر تنقید کی اور کہا کہ یہ مدرسے وقت کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ انھوں نے حکومت کو رٹے دی کہ تعلیم انگریزی زبان میں دینا مناسب ہے تاکہ ہندوستانی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ گوکہ انھوں نے یہ اصول تسلیم کر لیا تھا کہ بچے کی ذہنی ترقی اور تربیت کے لیے مادری زبان زیادہ مفید ہوتی ہے لیکن انھیں اسی میں شبہ تھا کہ آیا ہندوستانی زبانیں ذریعہ تعلیم بن سکتی ہیں یا نہیں۔ انھوں نے حکومت کی اس پالیسی پر سخت تنقید کی کہ ہندوستانیوں کو صرف اتنی تعلیم دی جائے کہ وہ گزر اوقات کر سکیں۔ سید احمد خاں کے نزدیک تعلیم کا مقصد ذہن کی بیداری اور سیرت کی تعمیر تھا۔

غازی پور میں سائنٹفک سوسائٹی کا قیام سید احمد

سائنٹفک سوسائٹی کا قیام

۱۸۶۲ء کی تعلیمی تحریک کا ایک دوسرا سنگ میل ہے۔ ۱۸۶۲ء میں انھوں نے ملک کے تمام لوگوں کے لیے ایک ہویل شائع کروائی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلم کے پھیلانے اور ترقی دینے کے لیے ایک ایسی انجمن کا قیام ہونا چاہیے جو انگریزی کی معیاری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرے تاکہ مغربی خیالات سے لوگ واقف ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انھوں نے سائنٹفک سوسائٹی قائم کی۔ ڈیوک آف آرگل نے جو اس زمانے میں ہندوستان کے سیکرٹری آف ایسٹنٹس۔ سائنٹفک سوسائٹی کے سرپرست ہوئے اور پنجاب کے لیفٹنٹ گورنر مسٹر میکلوڈ اور شمالی مغربی صوبوں کے لیفٹنٹ گورنر مسٹر ڈریسینڈ اس سوسائٹی کے نائب سرپرست ہوئے۔ سید احمد اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس سوسائٹی میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے۔ سوسائٹی کے اغراض و مقاصد کی پیدش کے لیے سید احمد کلکتہ گئے اور بیچ میں مختلف جگہوں پر انھوں نے سوسائٹی کے مقاصد کے بارے میں لوگوں کو خطاب کیا

سائنٹفک سوسائٹی کے قیام کے دو ماہ بعد ۱۸۶۲ء

غازی پور میں اسکول کا قیام

۱۸۶۲ء میں سید احمد نے غازی پور میں ایک اسکول قائم کیا

اس کا سنگ بنیاد راجہ دیو زائی سنگھ اور مولانا محمد فیض نے رکھا۔ یہ اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ سید احمد اپنی تعلیمی تحریک میں ہندوؤں کی شرکت چاہتے تھے اس اسکول کی عمارت اور اس کے قیام کے لیے اتنی ہزار روپیے کا تحفہ ہوا تھا لیکن جب چندہ کی رقم سترہ ہزار ہوئی اسی وقت سکول نے کام شروع کر دیا۔ راجہ

دیوڑائی سنگھ اسکول کے سرپرست اور وزیر قرار دیے گئے۔ سید احمد نے اس موقع پر ایک مبسوط اور پرزور تقریر کی اور کہا کہ اس اسکول کے قیام کا مقصد ”بنیاد ڈالنا ہے علم کی روشنی کا اپنے ہم وطنوں میں اور دور کرنا ہے جہات کی تاریکی کا اپنے ملک اور اپنے بھائی بندوں سے یہ کام جس کے لیے تم جمع ہوئے ہو صرف تمہارے لیے یا تمہارے زمانے کے لوگوں کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے بلکہ تم ایسی چیز کی بنیاد ڈالتے ہو جو آئندہ نسلوں کے لیے اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بندوں کی اولاد اور تمہارے ہم وطنوں کی اولاد کے لیے ہمیشہ نہایت ہی فائدہ بخش ہے پس تم کو اس مبارک کام کی جتنی مبارکباد دی جائے وہ حقور سی ہے۔ زیادہ تر خوشی اور مبارکی اس بات کی تم کو دینی ہے کہ اس نیک کام کی تحریک بغیر کسی دوسرے محرک کے خود تمہارے دل میں اٹھی ہے اور خود تم نے اپنے دل کی خواہش سے اور بغیر کسی کی مدد کے آپس کے چندہ سے اس کام کو انجام دینا چاہا ہے۔

۱۸۶۲ء میں سید احمد کا تبادُلہ

علی گڑھ ہوا۔ چونکہ اس سوسائٹی

سائٹیفک سوسائٹی کا علی گڑھ منتقل ہونا

کے روح رواں سید احمد تھے اس لیے وہ ان کی غیر موجودگی میں خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتی تھی لہذا اسے علی گڑھ لایا گیا۔ علی گڑھ کے جج ڈبلیو جے، بریلی اس کے صدر منتخب ہوئے۔ انھوں نے سوسائٹی کے کاموں میں بڑی دلچسپی کی اور ان کی سرگرمیوں میں شریک ہوئے۔ تقریباً تیس ہزار کی مالیت سے سوسائٹی کے لیے ایک الگ عمارت تعمیر کی گئی۔ شمال مغربی اضلاع کے لیفٹنٹ گورنر مسٹر ڈریسمنڈ نے عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور خود سید احمد نے عمارت کی تعمیر کی نگرانی کی۔ ۱۲ فروری ۱۸۶۶ء کو میرٹھ کے کسٹرن مسٹر ویلنر نے عمارت کی افتتاحیہ رسم ادا کی اور سید احمد کی ان سنجیدہ کوششوں کی جو انھوں نے جدید تعلیم اور خیالات کو عام کرنے میں کی تھی، بہت تعریف کی۔

سائٹیفک سوسائٹی بہت فعال تنظیم تھی۔ مہینے میں کسی بار اس کے جلسے ہوتے تھے اور عام دلچسپی کے موضوعات پر مضامین پڑھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کلکلی ہر ماہ علم طبیعیات کے کسی نہ کسی پہلو پر تقریر کرتے تھے اور سامعین کے سامنے عملی تجربات کر کے دکھاتے تھے۔ سوسائٹی کا ملانہ خرچ پانچ سو روپے تھا جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ سید احمد خاں کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی انگریزی کی قابل قدر تصانیف کی اردو زبان میں ترجمہ ہوا۔ سید احمد نے جن مضامین پر زور دیا وہ مکنکس، برق، ہینوٹیکس، نیچر فلاسفی اور جدید زراعت ہے۔ صرف ریاضی پر انھوں نے سترہ کتابیں مولوی ذکا اللہ کو ترجمہ کرنے کے لیے دیں۔ تاریخ سے انھیں خاص مناسبت تھی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے سامنے تھا وہ قوموں کے عروج و زوال کا تھا۔ اس زمانے کا ان کا کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس میں یہ سوال نہ

چھڑا گیا ہو۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو قوم دوسری اقوام کی تہذیب و تمدن سے فائدہ نہیں اٹھاتی وہ تنزل پذیر ہو جاتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی تاریخ کا علم بحران سے بچا جاسکتا ہے۔ انھوں نے تاریخ کو انسانیت کے عروج و زوال کا ایک جیتا جاگتا بیان سمجھا جو موجودہ زندگی کے نقائص کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ وہ تاریخ جس میں ترتیب وار صرف بادشاہوں اور ان کی لڑائیوں کا ذکر ہو بے معنی اور فضول ہے۔ سید احمد خاں کو رد و لن کی تصنیف کہ وہ قدیم اقوام کی تاریخ بہت پسند آئی۔ کیونکہ قوموں کے ذہنی اور معاشرتی کارناموں کی ہتھکڑیوں تک رہنمائی کرتی ہے۔ انھوں نے الفنسٹس کی ہسٹری آف انڈیا، ماکم کی ہسٹری آف پرشیا اور رد و لن کی ہسٹری آف این شینٹ ایچسٹ کا اردو میں ترجمہ کرایا انھوں نے ان ترجموں کی نگرانی خود کی نیز مترجموں سے حواشی بھی لکھوائے اور زبان و بیان کی اصلاح کے علاوہ بعض ضروری مثالوں اور تصاویر خود بھی اضافہ کیا۔

۱۸۶۶ء میں سوسائٹی کے ذریعہ خریدے گئے اخباروں اور رسالوں کی تعداد ۴۴ تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں ۱۸ اخبار اور سائل انگریزی زبان کے تھے اور بقیہ اردو، فارسی اور سنسکرت کے۔

سوسائٹی کا کام صرف ترجمہ کرنے تک ہی محدود نہیں تھا۔ سید احمد نے **زرگی اور صنعتی تعلیم** جے۔ ایچ۔ پرنسپ کو علی گڑھ کے کلکٹر تھے۔ لکھا کہ سائنٹفک سوسائٹی کے اعراض و مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ”ہندوستان میں کھیتی کے مروجہ طریقوں میں تبدیلی کی جائے تاکہ ایک طرف معاشی حالت بہتر ہو اور دوسری طرف حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو“، اسی مقصد کے پیش نظر انھوں نے رابرٹ۔ ایس برن اور سی۔ ٹونس کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا اور انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ ”علم میکینکس ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہندوستانیوں کو یورپ کے جدید زرعی تجربات سے فائدہ اٹھایا جاسکے“ ۱۳ دسمبر ۱۸۶۵ء کو سید احمد نے صوبہ شمال و مغرب کو سائنٹفک سوسائٹی کی جانب سے ایک یادداشت بھیجی جس میں اس بات کی خواہش کی گئی تھی کہ زراعت پر جو کتابیں سوسائٹی سے شائع ہوں، اس میں حکومت مدد کرے۔ انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسی کتابوں کے لیے حکومت کچھ سالانہ امداد کا وعدہ کرے تو یہ کتابیں لے دے دی جائیں گی۔ اگست ۱۸۶۶ء میں حکومت نے سوسائٹی سے پانچ سو کتابیں خریدنے کی منظوری دی لیکن یہ کتابیں بروقت تیار نہ ہو سکیں کیونکہ سید احمد کو اس کے علاوہ وقت کے دوسرے تقاضوں سے بھی عہدہ برآ ہونا تھا۔ بہر حال انھوں نے ایک مختصر رسالہ ”قدیم نظام دیہی ہندوستان“ کے عنوان سے زراعت کے موضوع پر لکھا۔ یہ رسالہ آج کل انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہے۔

سید احمد نے سوسائٹی کے کاموں میں گہری دلچسپی لی۔ انھوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا قیمتی وقت سوسائٹی

کو دیا بلکہ اپنی آمدنی سے کثیر رقم بھی سوسائٹی کے کاموں پر خرچ کی۔ انھوں نے اپنا ذاتی پریس جو تقریباً آٹھ ہزار سے دائد کی مالیت کا تھا۔ سوسائٹی کو دے دیا۔ ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر بیگم بھوپال نے انھیں ایک انگوٹھی بھیجی جس کی قیمت تقریباً ایک ہزار روپیہ تھی۔ سید احمد نے یہ انگوٹھی بھی سوسائٹی کے نذر کردی سید احمد کو سوسائٹی کی مالی حالت کے بہتر بنانے کی بڑی فکر تھی۔ چنانچہ انھوں نے علی گڑھ کے محشادوں کو قانون پر لیکچر دینا شروع کیا اور ان لیکچروں سے جو آمدنی ہوئی اسے بھی سوسائٹی کو دے دیا۔

۱۸۶۶ء میں سید احمد نے علی گڑھ کے زمینداروں کو راضی کیا کہ وہ حکومت کو ایک یادداشت بھیجیں جس میں یہ درخواست کریں کہ ٹیکس کے علاوہ جبکہ ان سے ایک روپیہ سالانہ ان کی تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیمی کاموں میں ان سے مشورہ لیا جائے اور ہر ضلع میں تعلیمی کمیٹیاں قائم کی جائیں جن میں وہاں کے مقامی لوگ اور محکمہ تعلیم کے افسر ہوں اور مقامی زمیندار ان کی دیکھ بھال کریں۔ بیضنت گورنر نے یہ مشورہ پسند کیا۔ چنانچہ علی گڑھ اور رائے میں تجربہ کے طور پر ایسی کمیٹیاں قائم کی گئیں اور بعد میں صوبے کے دوسرے ضلعوں میں بھی اس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئیں لیکن ان کمیٹیوں نے اپنی کارکردگی کا کچھ اچھا مظاہرہ نہیں کیا۔ سید احمد نے جب یہ دیکھا کہ ان تعلیمی کمیٹیوں کے ہندوستانی ممبران نے کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی دلچسپی لی۔ تو انھیں اس کا بہت افسوس ہوا۔ ۱۸۷۲ء میں انھوں نے کہا کہ ”ہندوستانی ممبران ان کمیٹیوں میں اس طرح بیٹھے رہے جیسے میڈم ٹساڈ کی گیلری میں موم کی پتلیاں ہوں“

۱۸۷۷ء میں ان کمیٹیوں کے دستور میں تبدیلی کی گئی لیکن اس کے باوجود بنیادی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا کیونکہ ہندوستانی ممبران نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ۱۸۸۲ء میں ان کمیٹیوں کے غیر مفید ہونے کا اظہار انھوں نے تعلیمی کمیشن کے سامنے کیا۔

۱۸۶۶ء میں سید احمد نے سائنٹفک سوسائٹی

علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ

کی جانب سے ایک اخبار کا اجراء کیا جو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے نام سے مشہور ہے۔ ابتداء میں یہ ہفتہ وار اخبار تھا لیکن بعد میں سہ روزہ ہو گیا۔ سید احمد خاں نے اس کی ادارت اور انتظام کی ذمہ داریاں خود سنبھالیں۔ یہ استثنائے چند اخبار کے سائے ادارے سید احمد کے قلم سے نکلتے گئے۔ ۱۵ اگست ۱۸۷۷ء کو سید احمد کا تبادلہ بنارس ہو گیا۔ انھوں نے بنارس کی ذمہ داریاں راجہ جے کشن داس کو جو علی گڑھ کے ڈپٹی کلکٹر تھے سونپ دیں۔ راجہ جے کشن داس نے سوسائٹی کے کاموں میں بہت دلچسپی لی۔ سوسائٹی کی عمارت کو مکمل کر دیا اور اخبار کی اشاعت میں تاخیر نہ ہونے دی۔ خود سید احمد اخبار کے لیے بنارس سے اور بعد میں انگلینڈ

سے مضامین بھیجتے رہے۔ سید احمد کا خیال تھا کہ سوسائٹی اور اس کا اخبار دونوں بہر طور آزاد رہیں اور کسی بھی حالت میں حکومت پر انحصار نہ کریں۔ انھوں نے راجہ جے کشن داس کو لندن سے لکھا۔

”مجھ کو اس بات کے دریافت ہونے سے کہ حضور نواب یفٹیت گورنر بہادر نے آپ کی سوسائٹی کی بڑی دستگیری کی ہے اور صاحب ڈائریکٹر پبلک انٹرکشن بہادر اخلاص شمال و مغرب نے بھی بہت بڑی اعانت اور پرورش فرمائی ہے، نہایت خوشی ہوئی۔ اور خدا کا بہت بہت شکر یہ کہ۔ مگر اے مائی ڈیئر راجہ اپنی سوسائٹی اور اخبار کی آزادی کو ہرگز ہاتھ سے مت دینا۔“

یکم اگست ۱۸۶۷ء کو سید احمد نے وائسرائے کو ایک یادداشت دی جس میں انھوں نے خاص طور پر مندرجہ ذیل باتوں

دیس کی زبانوں میں تعلیم کی اسکیم

کی طرف توجہ دلائی۔

- ۱۔ دیسی زبانوں میں مختلف فنون اور علوم کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جائے۔
- ۲۔ امتحانات بھی دیسی زبانوں میں ہوں۔
- ۳۔ اب انگریزی زبان کے معلموں کو علم کی مختلف شاخوں میں لیاقت حاصل کرنے پر جو سندیں عطا ہوتی ہیں وہی سندیں ان معلموں کو عطا ہوں کریں جو انھیں مضامین کو اردو زبان میں امتحان دے کر کامیاب ہوتے ہیں۔
- ۴۔ خواہ کلکتہ یونیورسٹی میں ایک الگ اردو فیکلٹی قائم کی جائے یا ممبائے شمالی و مغربی میں ایک یونیورسٹی دیسی زبانوں کی علیحدہ قائم کی جائے۔
- دیس کی زبانوں کی یونیورسٹی اور دیسی زبانوں کی اسکیم پیش کرتے ہوئے سید احمد نے انگریزی زبانوں کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے سوسائٹی کی خدمات پیش کیں۔ گورنمنٹ نے مذکورہ بالا اسکیم سے ہمدردانہ رویہ اختیار کیا۔ بہت سے فاصلوں نے مثلاً ماسٹر پیامے لال، مولوی ذکا اللہ اور پنڈت دھرم زائن وغیرہ نے ترجمے کے کام کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ لیکن بوجہ یہ اسکیم رو بہ عمل نہ آسکی۔

۱۸۶۷ء میں بنارس کے چند متاثرہ ہندوؤں نے

اردو ہندی جھگڑے کا رد عمل

ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں عدالتی زبان بنانے کے لیے تحریک چلائی سید احمد کے قول کے مطابق غالباً یہ پہلا موقع تھا جبکہ انھوں نے محسوس کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کا وقت آگیا ہے ایک دن جب وہ بنارس کے کلکٹر مسٹر شیکسپیر سے تعلیمی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے تو مسٹر شیکسپیر کو سید احمد کی باتوں

سے حیرانی ہوئی انھوں نے کہا کہ آج یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں آپ سے صرف مسلمانوں ہی کی ترقی کے بارے میں باتیں سن رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو تمام ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کی فکر تھی۔ سید احمد نے جواب دیا کہ زبان کے مسئلے نے بڑی ناخوشگوار فضا پیدا کر دی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں اشتراک و تعاون بڑے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس کے فوراً ہی بعد الہ آباد کو ہندی کے حقائق پر وپگنڈہ کا مرکز بنایا گیا اور زبان کے سلسلے میں بہت سے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سید احمد نے ان جھگڑوں کا گہرا اثر لیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھگڑے سید احمد کے ابتدائی دور کی ساری امیدوں پر پانی پھر دیں گے۔ انھوں نے اخبارات کے ذریعے ان مسائل کے حل پیش کیے جو اس سلسلے میں اٹھائے گئے تھے۔ جیسے جیسے جھگڑے بڑھتے گئے سید احمد نے اپنے طرز فکر میں آہستہ آہستہ یکسی یقیناً علیحدگی پسند ہوتے گئے۔

سید احمد تہذیب الاخلاق کا اجراء اور کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کا انگیٹ

(۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۰ء) کا سفر ان کے تعلیمی پروگرام کی تشکیل کے لیے بڑا اہم ثابت ہوا۔ وہاں انھوں نے بہت سے تعلیمی اداروں کا معائنہ کیا۔ ان کے طریقہ تعلیم کو دیکھا بہت سے عالموں سے ملاقات کی اور ہر طرح کے جلسوں میں شریک ہوئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سید احمد کی مغربی تعلیم کے بارے میں گہری نظر پیدا ہوئی اور انھیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ہندوستانی نظام تعلیم میں ابھی اس پیمانے پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔

ہندوستان میں مغربی تعلیم کے پھیلنے میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ مسلمانوں میں پھیلی ہوئی مذہبی توہم پسندی اور انگریزی تعلیم سے نفرت تھی۔ اس مزاحمت کو دور کرنے کے لیے انھوں نے ہندوستان واپس آنے کے بعد ”تہذیب الاخلاق“ نام کا ایک رسالہ جاری کیا۔ جس نے مسلمانوں کو تنگ نظری کے غار سے نکال کر وقت کی رفتار کے ساتھ لاکھڑا کیا۔ اسی کے ساتھ انھوں نے ایک کمیٹی کی بنیاد ڈالی جس کا نام کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند تھا۔ اس کمیٹی کا سیکرٹری سید احمد خاں کو بنایا گیا۔ اس کمیٹی کا مقصد ان اسباب کا پتہ لگانا تھا کہ

(الف) مسلمان طلباء کی تعداد سرکاری مدارس میں جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت کم ہے۔

(ب) مسلمانوں کے علوم قدیمہ کیوں رو بہ زوال ہیں۔ اور

(ج) مسلمان جدید علوم حاصل کیوں نہیں کرتے۔

اس کمیٹی کا پہلا جلسہ ۲۶ دسمبر ۱۸۷۰ء کو بنارس میں منعقد ہوا۔ نواب محسن الملک جو سید احمد

کے سماجی اور تعلیمی کاموں میں شریک رہتے تھے۔ جلسہ شروع کی تاریخ سے ایک دن پہلے بنارس پہنچے

سید احمد خاں نے رات میں ان کا پتنگ اپنے کمرے میں بچھوایا رات کے گیارہ بجے تک سید احمد خاں ان سے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد محسن الہک جا کر سو گئے۔ دو بجے کے قریب جب ان کی آنکھ کھلی تو انھوں نے سید احمد خاں کو ان کے پتنگ پر نہ پایا۔ ان کو دیکھتے جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو انھوں نے دیکھا کہ سید احمد برآمدے میں ٹھہل رہے ہیں اور زار و قطار روتے جاتے ہیں۔ انھوں نے گھبرا کر پوچھا کہ خدا نخواستہ کہیں سے کوئی افسوس ناک خبر آئی ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ رونے لگے اور کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور بگڑتے جاتے ہیں اور کوئی صورت ان کی بھلائی کی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے کل کے جلسے میں ان کی بھلائی کی کوئی صورت نکلتی ہے۔ اپنی قوم کی تعلیم کے سلسلے میں سید احمد کی یہی گہری دلچسپی تھی جس کے باعث انھوں نے تعلیم کا ایک لائحہ عمل تیار کیا۔

ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیم میں جو رکاوٹیں

ہیں۔ ان کے تنقیدی جائزے کے لیے ایک

لکیم۔ اے۔ او کالج علی گڑھ کا قیام

انعام کا اعلان کمیٹی کی جانب سے کیا گیا۔ اس سلسلے میں ۲۲ مضامین موصول ہوئے پہلا انعام بنارس کالج کے علی سبیل سید اشرف علی ایم۔ اے کو ملا۔ ان مضامین کی بناء پر سید احمد نے ایک مفصل رپورٹ تیار کی جو

TRANSLATION OF THE REPORT OF THE MEMBERS
OF THE SELECT COMMITTEE FOR THE BETTER
DIFFUSION AND ADVANCEMENT OF LEARNING AMONG
THE MUHAMMADANS OF INDIA.

کے نام سے ۱۸۷۲ء میں بنارس سے شائع ہوئی۔ اس کمیٹی کی سب سے اہم تجویز یہ تھی کہ اگر مسلمان اپنے علوم قدیمہ کے محفوظ رکھنے کے ساتھ جدید علوم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا انتظام خود کریں۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے ایک کالج اور طریقہ تعلیم کا بھی خاکہ تھا۔ اس رپورٹ کا ایک ایک نسخہ حکومت ہند اور تمام صوبہ جاتی حکومتوں کو بھیجا گیا۔ ۹ اگست ۱۸۷۲ء کو سیکرٹری حکومت ہند نے ایک خط میں ان تجاویز کی تعریف کی اور اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے امداد کا وعدہ کیا۔

مجوزہ کالج کے قیام کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام کمیٹی "مختارۃ البصاۃ" تاسیس
مدرسۃ المسلمین کے سپرد ہوا۔ جس کے لائف سیکرٹری سید احمد خاں منتخب ہوئے اس کمیٹی نے
تمام برصغیر میں چندہ جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ جولائی ۱۸۷۲ء میں سید احمد خاں نے ایک اشتہار جاری
کیا جس میں لوگوں سے یہ رائے مانگی گئی تھی کہ مدرسۃ العلوم کو کس مقام پر قائم کیا جائے۔ اکثریت کی رائے

علی گڑھ کے حق میں تھی۔ شاید لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ ملازمت سے پنشن لینے کے بعد سید احمد خاں علی گڑھ میں سکونت اختیار کریں گے۔ جنوری ۱۸۷۳ء میں علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی جگہ کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جس میں راجہ جے کشن داس، کلکٹر علی گڑھ مسٹر لارنس، سول سرجن علی گڑھ ڈاکٹر جیکسن، انگریزی ٹیو انجینئر مسٹر ہنٹ، محمد عنایت اللہ خاں اور مولوی محمد یوسف شامل تھے۔ فروری ۱۸۷۳ء میں سید احمد خاں کے بڑے سید محمود نے مجوزہ مدرسۃ العلوم کی تنظیم و تشکیل کے لیے ایک تفصیلی اسکیم سید احمد کی نگرانی میں تیار کی اور کمیٹی کے سامنے پیش کی۔ رپورٹ کے ابتدائی حصے میں سید محمود نے کہا: "میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ ہم لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کالج نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر اکیں اس سے اتفاق کریں گے کہ میری تجویز کے مطابق لفظ کالج کو لفظ یونیورسٹی سے بدل دیا جائے، جن چھ بنیادی نکات پر ادارے کی بنیاد رکھی گئی ان میں سے مندرجہ ذیل تین اہم نکات ہیں۔

(۱) اس ادارے کا نظم و نسق مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول سے آزاد رہے گا۔

(۲) یہ کہ یونیورسٹی خود کفیل ہوگی اور کسی بھی خارجی امداد کو قبول نہ کرے گی۔ نیز اپنی سالانہ آمدنی خود پیدا کرے گی۔

(۳) یہ کہ یونیورسٹی کی قاسمی زندگی اور اس کے ضابطوں کی پابندی بھی اتنی ہی ضروری ہوگی جتنی کہ حصول تعلیم کی۔

یہ تین اساسی نکات ایسے ہیں جن سے سید احمد خاں کے اس یونیورسٹی کو قائم کرنے کی غرض و غایت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ وہ اس کو حکومت کے اثر اور دباؤ سے بالکل آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے بنیادی اقامتی کردار کی بھی وضاحت کر دی گئی۔

جیسے ہی یہ اسکیم منظر عام پر آئی۔ مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کاپنور کے ڈپٹی کلکٹر مولوی امداد علی پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد دھڑا دھڑا مخالفتیں ہونا شروع ہوئیں۔ سید احمد کے مذہبی نظریات سے لے کر کالج کے نصاب اور اس کی عمارتیں تک ہر فطانت نہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر سید احمد کے رفقاء اور معاونین مایوس ہونے لگے لیکن سید احمد کا عزم و استقلال برقرار رہا اور انھوں نے اپنے رفقاء کو مشورہ دیا کہ مخالفت کے طوفان کا اسی جوش و جذبے کے ساتھ مقابلہ ضروری ہے چنانچہ انھوں نے چندہ جمع کرنے کے لیے وفد بھیجے گئے۔

سید احمد نے مجوزہ کالج کی تعمیر کے لیے ہر ممکن اور مناسب طریقے سے روپیہ اکٹھا کیا۔ جس میں عطیات، عطیہ، تصاویر اور کتابوں کی فروخت شامل ہے۔ انھوں نے لوگوں سے مختلف گھریلو تقریبات کے موقع پر بھی

کالج کے لیے عطیات لیے اور علی گڑھ کی نمائش میں انھوں نے خود ایک کتابوں کی دکان رکھی اور کتابیں فروخت کیں۔ ایک موقع پر انھوں نے ایک ڈرامہ بھی پیش کیا اور اس میں خود نظم پڑھی۔ سید احمد خاں کے روپیہ اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کیونکہ ان کا سابقہ ایسے لوگوں سے تھا۔ جو سید احمد کے نقطہ نظر سے ذرا بھی اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ بہر حال انھوں نے ہر طرح کی پریشانیوں اور مخالفتوں کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو مجوزہ کالج کی تعمیر کی طرف متوجہ کیا۔ ان کے سامنے کشکول گدائی لیے پھرے۔ کھیل تماشے سے لوگوں کو خوش کیا اور در در سوال کرتے رہے تاکہ لوگ کالج کے لیے چندہ دیں۔

اپنی صحت سے بالکل بے پرواہ ہو کر سید احمد نے عطیات کی فراہمی کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کیا وہ اپنی جیب سے سفر خرچ برداشت کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ چندے کی بھیک مانگتے ہوئے گئے اور لوگوں کو یاد دلایا کہ وقت کا یہی اہم تقاضہ ہے۔ بعض لوگ جو ان کے اعزاز میں دعوتیں کرنا چاہتے تھے ان سے دعوت کا روپیہ لے کر چندے میں شامل کر لیتے تھے۔ جب وہ علی گڑھ واپس ہوئے تو ان کے گیارہ دوستوں نے بیس روپے کی کسی کے حساب سے چندہ لے کر ان کے اعزاز میں دعوت کرنی چاہی انھوں نے دوستوں سے دو بیس روپیہ لے لیا اور اس میں اپنا بیس روپیہ شامل کر کے کل رقم کالج فنڈ میں دے دی۔ یہ ان کی عادت ہو گئی کہ وہ جو روپیہ گھر یا تقریبات میں خرچ کرنے والے ہوتے وہ کالج فنڈ میں جمع کر دیتے تھے۔ سید محمود کی شادی کے موقع پر انھوں نے دعوت ولیمہ نہیں دی اور پانچ سو روپیہ جو اس تقریب پر خرچ ہوتے وہ کالج کے چندہ میں جمع کر دیے۔ اپنے پوتے سید راس محمود کی تقریب بم اللہ کے موقع پر بھی انھوں نے یہی کیا۔ لندن سے واپس آنے کے بعد اٹھائیس سال تک ان کی یہی عیش رہی کہ وہ قوم کے نوجوانوں کے کالج کے لیے عطیات اکٹھا کریں۔ اپنے ایک مضمون میں وہ لکھتے ہیں۔

”ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھیں۔ ہماری صورت ہی اب سوال ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی میری قسمت میں بھیک مانگنا لکھا تھا۔ سو اس لکھے کی بد ملتا ہوں۔ مگر شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے“

مسلم اینگلو اور نیٹیل کالج ۲۲ مئی ۱۸۷۵ء کو علی گڑھ میں قائم کر دیا گیا اور یکم جون ۱۸۷۵ء سے باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ لیگ نے اپنی کتاب محمد نیرم میں صحیح لکھا ہے کہ یہ ”اسلام میں پہلی جدید تنظیم تھی“

کالج کو شروع ہوئے ایک سال ہو چکا تو سید احمد خاں کو ضروری معلوم ہوا کہ ان کا علی گڑھ میں مستقل قیام ہے۔ انھوں نے پنشن کے لیے درخواست دی اور جولائی ۱۸۷۶ء میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر علی گڑھ آئے اور کالج کے کاموں میں تندرہی سے مصروف ہو گئے، کالج پر انھوں نے اپنا سب کچھ اپنا وقت روپیہ اور توانائی

قربان کر دی۔

۸ جنوری ۱۸۷۷ء کو ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ڈلہی نے کالج کانسنگ بنیاد رکھا۔ سید احمد نے اپنے ایڈریس میں کہا: ”جس کالج کی حضور آپ بنیاد رکھنے کو ہے وہ اکثر امور عظیم میں ان تمام مدرسوں میں مختلف ہے جو اس ملک میں قائم ہو چکے ہیں۔ سابق میں ایسے مدرسے اور کالج ہو چکے ہیں جن کو خاص خاص لوگوں نے قائم کیا تھا اور بعض مدرسے ایسے ہو چکے ہیں جن کو بادشاہوں نے بنایا تھا۔ اور جن کی امداد سلطنت کے محاصل میں سے کی جاتی تھی مگر ہندوستان کے مسلمانوں کی تواریح میں یہ اول ہی موقع ہے کہ ایک کالج نہ کسی خاص شخص کی فیاضی یا علمی شوق سے اور نہ کسی بادشاہ کی شاناً سرپرستی سے بنا ہے بلکہ کل قوم کی مختلف خواہشوں اور مجتمع کوششوں سے قائم ہوا ہے اس کالج کی بناء ان اسباب پر ہے جو سابق میں اس ملک کو پہلے کبھی دیکھے نصیب نہیں ہوئے۔ یہ کالج بے تعصبی اور ترقی کے اصول پر مبنی ہے۔ جس کی نظیر مشرق کی تواریح میں نہیں پائی جاتی ہے۔

سید احمد خاں کا اس کالج کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کالج جدید و قدیم خیالات اور مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام دے۔ چنانچہ جب انھوں نے مغربی علوم کو سیکھنا ضروری قرار دیا تو اسی کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کے حاصل کرنے پر بھی زور دیا۔

دوسرے مضامین کے علاوہ سید احمد مشرقی علوم کا احیاء بھی چاہتے تھے وہ مذہبی تعلیم دینے کے خواہاں بھی تھے۔ انھوں نے کالج میں سنسکرت کی تعلیم کا انتظام کیا اور اس کے لیے ایک فاضل پنڈت کیدار ناتھ کو مقرر کیا۔ انگریزی زبان و ادب کی تعلیم کے سلسلے میں ان کے خیالات بہت اعلیٰ تھے۔ انھوں نے سالانہ جنگ کو ایک خط میں لکھا۔

”آگسٹورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے نمونہ پر کمیٹی کی خاص طور پر توجہ اور کوشش ہوگی کہ وہ مدرسہ العلوم کے طبعا میں بھی وہی معیار تعلیم قائم کرے۔ جو ان انگریزی یونیورسٹیوں میں ہے اگر کوئی نمایاں فرق ہو تو صرف اتنا کہ جہاں انگریزی یونیورسٹیوں میں عیسائی عقائد کی تعلیم ہوتی ہے وہاں مدرسہ العلوم میں اسلامی عقائد کی تعلیم دی جائے۔“

مجموعی طور پر مدرسہ العلوم کے متعلق سید احمد خاں کی پالیسی کے نین اصول تھے جہاں وہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت برطانیہ ان کے تعلیمی پروگرام میں معاون ہو وہاں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدرسہ العلوم کے تعلیمی امور میں حکومت مداخلت کرے۔ انھوں نے بار بار یہ بات زور دے کر کہی کہ تعلیم کو حکومت کی مداخلت سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کا خیال آگسٹورڈ اور کیمبرج کے طرز پر ایک یونیورسٹی قائم کرنے

کا تھا۔ انھوں نے طلباء کی شخصیت اور کردار کی تربیت کے لیے اقامتی زندگی کے مسائل پر غور کرنے کے لیے خاصا وقت صرف کیا۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ اس کالج کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانان رکھا گیا تھا اور خاص طور پر مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن سید احمد نے اس کا دروازہ سارے ہندوستان کے لیے کھول دیا۔ انھوں نے اس ادارہ کو کسی ایک فرقہ کا ادارہ نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کالج کے لیے چندہ وصول کیا جانے لگا تو بہت کثیر تعداد میں ہندوؤں نے بھی چندہ میں شرکت کی۔ بنارس، وزیرانگرم اور پٹنہ کے ہندو راجاؤں نے دل کھول کر چندہ دیا۔ مدرسۃ العلوم کے پچاس کمروں میں سے تقریباً نو کمرے ہندوؤں کے عطیے سے بنے جن میں پتو دہری شیر سنگھ، راجہ دیو زائن سنگھ اور لال پھول چند شامل ہیں۔ اسٹریٹجی مال میں عطیہ دہندگان کی جو تختیاں دیواروں پر لگی ہیں ان میں دس نام ہندوؤں کے کندہ ہیں جنھوں نے عمارت کی تعمیر کے لیے عطیہ دیا۔ ۱۸۹۸ء میں جب سید احمد خاں کا انتقال ہوا تو اس وقت کالج میں دو سو پچاس مسلمان اور چونتیس ہندو طلبہ تعلیم پا رہے تھے۔ بورڈنگ میں بھی ہندو طلبہ کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ جنھیں ہر طرح کی ضروری آسانیاں فراہم کی جاتی تھیں۔ مدرسۃ العلوم مسلمانان کے اساتذہ کے ساتھ ہندوستانی افراد میں دو ہندو افراد بھی شامل تھے۔ مدرسۃ العلوم کے تعلیمی زندگی میں ریاضی کے پروفیسر جے۔ سی۔ جکورتی اور سنسکرت کے پروفیسر پنڈت شیو شکر شرما کو اہم مقام حاصل تھا۔ علی گڑھ میں شمال مغربی صوبوں کی تعلیمی کشن کے پہلے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے مسٹر ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے مدرسۃ العلوم کے بارے میں کہا: "اے صاحبو! آپ لوگ جنھوں نے یہ کالج بنایا ہے آئندہ نسل کے واسطے ایک نہایت عالی شان یادگار چھوڑیں گے۔ آپ اپنے پیچھے نا اتفاقی کی نہیں بلکہ قوموں کے میل میلاپ کی ایک اعلیٰ یادگار چھوڑیں گے۔ حضرات! علی گڑھ کا یہ کالج نہ صرف شمال مغربی صوبے کے مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرے گا بلکہ سارے ہندوستان کے لیے ایک مثالی ہو گا۔ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو گا جس میں تعلیم کے سیکور ہیلوؤں کے ساتھ ساتھ مذہبی ہیلوؤں کی موثر ہم آہنگی ہو گی۔"

ہنٹر کے مندرجہ بالا خیالات سید احمد کے اس جذبے کے عین مطابق تھے جس کے تحت انھوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔

سید احمد کو تعلیمی کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیا لیکن انھوں نے بوجہ عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ ۱۸۸۲ء میں انھوں نے تعلیمی کمیشن کے سامنے تعلیمی امور کے سلسلے میں تفصیلی بیان دیا جس سے ان کا بالکل نظری کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اسکولوں کی تعداد بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ تعلیم کا معیار بہتر بنایا جائے ان کی نظر میں تعداد کے بجائے معیار کی زیادہ اہمیت تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حکومت پر تعلیم کی کہاں

ملک ذمہ داری ہے تو انھوں نے کہا کہ لوگوں کو اپنی تعلیم کا خود اہتمام کرنا چاہیے اور یہ ملک کے لیے نہایت مفید ہوگا اگر حکومت تعلیم کا سارا انتظام ملک والوں پر چھوڑ دے اور اس میں مداخلت سے گریز کرے۔ سید احمد کی تعلیمی پالیسی کے یہ چند بنیادی اصول تھے جن کا چرچا انھوں نے عوام و خاص دونوں میں کیا۔ انھوں نے بار بار اس کی وضاحت کی کہ تعلیمی معاملات میں حکومت کی دخل اندازی منفرد اثرات پیدا کرے گی۔ تعلیمی کمیشن نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا صرف مذہبی تعصب نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے روکا ہے یا ان کی معاشرتی روایات ایسی ہیں جن کے باعث وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے تو اس کا جواب سید احمد نے اس طرح دیا کہ مسلمانوں کے انگریزی تعلیم حاصل نہ کرنے کی چار وجوہ تھیں آتی ہیں۔ ان میں ان کی سیاسی روایات، رسوم و رواج، مذہبی اعتقادات اور معاشی بد حالی شامل ہے۔ وہ اپنے تہذیبی اور سیاسی برتری پر مغرور تھے وہ ہرگز یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ بہت سے مفید علوم عربی و فارسی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی وجود ہیں انھوں نے اخلاقیات کو ایک خاص اہمیت دے رکھی تھی جس کی بنیاد مذہبی اصولوں پر تھی جسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انھیں بدلائیں جاسکتا اور اسی باعث یورپین علوم حاصل کرنا غیر ضروری سمجھتے تھے۔ مجھے اب بھی وہ دنیا دار ہیں جب کہ اعلیٰ خاندان کے لوگ انگریزی حکومت کی نوکری کرنا پسند نہ کرتے تھے اور اسے باعث ذلت سمجھا جاتا تھا۔ جب سید احمد سے عورتوں کی تعلیم کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے اس بات کو باطل قرار دیا کہ معزز خاندانوں کی مسلم خواتین علم سے بے بہرہ ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مسلم خواتین میں گھریلو تعلیم رائج ہے اور وہ مذہبی و اخلاقی تعلیم اور فارسی اور کسی مدد تک عربی کی کتابوں سے حاصل کرتی ہیں، اس مسئلے پر اپنی باعث کو ختم کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے سماجی اور معاشی حالات کے پیش نظر عورتوں کی تعلیم قابل اطمینان ہے انھوں نے کہا کہ مسلم خواتین میں تعلیم رائج کرنے کی حکومت کی کوئی بھی کوشش موجودہ حالات میں بالکل نامکامیاب ثابت ہوگی۔ ذریعہ تعلیم کے سوال پر انھوں نے کہا کہ پرائمری اسکولوں میں یہ بہتر ہوگا کہ ذریعہ تعلیم دیسی زبان میں ہوں۔ لیکن انگریزی اسکولوں میں جو کہ یورپ کے علوم حاصل کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ذریعہ تعلیم انگریزی ہو انھوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ پرانا خیال غلط تھا کہ تعلیم دیسی زبانوں کے ذریعے ہو۔ چنانچہ سائنٹفک سوسائٹی کے ذریعے اس سلسلے میں جو کوششیں کی گئیں وہ نامکامیاب ثابت ہوئیں۔ ان کا خیال تھا کہ ذہنی ترقی رتے کے ذریعے ممکن نہیں اور مجھ کو ایک مشہور لبرل اسٹیٹ مین کے قول کو تسلیم کرنا پڑا جس نے کہا تھا کہ ”جو کچھ ہمارے زمانے کے ہندوستانیوں کو درکار ہے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان وہ یہ ہے کہ وہ اس علم و حکمت پر نظر ڈالیں جو ان کے زمانے کی اور اس قوی قوم کی جان ہے اور جو اس کے نزدیک تمام علوم اور تمام اوقات کا مخزن ہے۔“ میں لارڈ ولیم مینٹگ کی اس

پالیسی کی صحت اور سچائی کو سمجھ رہا ہوں۔ ہندوستان کی قوموں میں یورپ کے علم و حکمت کو ترقی دینا گورنمنٹ کا اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے۔

۱۸۸۳ء میں سید احمد نے محمد بن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن قائم کی۔ انھوں نے سوچا کہ اگر پانچ سو مسلمان بھی دور و پیہ مانا اس انجمن کو دیں تو اس کی آمدنی ایک ہزار مانا نہ ہوگی اور اس رقم سے مسلمان طلبہ عاموں کو انگلستان میں سول سروس کے امتحان دینے کے لیے امداد دی جاسکتی ہے یا کسی بھی پیشہ کی یا یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنے میں مدد پہنچائی جاسکتی ہے۔

۱۸۸۷ء میں سید احمد نے محمد بن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی انھوں نے سوچا کہ صرف ایک کالج کا قیام عمل میں آجائے سے ہندوستان کی تمام مسلم آبادی کی تعلیمی ضروریات رفع نہیں ہو سکتیں لہذا انھوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک تعلیمی انجمن قائم کی جائے تاکہ تعلیمی سرگرمیوں کے لیے لوگوں کو ہموار کیا جاسکے۔ اس کانفرنس کے مقاصد اولاً حسب ذیل قرار دیے گئے۔

- (۱) مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔
- (۲) مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو انگریزی مدد سے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوں ان میں مذہبی تعلیم کے حالات دریافت کرنا اور تابعدار عملدگی سے اس تعلیم کے انجام پانے میں کوشش کرنا۔
- (۳) علوم شرقی اور دینیات کی تعلیم کو تقویت دینا۔
- (۴) جو تعلیم قدیم طرز پر دیسی مکتبوں میں جاری ہے اس کے حالات کی تفتیش کرنا اور ان میں جو تنزلی ہو گیا ہے اسی کی ترقی اور توسیع کی تدبیریں اختیار کرنا۔

دس برس سے بھی زیادہ سید احمد خاں محمد بن ایجوکیشنل کانفرنس کے جسم و جان بنے رہے۔ ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کانفرنس کو ایک ایسا فعال ذریعہ بنایا جائے جس سے مسلمان بے خبری کی غار سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوں اور اپنے تعلیمی نظام کو بہترین طریقے سے چلا سکیں۔ یہ کانفرنس مسلمانوں کے ذہین طبقے کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گئی جہاں لوگ قوم کے تعلیمی و مذہبی مسائل پر بات چیت کرتے تھے اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے تھے۔ سید احمد کے زمانے ہی میں یہ کانفرنس مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے لیے شہرگ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔

معاشرتی اصلاحات کے میدان میں سید احمد کی خدمات دو طرفہ ہیں۔ اول یہ کہ انھیں لوگوں کو اس بات کا طرف مائل کرنا

معاشرتی خدمات

پڑا کہ وہ ان عادتوں کو ترک کر دیں جو معاشرتی ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ انھیں لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرنا پڑا کہ وہ معاملات میں سائنسی نقطہ نظر اختیار کریں۔ انھوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ :-

- (۱) خیالات میں آزادی اور وسعت پیدا کریں اور قدیم رسم و روایات کو چھوڑ دیں۔ انھوں نے کہا کہ جب تک رائے کی آزادی ان میں پیدا نہ ہوگی اس وقت تک ان میں تہذیب نہیں آئے گی۔
- (۲) ان مذہبی اعتقادات سے چھٹکارا حاصل کریں جن کی بنیاد مذہبی اصولوں پر نہیں ہے اور جو تہذیب کی ترقی کے لیے روڑ بنے ہوئے ہیں۔

- (۳) تمام مذہبی اور دوسرے توہمات سے کنارہ کشی اختیار کریں۔
- (۴) بچوں کو تعلیم کے زیور سے سنوارا جائے کیونکہ بغیر علم کے کسی طرح کی ترقی ممکن نہیں۔
- (۵) عورتوں کو تعلیم دی جائے اور انھیں گھریلو دستکاری وغیرہ سکھائی جائے۔
- (۶) تعلیمی سہولتوں کو مہیا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کی جائے۔
- (۷) مختلف قسم کے فنون اور صنعتوں کو فروغ دیا جائے۔

۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانوں میں ایک جمود سا یہ پیدا ہو گیا تھا جھوٹا عزور، زندگی کے حقائق سے انحراف، خواب غفلت میں پڑے رہنا اور ان سارے خیالات نے جو زندگی کے بعد موت کے غلط تصور سے پیدا ہو گئے تھے۔ پورے معاشرتی ڈھانچے کو کمزور کر دیا تھا۔ سید احمد خاں نے ہر انفرادی اور اجتماعی مرض کی تشخیص کی جو ہندوستانی معاشرے میں موجود تھا۔ میٹھو آنلڈ نے گوٹے ٹکے کے بارے میں جو لکھا ہے اس کا اطلاق سید احمد خاں پر بھی ہوتا ہے۔ ”اس نے بیمار انسانی نسل کی دیکھ بھال کا بیڑا اٹھایا اس کے تمام زخموں کو دیکھا اس کی ہر کمزوری پر نظر رکھی اور ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا۔ تمہیں نہیں اور یہیں تکلیف ہے۔“

سید احمد نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کا بھی اجراء کیا جیسے ”محطون سوشل ریفارمر“ بھی کہتے ہیں۔ اس رسالے کے اجراء سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم میں جدید زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ نیز ان تمام خرابیوں کو دور کیا جائے جو سماج کو گھسن کی طرح کھا رہی ہیں۔ یہ رسالہ گونا گوں خصوصیات کا حامل تھا۔ یہ ۲۴ دسمبر ۱۸۷۰ء کو جاری ہوا اور ۱۸۷۱ء کے بعد بند ہو گیا دوسری بار یہ سال ۲۳ اپریل ۱۸۷۹ء سے نکلنا شروع ہوا اور ۲۸ جولائی ۱۸۸۱ء تک پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ تیسری بار یہ رسالہ ۷ اپریل ۱۸۹۰ء سے پھر چھپنا شروع ہوا اور ۲ فروری ۱۸۹۷ء کو بند ہو گیا۔ اسی میں خاتون نے ۵۹ مضامین میں سے ۲۰۸ مضامین خود سید احمد کے لکھے ہوئے تھے ان مضامین سے

معاشرتی اصلاح کے میدان میں سید احمد کی سرگرمیوں اور ان کے طریق کار کا پتہ چلتا ہے۔ سیاسی موضوعات سے زیادہ سماجی اور تعلیمی موضوعات پر سید احمد کے مضامین شائع ہوئے۔ ان مضامین کے عنوانات ہی دیکھنے سے ان کی اصلاحی تحریک کی وسعت اور ان کے خیالات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے مثلاً بہتذیب العلم، کھانے کا طریقہ، رسم و رواج، اپنی مدد آپ، قومی یکجہتی، رائے اور خیالات کی آزادی، ریاکاری، تعصب، عورتوں کے حقوق، غلامی وغیرہ شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہو جو سید احمد کے قلم سے چھوٹ گیا ہو۔

سید احمد کے یہ خیالات جب مسلمانوں کے قدامت پسند گروہ تک پہنچے تو ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اخبار اودھپنچ نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس کے ہر شمارے میں سید احمد کے خیالات پر پھبتیاں اڑائی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ مولانا جمال الدین افغانی جیسے عالم نے بھی سید احمد کے خیالات کی سخت مخالفت کی۔ کچھ علمی و جج کے لیے حجاز گئے تو وہاں سے ان کے خلاف فتویٰ لائے۔ بہت سی کتابیں لکھی گئیں جن میں سید احمد کے مذہبی اور اخلاقی رجحانات کی سخت تنقید کی گئی۔ انھیں برا بھلا کہا گیا۔ پنچری، ملحد، اور مرتد کے خطابات دیے گئے۔ لیکن یہ سارے تیر مائے ملامت بھی سید احمد کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خاموشی اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہے وہ کہا کرتے تھے کہ جتنی میری مخالفت بڑھے گی اس سے زیادہ شدت سے میرے کام کرنے کا حوصلہ بڑھے گا۔

اس زمانے میں جاگیردارانہ سماج کی سب سے بڑی خرابی مجبوری انداز نظر تھا۔ جس نے لوگوں میں جہود اور مجبوری کی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ سید احمد غاں نے عمل اور صلاحیت کی ضرورت پر بار بار زور دیا اور اسے انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری بتایا انھوں نے کہا کہ دماغ کا جہود جسم کی مجبوری سے زیادہ خطرناک ہے۔ حرکت اور جدوجہد انسانی فلاح اور خوشحالی کی ضامن ہیں۔

سید احمد غاں کا القان تھا کہ کوئی چیز اس سے زیادہ انسانی ترقی کی رفتار کو سست نہیں کر سکتی۔ جتنا یہ خیال کہ اس نے کمال کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ترقی کی رفتار ہمیشہ جاری رہتی ہے یہ جدوجہد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کے ذریعے ہر طرح سے اور ہر چیز کے معیار کو بلند کیا جاسکتا ہے لہذا ہمیں دوسروں کی اچھی چیزوں کو لینے اور قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کیونکہ انسانی سماج میں یسین دین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اگر کوئی اس کا منکر ہے تو اسے اس کی نادانی پر محمول کیا جائے گا۔ اس لیے فکر و عمل کے میدان میں دوسرے لوگوں نے جو کار بلے نمایاں انجام دیے ہیں ان سے استفادہ ضروری ہے۔

سید احمد کے کچھ بہترین مضامین بہتذیب و تمدن کے موضوع پر ہیں جن میں انھوں نے بہتذیب و تمدن

کے فرق کو واضح کیا ہے اور ان نکات پر توجہ دلائی ہے جن کے ذریعے تہذیبی ارتقاء ممکن ہے وہ اس سلسلے میں
 ایچ۔ ٹی بکل کا حوالہ دیتے ہیں لیکن اس کا مذہب اور حکومت کے رول کا جو نظریہ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے
 ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ ایشیا اور خاص طور سے ہندوستان میں انحطاط اور زوال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے
 اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی غلامی کے سارے کام گورنمنٹ کرے۔ حکومت
 پر اس بے پناہ انحصار کے سبب لوگوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ ختم ہو گیا ہے اور اس حد تک مچھول بنا دیا ہے
 کہ انھیں اپنے مسائل کی بھی خبر نہیں ہے۔ ان کا قول تھا کہ جب تک ہم غور و فکر کی عادت نہیں ڈالتے اور یہ نہیں
 سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت تک ہندوستانی مسلمانوں کو نہ تو دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ نہ عزت
 نہ وقار اور نہ تمدن اور مہذب زندگی۔ مذہب کے رول پر بھی انھیں ایچ۔ ٹی بکل سے کچھ اختلاف تھا۔ سید
 احمد خاں کہتے تھے کہ جو مذہب غلط ہوتا ہے وہ بلاشبہ تمدن زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے لیکن جو
 مذہب سچا ہوتا ہے وہ انسانی ترقی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ان کی نظر میں مذہب کا
 تصور انسان کی محنت اور انسان کی خدمت سے عبارت تھا۔ کیونکہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنے
 سے بڑھ کر کوئی اور چیز قابل قدر اور زندہ جاوید نہیں ہو سکتی۔ رسول بھی اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے اور یہی
 وہ سب سے عمدہ اور عظیم کارنامہ ہے۔ جو ایک فرد کو انجام دینا چاہیے۔

سید احمد ان تمام معاشرتی برائیوں کے سخت ترین ناقد تھے جو ان کی رائے میں لوگوں کے انحطاط اور
 بد حالی کا سبب بنتی ہیں۔ انھوں نے خود غرضی، عزت اور غیریت کی کمی، وقت برباد کرنے کی عادت، فضول
 گوئی، علم حفظان محنت اور اصول صحت سے بے پروائی ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج اور تقریبات
 میں دولت کی بربادی جیسی چیزوں کو معاشرے کی بہتری اور زوال کا سبب بتایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس
 معاشرے کے افراد خود غرضی ہو گئے ہوں وہ تباہی سے نہیں بچ سکے۔ عزت نفس کا ایک گہرا اور سچا جذبہ
 بہت سے ناموزوں کام کرنے سے روکتا ہے انھوں نے کثرت ازدواج کو بھی ناپسند کیا۔ یہ بات بڑی دلچسپ
 ہے کہ ان برائیوں کی تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ جو سماجی پس ماندگی کی ذمہ دار تھیں۔ سید احمد خاں نے
 زراعت اور تجارت کی خاص طور سے تعریف کی۔ ان کے خیال کے مطابق لوگ زراعت اور تجارت کو فروغ
 دے کر ہی اصلی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔

سید احمد خاں نے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ ان قوموں کی ہمسری کرنے کی کوشش کریں
 جو تہذیبی طور پر ترقی یافتہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے اندھی تقلید سے بھی منع کیا۔ ان کا مشورہ
 تھا کہ ان کی ناپسندیدہ عادات و اطوار کو قبول نہ کرو۔ لیکن ان کی زندگی اور تہذیب میں جو قابل قدر عناصر

ہیں ان کو حاصل کرنے اور جذب کرنے میں دیر نہ کرو۔ انھوں نے جہالت کو سماجی اور تہذیبی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ تعلیم سے کورا انسان کھردری چٹان کی مانند ہے۔ تعلیم ہی اس کھردری چٹان کو تراش کر درست کرتی ہے۔ انھوں نے دنیا کے اعلیٰ ادب کے مطالعے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس توسط سے علم بعلم اس ذہن و مزاج کو سمجھے گا جس کے ذریعہ اعلیٰ ذہن کے لوگوں نے انسانوں کے بڑے مسائل پر غور کیا ہے وہ اس سے یہ سیکھے گا کہ حقیقت بوقلموں ہوتی ہے۔ سچائی صرف اپنی ذاتی رائے کے ذریعے ہی نہیں پرکھی جاتی یہ دنیا اپنی جماعت اور معاشرے سے زیادہ وسیع ہے۔ اور اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انھوں نے سائنٹفک سوسائٹی کی بھی بنیاد رکھی تھی۔

انھوں نے اپنے ایک مضمون ”وحشیانہ نیکی“ میں کہا ہے کہ اچھائی اگر کسی عزم و ہمت انسان میں پائی جاتی ہے تو اس کا انجام غیر مستحسن ہوتا ہے یہ تہذیب ہی ہے جو اچھائی کی قدر و قیمت کو بڑھاتی ہے۔ ”یہی مجھ کو اس بات پر براہِ نگہداشت کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو مہذب قوم سے ملنے اور شائستہ ملک میں جانے کی ترغیب کرتا ہوں اور اس خیال سے ہمیشہ رنج میں رہتا ہوں کہ ہماری قوم میں جس قدر نیکیاں ہیں وہ بھی نامہذب ہیں۔ دنیاوی برتاؤ میں آپس کا ملاپ دوستوں کی دوستی، زمیندہروں کی زمینداری، امیروں کی امیری نہایت ناشائستہ اور نامہذب طور سے واقع ہوئی ہے۔ اگر وہ عمدہ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جاوے تو انسان کے لیے اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں دونوں میں نہایت ہی مفید ہو گا۔“

جب سید احمد نے لوگوں کو مغرب کے طرز فکر اور رسم و رواج کو اپنانے کے لیے کہا تو ان کی سخت مخالفت ہوئی۔ انگریزوں کو کجس بکھ کر انھیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ سید احمد نے سب سے پہلے اس کی شروعات کی اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایک رسالہ ”حکامِ طعام اہل کتاب“ بھی لکھا کہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے میں تامل نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے سید احمد سے راہِ رسم ختم کرنے کی ہم شروع کی لیکن انھوں نے اپنے راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں انھیں دور کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے رسم و رواج کی اندھی تقلید کو سماجی اصلاح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بتایا انھوں نے لوگوں کو بار بار اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ لوگ رسم و رواج کی اندھی تقلید ترک کریں کیونکہ یہ افادیت کی حامل نہیں۔ رسم و رواج کی بغیر سوچے سمجھے تقلید ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہے اور اس سے حقیقت پسندی کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے رسم و رواج اور انسانی انجین کو عقل و فہم کی کسوٹی پر جانچا جانا چاہیے۔ اگر یہ انسانی معاشرہ کو بہتر بنانے میں مفید ہو سکتا ہے تو اسے برقرار رکھنا چاہیے اور دوسری صورت میں اس کا ترک کرنا لازم ہے۔ سائنسی

نقطہ نظر کو عام کرنا سید احمد کی تحریک کا خاص مقصد تھا اور اس مقصد کی تبلیغ انھوں نے نہایت لگن اور محنت سے تمام عمر کی۔

سید احمد کے سماجی اور اخلاقی افکار کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ”اپنی مدد آپ“ کے اصول پر زور دیتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل نہ کرے۔ مٹی سیریز میں سید احمد کا سوانح نگار لکھتا ہے کہ ”وہ پہلے ہندوستانی تھے جنھوں نے اپنی مدد آپ کے اصول سکھائے۔ جب ان کی پیغمبرانہ بعیرت نے اپنی قوم کی ضروریات سے آگاہی حاصل کر لی تو پھر انھوں نے قسمت پر بھروسہ یا گورنمنٹ سے امداد کی درخواست نہیں کی۔ وہ جانتے تھے جن اصلاحات کو جاری کرنا ان کا مقصد ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ خود قوم اس کے لیے تیار ہو۔“

سید احمد نے ان خوبیوں کی ضرورت پر زور دے کر جو معاشرے میں اتفاق و اتحاد پیدا کرتی ہیں اور اس کی ترقی میں معاون ہوتی ہیں سماجی طرز فکر پر گہرا اثر ڈالا۔ سید احمد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غیر مذہب والوں سے سچی دوستی اور دلی محبت کرنا ممنوع ہے یہ ان کی غلطی ہے۔ جو چیز کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بنائی ہے وہ برحق اور بالکل سچ ہے۔ ہم کو تمام دوستوں سے خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں سچی دوستی اور دلی محبت رکھنی اور برتنی چاہیے۔ سید احمد کی نظر میں مذہب، محبت اور اخوت سے عبارت ہے۔ گرائی جھگڑے سے نہیں۔ وہ اتفاق و اتحاد سے عبارت ہے۔ نہ اتفاق اور علیحدگی سے نہیں۔ مددۃ العلوم مسلمانان کے دینیات کے معلم کی خصوصیات بتاتے ہوئے انھوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ طلبہ میں انسانیت، وسیع الفکری، عفو و درگزر، خلوص و ہمدردی اور اخلاقی و روحانی قدروں کا احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تعصب اور علیحدگی پسندی کو نہایت گہری بیماری سمجھتے ہیں کیونکہ ایک تنگ اور محدود دماغ تمام صحت منداشات سے محروم رہتا ہے اور اس لیے معاشرتی پسماندگی کے آخری درجے پر ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ہم مسلمانوں میں ایک بیت بڑی غرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ نیکی اور خیر کے تصور کے باعث ہم تعصب کو اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ جو مذہبی امور میں تعصب برتا ہے اور دوسرے مذہب والوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کے علوم و فنون کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے وہی لائق تعریف اور مذہبی آدمی سمجھا جاتا ہے لیکن سوچنے کا یہ طریقہ غلط ہے دراصل اس طرح کے افکار نے مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔“

سچی معاشرتی زندگی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے ضمیر کی آواز کو نہ دبائے اور اگر افراد اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنے لگیں تو ایک صحت مند معاشرتی فضا بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ریاکاری، چاپلوسی، خوشامد، اکثرین اور دشمنی، معاشرے کو دیکھ کی طرح چاٹ جائے گی وہ

لوگ جو اپنے ضمیر کی آواز پر عمل پیرا رہے وہ اچھے کردار کے مالک تھے وہ اپنے فکر و عمل میں جڑی تھے۔ معاشرے کی ترقی ان لوگوں کی مرہون منت ہے۔

اپنا احتساب اور دوسروں کی عزت سماجی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے۔ رائے کے اختلاف سے آپس میں کشیدگی یا نا اتفاقی نہ پیدا ہونی چاہیے۔ جب کسی مخالف شخص کی رائے کی تردید کی جائے تو اس میں بہت زیادہ شدت نہ ہونی چاہیے۔ بحث و مباحثے میں مد سے آگے نہ بڑھنا مہذب ذہن کی علامت ہے اور معاشرے کی صحت مند ترقی کا ضامن ہے۔

سید احمد کا یہ یقین تھا کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں بہتر اور مناسب رتبہ دیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں خود مسلمان اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ سید احمد کہتے ہیں کہ ایک خوشحال گھرانہ جس میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابر کے حقوق دیے گئے ہوں معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے لیکن وہ کسی صورت میں مسلمان خواتین کو انگریز جانے کے حق میں نہیں تھے وہ اپنے زمانے میں مسلم خواتین میں پردے کے رواج کے قائل تھے۔

اپنی مختلف النوع سرگرمیوں اور ملازمت کی مصروفیات کے باوجود
ادبی خدمات سید احمد اپنے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے وقت نکال لیتے تھے ان کی ادبی دلچسپیوں کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ تاریخ، سیاسیات، آثار قدیمہ، صحافت ادب، مذہب اور سائنس وغیرہ اس میں شامل تھیں۔ لیکن جس موضوع کو انھوں نے لیا۔ اس کا نہ صرف یہ کہ حق ادا کر دیا۔ بلکہ سرگرم کارکنوں کی جماعت بھی تیار کر دی۔ جنھوں نے ایک طرز فکر اور ایک دبستان کی طرح ڈالی۔ اگرچہ سید احمد کی ادبی خدمات کچھ کم اہم نہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سو برس میں مسلمانوں کی ذہنی سرگرمیوں نے سید احمد خاں کے افکار سے روشنی اور گرمی حاصل کر لی ہے۔ ان کی تاریخی کتبوں ”تاریخ فیروز شاہی“ اور ”آئین اکبری اور ترک جہانگیری“ نے ازمنہ و سہلی کی ہندوستانی تاریخ کی تحقیق کے لیے مواد فراہم کیا۔ ان کی معرکہ آلا کتاب ”آثار الصنادید“ نے برصغیر میں آثار قدیمہ کے مطالعہ کی بنیاد ڈالی۔ ان کی کتاب ”بیتن الکلام“ برصغیر میں مذاہب کے تقابلی مطالعہ کی پہلی کوشش تھی۔ ان کا رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ اردو صحافت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ان کی تفسیر القرآن جو اپنے طرز کا واحد نمونہ تھی اور جس نے نہ صرف مسلمان علماء کی کسی نسلوں کو متاثر کیا۔ بلکہ انھیں قرآن کی ایک جدید تفسیر کے لیے راستہ دکھایا۔

سید احمد کو تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ اس مضمون میں ان کی دلچسپی

اس پر درود احساس سے پیدا ہونی تھی کہ پرانی قدیم نروال پذیر
تاریخی تصانیف

ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ماضی کی صالح قدروں کی حفاظت کی جائے۔ گین کی طرح جس کی تاریخ سے دلچسپی روزمرہ
 البکری کے کھنڈرات کو دیکھ کر پیدا ہوتی تھی۔ سید احمد بھی اگر حادروہلی کے قدیم کھنڈرات کو دیکھ کر تاریخ کے
 مطالعے کی طرف راغب ہوئے چنانچہ برصغیر کا ہندوستانی ورثہ محفوظ رکھنے کے خیال سے سید احمد نے آثار العنادید
 جیسی معرکہ آلا کتاب لکھی۔ اس کے بعد انھوں نے دو بڑے مسلم مؤرخین کی تصانیف کی ترتیب و تدوین کی سید احمد
 پہلے ہندوستانی تھے جنھوں نے آثار قدیمہ کے موضوع پر علمی اور محققانہ انداز پر کتاب لکھی اور وہ پہلے ہندوستانی
 محقق تھے۔ جنھوں نے تحقیق کے سلسلے میں انگلستان کا سفر کیا۔
 تاریخی موضوع پر ان کی حسب ذیل تصانیف ہیں۔

- ۱۔ جام جم
- ۲۔ آثار العنادید
- ۳۔ سلسلۃ الملوک
- ۴۔ تاریخ بجنور
- ۵۔ آئین اکبری کی ترتیب و تدوین
- ۶۔ تاریخ فیروز شاہی کی ترتیب و تدوین
- ۷۔ تزک جہانگیری کی ترتیب و تدوین

جام جم اور سلسلۃ الملوک، گو صرف تالیفات میں شمار کی جائیں گی لیکن ان کی ترتیب میں انھیں کامنت صرف
 کرنی پڑی۔ جام جم میں تیموری سلسلے کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں جبکہ سلسلۃ الملوک میں دہلی کے ان
 سارے بادشاہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ جن کا تاریخ میں تذکرہ ہے۔ اگرچہ ان کتابوں کی
 تالیف میں سید احمد کو برٹش دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مصنف کے زمرے میں نہ
 آئے۔ یہ اعزاز انھیں آثار العنادید کی تصنیف کے بعد ملا۔ مغلوں کی دہلی آخری سانس سے رہی تھی یہ دیکھ کر
 انھوں نے آثار قدیمہ کی تاریخ لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس سلسلے میں دہلی کے قدیم کھنڈروں میں بھٹکتے پھرے عمارتوں
 کے کتبوں کا چربہ اتارا۔ ان کے بارے میں مفصل معلومات بہم پہنچائی۔ قطب مینار کے بعض کتبے زیادہ بلند ہونے کے
 سبب پڑھے نہ جاسکتے تھے ان کے پڑھنے کے لیے انھوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی اور مینار پر سکے
 ہوئے کتبوں کو بہت قریب سے پڑھا اس کے لیے وہ ایک چھینکا دویلوں کے پتے میں ہرکتے کے محاذی پر
 بندھ جاتے اور خود اوپر چڑھ کر اور چھینکے میں بیٹھ کر ہر کتبے کا چربہ اتارتے تھے۔ سید احمد کے عزیز دوست
 مسٹر عالم مولانا صہبائی جنھیں ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے بے دردی سے قتل کر دیا اس تفتیش و جستجو میں

ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ صہبائی کا فرط محبت کے سبب رنگ بدل جاتا تھا لیکن سید احمد اپنے کام میں اسی جذبہ اور لگن سے لگے رہتے تھے اور کسی طرح کے خطرے کی پروا نہ کرتے۔

آثار الصنادید میں چار باب ہیں۔ تین باب میں دہلی کی عمارتوں کی تفصیل دی گئی ہے اور آخری باب میں دہلی کے ۱۲۰ مشاہیر جن میں علماء، صوفیاء، اطباء، خوش نویسوں، موسیقی دانوں اور دوسرے فکھاروں کا مختصر لیکن جامع تذکرہ شامل ہے۔ ان کے ہم عصروں نے کتاب کا پرچہ خوش خیر مقدم کیا اور ریڈورڈ پٹامسن نے جو سکول کے علم کے ماہر تھے سید احمد کے جذبہ تحقیق کو سراہا اور اس کتاب کو ”دہلی کے آثار کی بہترین تاریکی کتاب“ تسلیم کیا۔ ریڈورڈ نے بھی کہا ہے کہ مجھے سید کے قلم سے جو نکلی گی اس پر انگلی رکھنے کی جرأت نہیں ہے۔ ایم کارساں وٹاسی نے اس کتاب کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ ۱۸۸۴ء میں رائل ایشیاءٹک سوسائٹی لندن نے سید احمد کو ہندوستانی آثار کی تحقیق کے اعتراف کے طور پر فیلو منتخب کیا۔

آثار الصنادید کے بعد تاریخ کے میدان میں سید احمد کا زبردست کارنامہ ”تاریخ فیروز شاہی“ آئین اکبری اور تزک جہانگیری کی تدوین ہے۔ انھوں نے آئین اکبری کا ایک ایڈیشن نہایت اہتمام سے نکالا جس میں مغل زیورات کی تصویریں، نیمہ گاہ بادشاہی اور تمام پھل دار درختوں کی تصویریں شامل تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سید احمد کا خاندان عرصہ تک مغل دربار سے وابستہ تھا۔ اس لیے مغلوں کی طرز معاشرت عادت و اطوار سے پوری طرح واقف تھا۔ اگرچہ اس وقت مغل سلطنت چرخ سحری ہو رہی تھی لیکن سید احمد کو ان سب چیزوں کے بارے میں اچھی واقفیت تھی۔ ان کے شامل کیے ہوئے مرقعوں کے کتاب کی قدر و قیمت میں اور اضافہ کر دیا۔ چنانچہ بلاخ میں نے آئین اکبری کے انگریزی ترجمہ میں ان ہی تصویروں کی نقل لی ہے جو سید احمد نے فارسی آئین اکبری میں شامل کی تھیں۔ سید احمد نے اردو کے ممتاز شاعر مرزا غالب سے آئین اکبری کی تقریر لکھنے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ اپنی تقریر میں مرزا غالب نے کہا کہ اکبری خدمات اور آئین اکبری کی قدر و قیمت کے بارے میں باتیں کرنا فضول ہے لیکن مرزا غالب کے یہ خیالات سید احمد کو پسند نہ آئے اس لیے انھوں نے کتاب میں یہ تقریر شامل نہ کی۔

تزک فیروز شاہی ایشیاءٹک سوسائٹی بنگال کے زیر اہتمام ۱۸۶۲ء میں شائع ہوئی اس کی اشاعت کے بعد اب تک ازمنہ و سطلی کی ہندوستانی تاریخ کے سینکڑوں محققین نے اس ایڈیشن سے استفادہ کیا ہے۔ سائٹک سوسائٹی کے اخبار کی پہلی جلد میں انھوں نے برنی کے حالات زندگی کے بارے میں ایک مضمون شائع کیا تھا۔ تزک فیروز شاہی کی تدوین کے بعد سید احمد نے تزک جہانگیری کی بھی تدوین کی اور ۱۸۶۲ء میں اسے خود اپنے پریس میں چھاپا اور اپنی نگہانی میں شائع کیا۔

قیام بخنور کے دوران سید احمد نے ضلع بخنور کی تاریخ لکھنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ضلع کے کلکٹر نے حکمرانوں کے دور میں یہ حکم بھیج دیا کہ ضلع کے تمام سرکاری کاغذات حسب ضرورت سید احمد کے پاس بھیج دیے جائیں۔ سید احمد نے نہایت تحقیق و کاوش سے ضلع کی تاریخ کے لیے مواد فراہم کیا اور مغل بادشاہوں کے بہت سے فرائین کا مطالعہ کیا۔ لیکن اس تصنیف کی اشاعت کی نوبت نہ آسکی کہ ۱۸۵۷ء میں آگرہ میں سرکاری دفتر کی اہلک کے ساتھ وہ کتاب بھی تلف ہو گئی۔

تاریخ ہند کی تصنیف میں سرہندی ایلٹ نے (جسے بعد میں پروفیسر ڈاؤسن نے مدون کیا) سید احمد سے مدد لی۔ لیکن اس کا اعتراف نہیں کیا۔ سید احمد کا ایک خط جو ۷ ستمبر ۱۸۵۷ء کو سرہندی کو لکھا گیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایلٹ کے لیے ازمنہ و سہلی کا ہندوستانی تاریخوں کے سلسلے میں سید احمد بہت کوشاں تھے۔ یہ خط برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں۔

سید احمد نے ۱۸۵۷ء کے فوراً بعد دو کتابیں "اسباب

بغاوت ہند اور تاریخی سرکشی بخنور، لکھیں۔ یہ دونوں

سیاسی موضوع پر تصانیف

کتابیں اس دور کے سیاسی حالات کو سمجھنے کے لیے بہترین مواد فراہم کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کتابوں سے سید احمد کی تاریخی حقائق پر نظر اور سیاسی مسائل کی پرکھ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی کتاب میں ۱۸۵۷ء کے واقعات کے اسباب صاف بیانی سے لکھے گئے ہیں۔ اور اس جدوجہد میں نواب محمود خاں کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

سید احمد نے اسلوب اور موضوعات کے اعتبار سے

اردو ادب پر نمایاں اثرات ڈالے۔ دراصل انھوں

اردو زبان و ادب کی خدمت

نے اردو ادب کی تاریخ میں ایک نئی صبح کا آغاز کیا۔ انھوں نے اردو نثر کو معنوی اور فصیح الفاظ سے پاک کیا اور سادہ الفاظ استعمال کرنے اور خیالات کو وضاحت سے بیان کرنے پر زور دیا اور اردو زبان کو علمی اور سنجیدہ خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور اس طرح اردو ادب کے میدان کو وسیع کیا۔ انھوں نے اردو کے ادیبوں کو مشورہ دیا کہ وہ دوسری زبانوں کے ادب سے بھی استفادہ کریں۔ اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلا اتفاق تھا کہ کسی شخص نے مغربی ادب اور مغربی خیالات کا حوالہ دیا۔ انھوں نے اپنے ایک مضمون میں جو تہذیب الاطلاق میں شائع ہوا۔ بہت سے انگریزی کے ادیبوں اور انشاپر دازوں کا تذکرہ کیا ہے۔

اردو نثر کی طرح اردو شاعری کی ہیئت اور طرز پر بھی سید احمد کے اثرات پڑے انھوں نے اردو

شاعری کو نپہل شاعری اور انگریزی شعراء کے خیالات کی طرف بھی متوجہ کیا "حالی کا مقدمہ شعری شاعری

سید احمد کے خیالات کی بازگشت ہے۔ سید کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری میں اخلاقی اور سماجی بلکہ سیاسی موضوعات پر بھی شعر کہنے کا رجحان پیدا ہوا۔ جسے ہم آج قومی شاعری کہتے ہیں وہ علی گڑھ کے اسی پیر مغال کے زیر اثر پروان پڑھی۔ مسلم لیگ کونسل کا نفرنی کے سالانہ جلسوں میں شرکت کرنے والے شعراء سے انھوں نے کہا کہ وہ ایسی نظمیں لکھیں جس سے قوم میں بیداری کی ایک نئی روح پیدا ہو جائے۔ چنانچہ بشلی، نذیر احمد، حالی اور دوسرے شعراء نے سید احمد کی سمجھائی ہوئی راہ پر عمل کیا۔ حالی کا مسدس جو اردو شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سید احمد کے کہنے پر لکھا گیا۔

شعروادب کے ساتھ ساتھ اردو صحافت بھی سید احمد کے احسانات سے زیر بار ہے۔ دراصل تہذیب الاخلاق ہی وہ رسالہ ہے جس نے اردو میں صحافت کی داغ بیل ڈالی۔ سید احمد صحافت کی اعلیٰ قدروں کے ترجمان تھے۔ انھوں نے اردو صحافیوں کو بتایا کہ سچائی، سلامت روی اور سنجیدگی ایک صحافی کا اسوہ زندگی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انھوں نے اظہار خیال کی آزادی پر بھی بہت زور دیا۔ وہ صحافت کو سچائی اور رائے عامہ کا ترجمان بنانا چاہتے تھے۔

سید احمد خاں پہلے ادیب ہیں۔ جنھوں نے لیتھو کی طباعت کے بجائے اردو ٹائپ کو اختیار کرنے کا مشورہ دید۔ انھوں نے اردو ٹائپ کو اردو زبان اور صحافت کی ترقی کے لیے ناگزیر بتایا۔ انھیں فن طباعت سے گہری دلچسپی تھی۔ چنانچہ ان کے پاس اپنا ایک پریس تھا۔

سید احمد نے اردو یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی خیال طے کر لیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ذریعہ تعلیم مادری زبان ہوگی تو بچے کی دماغی نشوونما بہتر طور پر ہو سکے گی یہ جانتے ہوئے کہ بعض زبانوں کے مقابلے میں اردو کی نمایاں حیثیت نہیں ہے۔ انھوں نے زبان کے خزانہ کو وسیع کرنے کے لیے کثیر تعداد میں انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں ان کی رائے تبدیل ہو گئی اور انھوں نے کہا کہ ہندوستانی مغربی علوم کا مطالعہ اپنے کو محض ترجموں تک محدود کر کے نہیں کر سکتے۔ انگریزوں سے اپنے ایک خط میں انھوں نے لکھا کہ مغرب میں ترقی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ پریس سے ایک کتاب کو نکلے ہوئے دیر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے نظریات پرانے ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری کتاب آجاتی ہے۔ ان حالات کو محسوس کر کے سید احمد نے کہا کہ اگر ہم صرف ترجموں پر انحصار کریں گے اور براہ راست اصل کتابوں سے استفادہ نہ کریں گے تو دوسرے کے مقلد ہو کر رہ جائیں گے۔

سید احمد اردو ادب کی ایک ایسی مفصل تاریخ بھی ترتیب دینا چاہتے تھے جس میں شروع سے لے کر اس وقت تک کی ساری اردو کتابوں کا حوالہ موجود ہو۔ لیکن اپنے زمانے کے بعض تقاضوں کے پیش نظر وہ مذکورہ تاریخ کو مرتب نہ کر سکے اس کے علاوہ ان کا خیال ایک اردو لغت بھی مرتب کرنے کا تھا۔ چنانچہ انھوں نے

سوسائٹی کے اخبار میں اس کے کچھ ابتدائی صفحے شائع بھی ہوئے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو نہایت وسیع پیمانے پر کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے اہم ادباء میں ایک اردو قواعد بھی ترتیب دی تھی۔ سید احمد اردو کے پہلے ادیب ہیں جنھوں نے اردو میں علامات قرأت کے مسئلے پر اظہار خیال کیا اور اس کے اصول مرتب کیے۔

سید احمد کے بہت سے منصوبے ان کی زندگی میں بروئے کار نہ آ سکے لیکن بعد کی نسلوں نے ان کے منصوبوں کی افادیت کو محسوس کیا اور ایک ایک کر کے ان کو بروئے کار لائی۔ چنانچہ علامات قرأت کے اصولوں کی ضرورت بعد کے ادیبوں نے محسوس کی اور جو کچھ سید احمد نے انیسویں کے آخری ربع صدی میں ضروری محسوس کیا۔ آج اسے اشد ضروری سمجھا جا رہا ہے۔

دراصل سید احمد نے ایک نئے دبستان کی بنیاد ڈالی جسے ہم دبستان علی گڑھ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور کے تقریباً تمام اہم اردو ادیب اور شاعر جیسے شبلی، حالی، ندیم، احمد، ذکاء اللہ، وحید الدین، سلیم، عبدالحلیم شرر، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، مولانا ظفر علی خاں، حسرت موہانی اور محمد علی وغیرہ اسی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان روایات کو آگے بڑھایا۔ جنھیں سید احمد نے اردو ادب میں داخل کیا تھا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً نئے تجربات بھی ہوتے رہے۔

ایک اور میدان جس میں سید احمد خاں کی خدمات گراں قدر ہیں

مذہبی طرز کی تصانیف مذہب ہے۔ وہ مذہب کے باب میں جامد، روایتی اور غیر عقلی

نظریات کے حامل نہ تھے۔ ان کے نزدیک مذہب حیات بخش قوت کا نام ہے۔ جو وقت کی ضروریات کا ساتھ دیتا ہے اور عقلی طور پر سمجھا جاتا ہے اور ذہنی طور پر جسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ انھوں نے قرآن مجید کی تفسیر روایتی و مگر سے ہٹ کر لکھی جس میں زمانے کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا۔

سید احمد مذہب کے تقابلی مطالعے کو ضروری سمجھتے تھے کیونکہ اس سے ذہن و دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے وہ پہلے ہندوستانی ہیں جنھوں نے انجیل کی تفسیر بھی لکھی۔

سید احمد کی ادبی تصانیف کا ایک بڑا حصہ مذہبی موضوعات پر مشتمل ہے۔ ذیل کی تصانیف اسی

اسی زمرہ میں آتی ہیں۔

۱۔ جلاء القلوب بذكر المحبوب

یہ رسالہ ۱۸۴۲ء میں مرتب ہوا۔ اس رسالہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وفات، معجزات اور دیگر حالات کا بیان ہے اس کا بیشتر مواد شاہ ولی اللہ کی تصنیف سردار المخزون اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت سے ماخوذ ہے۔ مولانا محمد نور الحسن نے اس

کی نظر ثانی اور تصحیح کی ہے۔

۲۔ تحفہ حسن یہ رسالہ شاہ عبدالغیر کی تصنیف تحفہ اشاعرہ باب دہم و از دہم کا ترجمہ ہے۔ رسالہ کی تکمیل ۱۸۴۴ء میں ہوئی۔

۳۔ کلمۃ الحق یہ رسالہ پیری دیدی کے دو مرتبہ طریقے کے رد میں لکھا گیا ہے اس کی تکمیل ۱۸۴۹ء میں ہوئی۔

۴۔ راہ سنت در رد بدعت یہ رسالہ ۱۸۵۹ء میں لکھا گیا۔ یہ رسالہ اہل بدعت کے رد اور متین سنت کی تائید میں ہے۔

۵۔ نمیتہ در بیان مسئلہ تصویر یہ رسالہ ۱۸۵۳ء میں مکمل ہوا جس میں تصور شیخ مصطفیٰ مشائخ نقشبندیہ کو وسیلہ محبت خدا

اور رسول بتایا ہے۔

۶۔ امام غزالی کی کتاب کجائے سعادت کے ابتدائی صفحات کا اردو ترجمہ ہے جو ۱۸۶۳ء میں مکمل ہوا۔

۷۔ تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والانجیل علی ملکہ الاسلام یہ کتاب ۱۸۶۱ء میں

انجیل کا تقابلی مطالعہ ہے سید احمد خاں کا خیال تھا کہ بہت سے مسائل میں قرآن و انجیل میں مماثلت ہے چنانچہ اس کتاب میں مماثل چیزوں پر روشنی ڈالی گئی۔ انھوں نے ایک یہودی سالم نام کے آدمی کو نوکر رکھا اور اس سے عبرانی سیکھی۔ مولانا عنایت رسول چڑیا کوٹی کی موجودگی سے بھی جو عربی اور عبرانی کے بڑے عالم تھے سید احمد کے کام کو بڑی تقویت ملی۔ ایک یورپین فاضل جو سورہ پیر پر ملازم رکھا گیا تھا کتاب کا انگریزی ترجمہ کرتا جاتا تھا۔ ۱۸۶۶ء میں سید احمد کے پاس ایک استفسار آیا جس میں سوال

۸۔ طعام اہل کتاب کیا گیا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔ سید احمد

نے اس کا جواب اثبات میں دیا اور اپنے نظریات کا مزید تشریح کے لیے یہ رسالہ تحریر کیا۔

۹۔ خطبات احمدیہ دراصل یہ کتاب سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی۔ ولیم میور نے پیغمبر اسلام پر جو الزامات لگائے تھے اس

سے سید احمد کو شدید تکلیف پہنچی تھی۔ انھوں نے ان الزامات کی تردید کے لیے اپنے سامنے وسائل استعمال کیے اس مقصد کے لیے وہ اٹکلینڈ گئے اور وہاں انھوں نے برٹش میوزیم اور دوسری لائبریریوں سے استفادہ کیا اور ولیم میور کے الزامات کا جواب دیا یہ کتاب ۱۸۷۰ء میں شائع ہوئی۔

قرآن مجید کی تفسیر مختلف حصوں میں ۱۸۷۱ء سے ۱۸۹۱ء تک شائع ہوئی

۱۰۔ تفسیر القرآن سید احمد کی یہ تصنیف نہایت اہم اور بحث طلب ہے۔ روایتی خیالات کے علماء کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی سید احمد کی اس تفسیر کی مخالفت کی جو دوسرے معاملات میں ان کے رفیق تھے۔

یہ کتابچہ ۱۸۷۹ء میں شائع ہوا۔ اس میں امام

۱۱۔ النظر فی بعض مسائل الامام الغزالی غزالی کے رسائل مضمون یہ علماء و اہل اور مضمون

بر علی غزالی اور معتز من الغلال اور الاعتقاد اور التفرقة بین الاسلام والزندقة کے بعض مسائل پر بحث کی ہے۔ جس میں کہیں امام غزالی سے اتفاق کیا ہے اور کہیں اختلاف ہے۔

یہ بھی قرآن مجید کے اس حصے کی تفسیر ہے اس

۱۲۔ ترقیم فی قصۃ اصحاب الکہف والرقیم جس میں اصحاب کہف کے قصہ کو بیان کیا گیا ہے۔

یہ بھی قرآن مجید کے ایک حصہ کی تفسیر ہے اس کی

۱۳۔ ازالۃ الغیبن عن ذکر القرینین اشاعت ۱۸۸۹ء میں ہوئی۔

یہ رسالہ غلامی کے مسئلے پر بحث سے عبارت ہے۔ یہ ۱۸۹۲ء

میں شائع ہوا۔

۱۴۔ رسالہ ابطال غلامی

اس رسالہ میں اجابت دعا کے مسئلے پر بحث

کی گئی ہے۔ اس کی اشاعت ۱۸۹۲ء میں ہوئی۔

۱۵۔ الدعا والاستجابة

اس رسالے میں وہ تمام اصول بیان کیے گئے ہیں جنہیں تفسیر القرآن

میں سید احمد نے ملحوظ رکھا۔ یہ رسالہ ۱۸۹۲ء میں شائع ہوا۔

۱۶۔ تحریر فی اصول التفسیر

یہ رسالہ پہلے تہذیب الاخلاق میں بطور مضمون کے شائع ہوا۔ ۱۸۹۷ء

۱۷۔ تفسیر السموات میں اسے بطور ایک رسالے کے شائع کیا گیا۔ اس میں قرآن کی ان آیات

کی تفسیر جو بظاہر نظام بطیموسی کے موافق معلوم ہوتی ہیں۔ موجودہ تحقیقات کے مطابق کی ہے۔

سید احمد کو مذہبی افکار کی تاریخ سے بھی بہت دلچسپی تھی اور اکثر وہ اس موضوع پر نئے اور دلچسپ

مضامین کے ترجمے بھی شائع کرتے تھے۔ انہوں نے کالایا اور قوم نوح کے بارے میں بھی لکھا اور ذوالقرنین

کے واقعہ کو تاریخ کی اہمیت کا حامل بتایا۔ اس کے علاوہ عربوں کی بت پرستی کی تاریخ کے بارے میں تحقیق

کی۔ یہ تمام مضامین نہایت تحقیقی کاوش اور اعداد و شمار کے علاوہ نقطہ نظر کی تازگی کے بھی حامل ہیں۔ سید احمد

کو یہ عقیدہ کہ بے بنیاد سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے اس مسئلے کی تاریخ اور دوسرے پہلوؤں کا بھی

سید احمد کو متداولہ سائنسی مضامین سے دلچسپی

سائنسی موضوعات پر تصانیف

اپنے نانا سے ورثے میں ملی تھی۔ انھوں نے بعض تکنیکی مسائل پر بھی مضامین لکھے۔ تھریل فی جرائد ۱۸۴۴ء میں شائع ہوئی۔ یہ ابو علی کی تصنیف رسالہ معیار العقول کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے مثلاً سخت چیزوں کے چیرنے اور بھاری چیزوں کے اٹھانے کے لیے رسالہ فوائد الافکار فی عمال الفرجار ۱۸۴۶ء میں شائع ہوا یہ رسالہ فارسی مسودوں پر مشتمل ہے۔ جو انھیں اپنے نانا سے دستیاب ہوئے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ اور اس میں مثالیں سید احمد نے اپنی طرف سے اضافہ کر دی ہیں۔ رسالہ قول متین در ابطال حرکت زمین ۱۸۴۶ء میں شائع ہوا۔ اس رسالے میں زمین کی حرکت قدیم خیالات کے موافق غلط ثابت کی ہے۔ بعد میں سید احمد نے اپنی تحریروں میں جلدی زمین کی حرکت کو تسلیم کیا ہے۔

سید احمد کی چند تصانیف قانون کے موضوعات پر

قانون کے بارے میں تصانیف

بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے چند دفعات

کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ ذیل کی کتابیں قانون کے موضوعات پر ہیں۔

۱۔ انتخاب الاخویں، یہ کتاب ۱۸۴۶ء میں شائع ہوئی۔

۲۔ اردو ترجمہ ان سارے فیصل جات کا جو ۱۸۱۰ء سے ۱۸۴۲ء تک ہوئے تین جلدوں میں شائع ہوئے۔

۳۔ دفعات ۱۰، ۱۱ اور ۱۲

ان کتابوں اور رسالوں کے علاوہ سید احمد نے مختلف بے شمار مضامین مثلاً سیاسی، قانونی، عمرانی، ادبی موضوعات پر لکھے۔ ان تمام مضامین کا مجموعہ کئی جلدوں میں آ سکتا ہے۔

اپنے ان کارناموں کے علاوہ سید احمد نے دوسروں کو بھی مذہبی، تاریخی اور سیاسی موضوعات پر مضامین لکھنے کی طرف مائل کیا۔ انھوں نے السیرۃ کے عنوان سے ایک نئی سیرۃ شروع کی۔ چنانچہ الفاروق، الامامون، البراکہ، الغزالی، الجزیہ وغیرہ دراصل اسی سیرۃ کا جزو ہیں۔

سید احمد کے سیاسی افکار ان کے سیاسی تجربات

سیاسی افکار اور سرگرمیاں

کا عکس تھے اس کی بنیاد مسلمانوں کی زندگی کے اصلی اور صحیح جائزے پر تھی۔ وہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو صدیوں سے مغلیہ دربار سے منسلک تھا لیکن انھوں نے مغلیہ دربار سے اپنا سلسلہ ملازمت منقطع کرنا طے کیا۔ کیونکہ بادشاہ کی معاشی حالت

اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی وقت پر نہ دے سکتا تھا۔ اسی خیال کے تحت سید احمد نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت پسند کی لیکن اس فیصلے کا پس منظر سیاسی نہیں صرف معاشی تھا۔ بعد میں جب ۱۸۵۷ء کے واقعات نے ان کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تو انھوں نے انقلاب اور اس کے اسباب پر غور کیا اور بایںوں کے انجام کو دیکھنا اپنی تصنیف اسباب بغاوت ہند میں انھوں نے اس مسئلے پر سیاسی، مذہبی، اشتعالی، معاشی اور عسکری نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ ”ان کا یہ رسالہ سیاسی طرز کا پہلا رسالہ ہی نہیں بلکہ پہلا سیاسی رسالہ ہے جو کسی ہندوستانی نے لکھا ہے۔“

سید احمد کے سیاسی افکار کی تشکیل میں مندرجہ ذیل عوامل کی اہمیت ہے۔

۱۔ دوبارہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے سید احمد شہید کی تحریک کی ناکامی (۱۸۱۳ء) سید احمد کے لیے کھلا ہوا چیلنج تھی کہ بغیر جدید سائنسی ترقی کے جس نے انسانی فکر اور زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ہے کوئی سیاسی پیداری پیدا نہیں کی جاسکتی ہے۔

۲۔ ۱۸۵۷ء کے واقعات کے بعد مسلمانوں کی اہتر حالت کو دیکھ کر سید احمد نے یہ اندازہ لگایا کہ جب تک مسلمان وقت کے دھارے کے ساتھ نہیں چلتے اور مغربی علم و ادب کو حاصل نہیں کرتے اس وقت تک وہ پسماندگی، جہالت اور افلاس کے گڑھے سے نہیں نکل سکتے۔

۳۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ تو وسائل تھے، نہ تنظیم تھی اور نہ استحکام ایسی صورت میں اقتدار حاصل کرنا محال تھا۔ لہذا سید احمد نے سیاسی اقتدار اور کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنے کی غرض سے قوم کے لیے پہلے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا ضروری سمجھا۔

۴۔ سید احمد کا خیال تھا کہ اس وقت تک سیاسی آزادی سے زیادہ ضروری حصول تعلیم ہے۔ بغیر تعلیم کے اگر سیاسی آزادی حاصل بھی کر لی جائے تو وہ قائم نہیں رکھی جاسکتی۔ لیکن تعلیم کے ذریعے کھویا ہوا سیاسی اقتدار اور عزت و شرف حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہی وہ تجربات تھے جنھوں نے آنے والے دنوں میں سید احمد کے سیاسی رول کو متعین کیا۔ ان کے سیاسی افکار میں بعد میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ ان کے تجربات کا نتیجہ تھیں۔ ۱۸۵۷ء میں انھوں نے حکومت برطانیہ کے کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ لیکن ۱۸۶۰ء کی انشلام قحط کی کمیٹی میں، ۱۸۶۶ء کی ضلع تعلیمی کمیٹی میں، وائسرائے کی کونسل اور تعلیمی کمیشن وغیرہ میں رہنے کے بعد ان پر یہ تلخ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ جب تک مسلمانوں کو معقول اور مناسب تعلیم نہ دی جائے گی اس وقت تک کونسل میں یا دوسری جگہوں پر ان کی نمائندگی غیر موثر ہوگی۔ ایک موقع پر انھوں نے سمجھی سے کہا کہ کمیٹیوں میں ہندوستانی نمائندے اسی طرح

بیٹھے رہتے ہیں جیسے میڈم ٹساؤ کی گیلری میں موم کے پتے رہتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ ۱۸۵۷ء کا واقعہ ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سنگین تھا۔ برطانوی حکومت صحیح معنوں میں مسلمانوں کو باغی تصور کرتی تھی اور اس لیے ان کے ساتھ طمانہ برتاؤ روا رکھا گیا اور ان کو سیاسی اور معاشی طور پر بالکل مجہول بنا دینا چاہتی تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ برطانیہ کی محنت کو صرف برصغیر کے محدود دائرے میں نہیں دیکھا بلکہ پوری دنیائے اسلام کی تاریخ کے پس منظر میں دیکھا۔ جہاں عیسائیوں اور مسلمانوں میں ابتداء سے دشمنی چلی آرہی تھی۔ سید احمد نے نہایت ہوشیاری سے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ان حالات کے تحت مسلمانوں کی طرف سے ذرا بھی مخالفت مسلمانوں کے لیے جو پہلے ہی سے ان پر طوفان کشتی اور فیز منظم ہیں۔ بربادی کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ اس سیاسی سوچ کو جس نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے رویے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ بتانے کے لیے کہ برصغیر کے مسلمان بنیادی طور پر برطانوی حکومت کے مفاد میں ہیں۔ انھوں نے ”دی لائل محمد نیر آف انڈیا“ کے نام سے ایک رسالہ کا اجرا کیا۔ جس میں ان مسلمانوں کے حالات درج ہوتے تھے۔ جنھوں نے ۱۸۵۷ء میں حکومت برطانیہ کی حمایت کی تھی۔ انگریزوں اور مسلمانوں میں جو عناد تھا اسے دور کرنے کے لیے انھوں نے عیسائی مذہب اور اسلام میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کا سلسلہ پینر اسلام کے اس دور سے قائم کیا۔ جب کہ کچھ مسلمانوں نے عربوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے حبش کے بادشاہ کے یہاں پناہ حاصل کی تھی۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب اس زمین پر ایسا نہیں جو عیسائی مذہب کا اس سے زیادہ طرف دار ہو۔“ انھوں نے اپنے ایک مضمون میں اس سوال کا جواب دیا کہ کیا مذہب اسلام عموماً انسانی برادری کے لیے اور خاص طور پر یہودی اور عیسائی مذہب کے لیے معزز ہے یا مفید۔ تبیین الکلام میں انھوں نے قرآن کریم اور انجیل مقدس میں جو باتیں مشترک ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ یہ کام بڑا اٹھاتا تھا انھوں نے ایک ایسے کام کی ابتداء کی تھی جو مذہبی جہاد کے باعث ایک عرصے سے لایجمل تھا۔ خود ان کے نکلنے میں بھی عیسائیوں اور ترکوں میں تنازعہ برقرار تھا۔

انگریزوں کو سمجھانے کے قابل دو سرا مسئلہ مسلمانوں کا نظریہ جہاد تھا۔ اس کی وجہ سے انیسویں صدی کی ابتداء ہی سے ساری سیاسی فضاء مکدر تھی۔ پشاور کے قریب بالاکوٹ سے لے کر بنگال کے بہادر پور تک جہاد کا مذہبی جذبہ لوگوں کے ذہن و دماغ پر طاری تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ اور سید احمد شہید کے مریدوں کی سرگرمیاں (جسے انگریز مصنفین و مابنی تحریک کے نام سے یاد کرتے ہیں) انگریزوں کے دماغ میں مسلمانوں کی جانب سے شک و شبہ قائم ہوئے تھے۔ سید احمد خاں نے اپنی خدا داد فطانت اور مسلم فقہ سے واقفیت کی بناء پر لوگوں کے دلوں سے اس خیال سے دور کرنے کی کوشش کی کہ برصغیر میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا مذہبی

فریضہ ہے۔ انھوں نے اس سلسلے میں دہائیوں پر عائد کیے گئے الزامات کی بھی تردید کی۔ انھوں نے یہ دلیل دی کہ جب ۱۸۵۷ء میں بخت خاں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے جواز کے لیے فتویٰ مانگا تو علماء نے اس سے انکار کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ سچی دہائیت حکومت برطانیہ کی مخالف نہیں۔ باوجود اس کے کہ سید احمد انگریزوں کی حمایت کرتے تھے یہ ان کی سیاسی معلیت تھی جس کے زیر اثر انھوں نے دہلی کے علماء کی جماعت کو دہائی جماعت کا نام دیا۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل اور دوسرے بزرگوں سے سید احمد کی امداد مندی آثار العنادید کے پبلک ایڈیشن سے بھی ظاہر ہے۔ جس میں انھوں نے ان بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سید احمد نے شاہ اسماعیل شہید کے واعظ سننے تھے اور بیسا کہ ان کی ابتدائی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے وہ ان کے زیر اثر بھی رہے۔ انھوں نے کہا کہ مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کے خلاف ابھارنا خود مسلمانوں کے حق میں اچھا نہیں۔ دہائیوں کے عقائد کے بارے میں انھوں نے کہا کہ ایک دہائی خالص عبادت گزار ہوتا ہے وہ اسلام کا پیورٹن ہوتا ہے اور شرح محمدی کا سچا پیروکار ہوتا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ حکمران طبقے کے مخالف ہیں، خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بغاوت کے لیے آمادہ کرتے ہیں بھلا ہوا اتہام ہے۔ سید احمد نے دہائیت کو ایک خاص مذہبی تحریک سے تعبیر کیا۔ جس کا سیاسی نظریات سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو تاریخی بے اعتدالیوں سے پاک نہیں تھا لیکن پھر بھی انھوں نے بہت کامیابی اپنے موقف کی حمایت اپنے مضامین اور تبصروں کے ذریعے کی۔

حکومت برطانیہ کی حمایت کرنے اور اس سے اشتراک و تعاون رکھنے کے باوجود سید احمد خاں ترقی پسندانہ سیاسی نظریات کے حامل تھے۔ دراصل وہ کئی لحاظ سے برصغیر میں ترقی پسندانہ سیاسی نظریات کے پیش رو ہیں ان کی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ ان کی سیاسی طور پر بیدار مغزی کی آئینہ دار ہے۔ جب انھوں نے ہفتہ وار اخبار علی حرحرح انٹیلیٹک گزٹ کا اجرا کیا تو اس کے سرنامے پر یہ عبارت ہوتی تھی۔ ”جائز رکھنا چھاپے کی آزادی کا ہے کام ایک داتا گورنمنٹ کا اور برقرار رکھنا آزادی کا ہے کام ایک آزاد رعیت کا۔“

اسباب بغاوت ہند میں سید احمد نے انقلاب کے اصولوں کی نہایت ہوش مندانہ تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں۔ ”عام سرکشی کا باعث یا کوئی ایسی عام بات ہو سکتی ہے کہ جو سب کی طبیعتوں کے مخالف ہو یا متعدد باتیں ہوں کہ کسی نے کسی گروہ کی طبیعتوں کو پھیر دیا ہو اور رفتہ رفتہ عام سرکشی ہو گئی ہو“ سید احمد نے اس کی تشریح کی کہ برصغیر میں اس ناخوش گوار واقعہ کا سبب مقامی لوگوں کی قانون ساز کونسل میں داخلے پر پابندی ہے انھوں نے لکھا۔ ”واسطے اسلوبی اور خوبی اور پائیداری گورنمنٹ کے مداخلت رعایا کی حکومت ملک میں واجبات سے حکام کو بھلائی یا برائی تدبیر کی صرف لوگوں سے معلوم ہوتی ہے۔ پیشتر اس سے کہ خرابیاں اس درجہ کو پہنچیں کہ پھر چن کا علاج ممکن نہ ہو“ ان الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے ۱۸۸۸ء میں لالہ لاجپت رائے نے کہا۔ ”یہ شیر لفظ“

تھے جو شریفانہ لب و لہجہ میں کہے گئے جن میں سچائی اور آزادی کی روح تھی۔ انھوں نے کہا ”لیجس لیٹو کو نسل میں ہندوستان کے شریک نہ ہونے سے صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کو اصلی مفرت قوانین و ضوابط کی جو جاری ہوئے۔ کجی معلوم نہیں ہو سکے اور اغراض عام رعایا جس کا لحاظ رکھنا گورنمنٹ کو واجبات سے تھا ملحوظ نہیں رہے اور رعایا کو اس مفرت کو رفع کرنے اور اپنے مطلب کے پیش کرنے کی فرصت اور قدرت نہیں ملی۔ بلکہ ہر نقصان یہ ہوا کہ رعایا کو منشاء اور اصلی مطلب اور دلی ارادہ گورنمنٹ کا معلوم نہ ہوا۔ گورنمنٹ کی ہر تجویز پر رعایا کو غلط فہمی ہوئی جو تجویز گورنمنٹ کی ہوتی تھی۔ ہندوستانیوں کو بہ سبب اس کے کہ وہ لوگ اس میں شریک نہ تھے اور ہم اس تجویز سے واقف نہ تھے اس کی بنیاد معلوم نہ ہوئی اور ہمیشہ یہی سمجھے کہ یہ بات ہمارے اور ہمارے ہم وطنوں کے خراب اور برباد اور ذلیل اور بے دھرم کرنے کو ہے اور وہ بعض باتیں جو درحقیقت گورنمنٹ سے برخلاف رواج اور مخالف طبیعت اور طینت ہندوستانیوں کے صادر ہوئی تھیں قطع نظر اس کے کہ وہ فی نفسہ اچھی تھیں یا بری زیادہ تر ان کے غلط خیالات کو تقویت دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی کہ رعایا ہندوستان کی ہماری گورنمنٹ کو میٹھے زہر اور شہد کی چھری اور ٹھنڈی آئینج کی مثال دیا کرتی تھی اور پھر اس کو اپنے دل میں پس بکھتی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اگر ہم آج گورنمنٹ کے ماتھے سے بچے ہوئے ہیں تو کل نہیں اور کل ہیں تو پر سوں نہیں اور کوئی شخص ان کے حالات کا پوچھنے والا اور کوئی تدبیر ان کے اس غلط خیال کو دور کرنے والی نہ تھی۔

”ہم نہیں چاہتے کہ اس مقام پر ہم سے یہ گفتگو کی جائے کہ ہندوستانیوں کا جو نہایت جاہل ہیں اور بے ترتیب، لیجس لیٹو کو نسل ہونا شریک ہونا کس طرح ہوتا اور کیا قاعدہ ہندوستانیوں کی شرکت کا نکلتا اور اگر رعایا نے ہندوستان کو مثل پارلیمنٹ کے لیجس لیٹو کو نسل میں مداخلت دی باقی تو طریقہ ان کے انتخاب کا کیا ہوتا اور اس میں بہت سی مشکلیں پیش آئیں کیونکہ اس مقام پر ہم کو صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے لیے بہت اچھی اور مفید ضرور ہے اور اسی کے نہ ہونے کے سبب یہ فساد برپا ہوئے۔“

پھر سید احمد نے گورنمنٹ کو لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنے کی تعلقین کی اور ان کے حقوق کی طرف متوجہ کیا۔ ”یہ بھی ایک عام قاعدہ محبت، کاجہلت انسانی بلکہ حیوانی میں بھی قدرتی پیدا کیا گیا ہے کہ اعلیٰ کی طرف سے ادنیٰ کی طرف محبت چلتی ہے۔ باپ کی محبت اپنے بیٹے کی طرف پہلے اس سے شروع ہوتی ہے کہ بیٹے کو باپ سے۔۔۔ اسی بنا پر یہ بات ہے کہ ادنیٰ جو اعلیٰ سے محبت شروع کرے وہ خوش آمد گنی جاتی۔“ محبت اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری گورنمنٹ کو اول چاہیے تھا کہ رعایا کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ابری کا پتھر کہ باوجود درنگ کے ایک ہوتا ہے۔ سفید رنگ میں سیاہ قال بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور سیاہی سفیدی عجیب بہار دکھلاتی ہے۔“

جب سید احمد نے گورنمنٹ کی توجہ لوگوں کے جذبات کا احترام کرنے کی طرف مبذول کرائی جاتی تو انھوں نے عوام کو ان کے فرائض بھی بتائے۔ انھوں نے عوام سے کہا کہ وہ برائت کے ساتھ اپنی شکایات گورنمنٹ تک پہنچائے۔ ۱۸۶۷ء کی علی گڑھ کی ایک تقریر میں انھوں نے کہا کہ کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ کے ممبران آپ کے مسائل میں دلچسپی لیں گے اس وقت تک کہ آپ اپنے مسائل میں دلچسپی کا اظہار نہ کریں۔۔۔۔۔ مجھ پر اعتماد کیجیے کہ آپ کے اندر جو بزدلی کا جذبہ کار فرما ہے وہ غلط ہے کیا آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اور خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ کے بہت سے کاموں کی مذمت کرتے ہیں لیکن جب آپ انگریز حکام سے ملتے ہیں تو ایسا ہی ہر کرتے ہیں گویا آپ ان کے کاموں میں بالکل مطمئن ہیں۔ اسی طرح کی حرکات ہمارے ملک کے مفاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا اگر یہاں کے لوگ گورنمنٹ کی سرگرمیوں کی بابت صاف گوئی اور ایمان داری سے کام لیں۔“

اس زمانے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کے خیالات ترقی پسندانہ ہی نہیں بلکہ انقلابی بھی ہیں۔

۱۸۶۹ء میں جب

گورنر جنرل کے بڑھتے ہوئے اختیارات کی مخالفت گورنر جنرل آف انڈیا

کے اختیارات کی توسیع کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے بل پیش کیا گیا تو سید احمد نے محسن الملک کو لندن سے لکھا۔ ”حقیقت میں ہندوستان غلام ہو گیا اور یہ بل نہایت مضر ہندوستان کے لیے ہے۔ اگر انگلستان میں یہ قانون جاری ہوتا تو کل رعیت اس کی منسوخی کی درخواست کرتی۔“

۱۸۷۸ء میں لارڈ لٹن نے سید احمد کو وائسرائے کی

وائسرائے کی کونسل کی ممبری

لارڈ لین نے مزید دو سال کے لیے ان کو ممبر کونسل کے لیے منتخب کیا۔ اس مدت میں سید احمد کونسل کے سرگرم ممبر رہے اور انھوں نے عوامی فلاح و بہبود کے امور میں بہت دلچسپی لی۔ مسودہ قانون مزارعان دکن اور مسودہ قانون ٹیکہ چھک پر ان کی جو تقریریں ہیں وہ صاف گوئی، راست بازی اور مدلل بیان کی اپنی مثال آپ ہیں۔ قانون ترقی قاضیاں کو پاس کرانے میں ان کی کوششیں شامل تھیں۔ جبری قانون ٹیکہ چھک کا مسودہ تو خود انھیں کا تیار کیا ہوا تھا اس کو پیش کرتے ہوئے انھوں نے کہا۔ ”مائی لارڈ ٹیکہ کے لازمی کرنے کے بل کی کونسل میں پیشی کی اجازت چاہنے کے وقت مجھ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں ایک ایسے قانون کی تحریک کر رہا ہوں جو انسانی نیت کے اصول کے مطابق ہے۔ میں منجملہ ان لوگوں کے ہوں جو کل جبری قانونی تجویز کو صرف بحالت اشد ضرورت کے قابل جواز خیال کرتے ہیں۔ دہلیا کا انہیں ایک حق منہدان عزیز ترین حقوق کے ہے جو اپنے کروڑوں ہم وطنوں کی طرح میں بھی ان حقوق کی

آخری جملہ سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وائسرائے کی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے انھوں نے کس خوش اسلوبی سے اپنے کاموں کو انجام دیا۔ قانون کو مکمل سلف گورنمنٹ متعلقہ اصلاح متوسط جب کونسل میں پیش ہوا تو سید احمد نے الیکشن کے قاعدوں کی مخالفت کی۔ اس کے بارے میں انھوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا: ”لارڈ رین کے زمانے میں میں بھی کونسل کا ممبر تھا لارڈ رین نہایت نیک دل اور نیک مزاج اور لہجہ صفت موصوف گورنر جنرل تھے لیکن افسوس ان کا ماتہ کمزور تھا ان کے خیالات ریڈیکل لوگوں کے تھے اس وقت کوکل بورڈ اور میونسپل کا قانون پیش تھا اور اس کا منشاء یہ تھا کہ سب لوگ الیکشن سے ممبر مقرر ہوں۔ اسے صاحبو! میں کمزور دیکھتا ہوں بہت بڑا بے لبرل ہوں۔ لیکن ان خیالات سے قوم کی بھلائی کو بھول جانا کسی عقل مند کا کام نہیں ہے جو شخص کہ اس طرح کے الیکشن کے برخلاف تھا وہ میں تھا اگر میں شیخی نہ کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ لارڈ رین، کی رائے صرف میری ہی اسپیج کے زور سے پھری کہ ایک ٹکٹ کا تقرر گورنمنٹ کے ماتہ میں رہا اور ڈیولٹ انتخاب الیکشن سے“

کونسل کے ممبر کی حیثیت سے سید احمد نے جو کام کیے ان میں سامے برصغیر کی فلاح و بہبود کی سچی لگن پائی جاتی ہے اس سلسلے میں انھوں نے مذہب ذات پات کی کوئی تفریق نہ رکھی جب ۱۸۸۲ء میں انڈین ایسوسی ایشن لاہور کی جانب سے دیال سنگھ صدر انجمن ہند نے ان کی خدمت میں ایک سپانسامہ پیش کیا تو اس میں کہا ”ہندوستان کی قانونی کونسل میں جو آپ نے نہایت منفعت بخش کاروائی کی اس کی نسبت یہاں صرف سرسری طور پر ذکر کیا جاسکتا ہے اور آپ جو اس زمانے میں جب کہ آپ مجلسی مذکورہ میں کام کرتے تھے۔ بے طرفدانہ طور پر تمام فرقوں کی بہبود کی فکر رکھتے تھے۔ اور قومی خیالات کو دلیری اور راست بازی کے ساتھ اور بڑی سرگرمی کے ساتھ قومی مطالب کا خیال کرتے تھے اس کے لحاظ سے آپ ہماری طرف سے اور ہمارے ہم وطنوں کی طرف سے دل احسان مندی کے مستحق ہیں“

سپانسامہ کے جواب میں سید احمد نے کہا: ”آپ نے اپنے ایڈریس میں میری ان خدمتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو میں نے اس زمانے میں انجام دیں تھیں جبکہ مجھ کو قانونی کونسل کے ممبر ہونے کی عزت حاصل تھی۔ میں اس بات کے کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ مجھ کو پورا یقین ہے کہ مجھ سا شخص ہندوستان کی قانونی کونسل کی ممبری اور جو بڑی جوابدہی اس ممبری سے متعلق ہے اس کو اپنے ذمہ لینے کے لائق نہ تھا میں خود ان مشکلات سے واقف تھا جو میرے راستے میں نائل تھیں مگر باوجود اس کے میری یہ تمنا تھی کہ میں اپنے ملک اور اپنی قوم کی وفاداری کے ساتھ خدمت کروں۔ لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے یہی وہ معنی ہیں جس میں لفظ نیشن (قوم) کی تعبیر کرتا ہوں میرے نزدیک یہ امر چندوں لحاظ کے لائق نہیں ہے کہ ان کا مذہبی عقیدہ کیا ہے۔ کیوں کہ ہم اس

کی کوئی بات نہیں دیکھ سکے ہیں۔ لیکن جو بات کہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب خواہ ہندو ہوں یا مسلمان ایک ہی سرزمین پر رہتے ہیں۔ ایک ہی حاکم کے زیر حکومت ہے۔ ہم سب کے فائدے کے محرج ایک ہی ہیں جن کی بناء پر میں ان دونوں قوموں کو جو ہندوستان میں آباد ہیں ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کہ ہندو یعنی ہندوستان کی رہنے والی قوم۔ جس زمانے میں میں قانونی کونسل کا ممبر تھا تو مجھ کو خاص اسی قوم کی یہودی کی دل سے فکر تھی۔“

۱۸۸۷ء میں لارڈ ڈفرن نے انھیں سول سروس کمیشن

سیلک سروس کمیشن کی ممبری کا ممبر مقرر کیا۔ یہاں انھوں نے سول سروس کے

قانون کو اس شکل میں باقی رکھنے پر زور دیا جس سے ہندوستانی سول سروس کمیشن، انگلینڈ کے تقرر کے بغیر اپنے عہدے حاصل کر سکیں۔

سید احمد کے سیاسی نظریات کا اندازہ پان

پان اسلامزم تحریک کی مخالفت اسلامزم کی تحریک اور نیشنل کانگریس کی

تحریک کی طرف ان کے رویے سے ہوتا ہے۔ پان اسلامزم کی تحریک مولانا جمال الدین افغانی نے مسلم ممالک میں شروع کی تھی۔ اول الذکر تحریک نے دنیائے اسلام کی سیاست میں مسلمانوں کو حصہ لینے کی دعوت دی اور دوسری نے ہندوستانی سیاسی تحریکات کے بارے میں مسلمانوں کے رویے کے استحکام کا مطالبہ کیا۔

جمال الدین افغانی نے مسلم ممالک میں اپنی تحریک شروع کی تھی ان ممالک سے برصغیر کی حالت مختلف تھی

اس لیے سید احمد نے ہندوستانی مسلم سیاست کو بین الاقوامی بنانے کے نظریے کی مکمل تردید کی۔ انھوں نے اس طرح رجحانات کو خام خیالی اور سیاست سے ناواقفیت پر محمول کیا۔ انھوں نے ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کو برصغیر کے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید برآں اس زمانے میں بین الاقوامی سیاست میں حصہ لینا برصغیر کی برطانوی حکومت سے براہ راست کشمکش کے مترادف تھا۔ پان اسلام ازم کی تحریک سے سید احمد نے جو سرد مہری کا اظہار کیا اس کی بناء پر جمال الدین افغانی نے انھیں ہدف طعن و ملامت بنایا۔

انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ۱۸۸۵ء

انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت میں رکھی گئی۔ شروع شروع میں حکومت

برطانیہ کا رویہ اس کے ساتھ نہایت شفقت آمیز اور تازہ برعاری کا تھا۔ لارڈ ڈفرن نے خود ایک موقع پر کہا کہ وہ وفادار حزب مخالف کا وجود جو پچاؤ کے لیے کام کرے بہت ضروری ہے۔ ابتدا میں تو سید احمد خاں نے انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں کسی طرح کے خیال کا اظہار نہ کیا کریں لیکن بعد میں وہ اس تحریک کے اقتدار کو آئے۔ لکھنؤ کے مشہور اخبار تازہ نگار نے لکچر ۲۸ دسمبر ۱۸۸۸ء میں انھوں نے کہا۔

”میری کبھی عادت پولیٹیکل امور پر لکھ کر دینے کی نہیں ہے اور نہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی پولیٹیکل امور میں کوئی لکھ کر دیا ہو۔ میری توجہ ہمیشہ اپنے بھائی مسلمانوں کی تعلیم کی طرف مائل رہی ہے اور اسی کو میں ہندوستان کے لیے قوم کے لیے گورنمنٹ کے لیے بہت مفید سمجھتا ہوں لیکن اس زمانے میں بعض حالات ایسے درپیش آئے جن کے سبب سے ضرور ہوا کہ اپنی رائے سے اپنے بھائیوں کو جس کے ان کے حق میں میں مفید سمجھتا ہوں اطلاع دوں گا کہ سب سے پہلے سید احمد نے ہندوستانیوں کی کونسل میں نمائندگی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو سید احمد کے اس رویے پر بڑا تعجب ہوا کہ انھوں نے کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کی مخالفت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں کچھ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اس خیال کی حمایت کی۔ دوسرے بہت سے لوگوں نے اس کی صریح مخالفت کی۔ مولوی شرف الحق نے رسالہ کلام مفید الانام لکھا اور اس میں سید احمد کی لکھنؤ کی تقریر پر جو انھوں نے کانگریس کے سلسلے میں کی تھی۔ شدید تنقید کی۔ اپنے کھلے خطوط میں لالہ لاجپت رائے نے سید احمد کے بدلے ہوئے رویے پر اپنے دکھ بھرے جذبات اور تعجب کا اظہار کیا۔ اس خط کا اقتباس دلچسپی سے خالی نہیں رہتا۔ ”بچپن ہی سے مجھے یہ بات لکھائی گئی کہ میں علی گڑھ کے مرد بزرگ کی تعلیمات پر عمل کروں۔ آپ کا ہندوستان کا اخلاق میرے اور میرے والد کے زیر مطالعہ رہا ہے۔ میرے والد آپ کو انیسویں صدی کے ایک پیغمبر سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ علی گڑھ گزٹ میں آپ کی تحریریں، کونسل میں اور عوامی جلسوں میں آپ کی تقریریں بہت غور سے سنی گئیں اور میرے والد محترم نے انھیں عقیدت کے ساتھ محفوظ رکھا۔ لیکن نیشنل کانگریس کے بارے میں آپ کی تقریر اور تحریر سے حیرت ہوتی ہے۔ کیا یہ منظر افسوس ناک نہیں ہے کہ ایک پیر جہاندیدہ اپنے ان پودوں کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے جو کبھی اس نے خود اپنے ہاتھوں لگائے تھے۔“

یہ حقیقت ہے اور ساتھ ہی تعجب غیر بھی کہ جس بات کی حمایت سید احمد خاں گزشتہ تین دہائیوں میں کرتے چلے آ رہے تھے اس کی انھوں نے ۱۸۸۸ء سے مخالفت شروع کر دی۔ اپنے خیالات کی تبدیلی کی انھوں نے مندرجہ ذیل وجوہات بیان کیں۔

۱۔ جمہوری طریقہ کار کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے سبھی لوگوں کی عملی سطح برابر ہو۔ ہندوستان میں ایسی علمی سطح کا فقدان ہے لہذا جمہوریت کے فوائد چند لوگوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائیں گے۔

۲۔ مقابلے کے امتحانات ہندوستان میں ہونے کا مطلب (جیسا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا مطالبہ ہے) یہ ہو گا کہ ہندوستان کی پسماندہ قومیں یہاں کی ترقی یافتہ قوموں کا مطیع بن کر رہ جائیں گی۔ سید احمد کا خیال تھا کہ فی الحال ملک میں جمہوری حقوق کا مطالبہ قبل از وقت ہے اس مطالبے سے

مختلف قوموں میں کشمکش اور تناؤ پیدا ہو گا۔ چونکہ یہاں بنگالی ہی تعلیمی میدان میں آگے تھے۔ اس لیے تمام سیاسی اختیارات کے وہ بلا شرکت غیرے مالک ہوں گے اور تمام ہندو۔۔۔۔۔ بہادر راجپوت جو شیلے مرہٹے اور دوسری جنگجو قومیں گورنمنٹ سے ناراض ہو جائیں گی۔ تشدد راہ پا جائے گا اور ملک کا امن غارت ہو جائے گا یہ مسلمانوں کو ان کا مشورہ یہی تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو کر اپنی ساری صلاحیت تعلیم حاصل کرنے پر صرف کر دیں۔ اور تعلیم اور سائنسی یافتہ قوموں کے برابر ہو جائیں اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگادیں۔

بہت سے ایسے ہندو راہنما تھے جنہوں نے سید احمد کے خیالات کی حمایت کی اور کانگریس کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ کانگریس مخالف تحریک کی رہنمائی کریں۔ راجہ بھنگا (اودے پرتاب سنگھ) نے تو کانگریس کے خلاف انگلینڈ میں اپنے کتابچے کی تقسیم کے سلسلے میں ان کی امداد چاہی۔ بریلی کے کنور مصر ہرجون لکھتے ہیں۔ ”میرے خیال میں اس بات سے باخبر ہوں گے کہ کانگریس کے آدمی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میرے وکیل ہما۔ این۔ برنجی پچاس پچاس روپے کے ڈکٹ میرے پاس لائے اور یہ کہہ کر مجھ سے خریدنے کے لیے کہا کہ آپ کو اس تحریک کی امداد کرنی چاہیے تاکہ تمام ملک کا فائدہ ہو۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو بتایا کہ کانگریس کے نتائج مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مذکورہ اس شہر کے دوسرے رئیسوں سے چندہ اکٹھا کر چکے ہیں اور ہر شخص اس کے حق میں ہے لیکن حکومت کے افسروں سے پتہ چلا کہ یہ کام ہو رہا ہے۔“

جو گند رنا تھا وہ اس کنور درگا پر شاد، کنور زیندر بہادر، راجہ بنارس اور دوسرے ہندوؤں نے سید احمد کے خیالات کی حمایت کی مسلمانوں کی اکثریت نے سید احمد کی اس سمت میں رہنمائی قبول کی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی سال تک لوگ اور خاص طور پر ایس۔ این برنجی نے اس کی کوشش کی کہ سید احمد کانگریس کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ ۲۵ نومبر ۱۸۸۷ء کو ایس۔ این برنجی نے سید احمد کو لکھا۔ ”سول سروس کے مسئلے پر جس گہری دلچسپی کا اظہار آپ نے کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔“ انہوں نے سید احمد سے سول سروس کے بارے میں ایک یادداشت پر دستخط کرنے کی درخواست کی تھی جسے ٹاؤن آف کامنس کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ۸ مئی ۱۸۸۵ء کو جب ایس۔ این برنجی ڈائٹرائٹ سے ملنے کے لیے ایک وفد کی تشکیل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سید احمد سے بھی امداد کے لیے درخواست کی اور لکھا۔ ”اگر آپ اجازت دیں تو ہم علی گڑھ میں آپ سے مل لیں۔“ ۵ دسمبر ۱۸۸۵ء کے ایک دوسرے خط میں انہوں نے سید احمد سے کلکتہ میں ہونے والی ایک نیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے درخواست کی اور لکھا۔ ”قومی ڈیپٹیوں کا کوئی اجتماع اب تک مکمل نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ آپ کی شرکت نہ ہو۔ وہاں آپ جو نظریات پیش کریں گے۔ اس سے ملک میں اتحاد پیدا ہو گا۔“ انہوں نے مزید لکھا۔ ”اگلے سال شاید پارلیمنٹری انکوائری بھی ہونے والی ہے۔“

بہیں اپنا ایوان خود بنانا چاہیے اور آپس کے تبادلہ خیال سے ایک پروگرام کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ لیکن سید احمد کا خیال تو یہ تھا کہ ابھی سیاسی منظر ہروں کا وقت نہیں آیا ہے اور یہ تمام ہندوستانیوں کے لیے لازم ہے خواہ وہ کسی مذہب و ملت کے ہوں کہ وہ اپنی پوری طاقت اور انھک محنت سے عام تعلیمی بیداری پیدا کریں۔

سید احمد کی کانگولیس کی مخالفت ان

سارے ہندوستانیوں کی یہود کا خیال

فرقہ داریت سے اس کا کوئی علاقہ نہ تھا۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔ اور وہ سارے ہندوستانیوں کی بھلائی چاہتے تھے۔ ۲۷ جنوری ۱۸۸۳ء کو پٹنہ میں لکچر دیتے ہوئے انھوں نے کہا: ”اے عزیزو! جس طرح ہندوؤں کی شریف قومیں اس ملک میں آئیں اسی طرح ہم بھی اس ملک میں آئے۔ ہندو اپنا ملک بھول گئے اپنے دیس سے پردیس ہونے کا زمانہ ان کو یاد نہیں رہا اور ہندوستان ہی کو انھوں نے اپنا وطن سمجھا ہونے لگی ہندوستان کو اپنا وطن سمجھا۔ پس اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے۔ ہندوستان ہی کی ہوا سے ہم دونوں جیتے ہیں۔ مقدس گنگا جمن کا پانی ہم دونوں پیتے ہیں۔ ہندوستان کی زمین کی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں۔ مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سیکرٹوں رسمیں اختیار کر لیں۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی سیکرٹوں عادیں لے لیں۔ پس اگر ہم اس حصے سے جو ہم دونوں میں خدا کا حصہ ہے قطع نظر کریں تو درحقیقت ہندوستان میں ہم دونوں با اعتبار اہل وطن ہونے کے ایک قوم ہیں اور ہم دونوں کے اتفاق اور باہمی ہمدردی اور آپس کی محبت سے ملک کی اور ہم دونوں کی ترقی و بہبود ممکن ہے۔ اے میرے دوستو! میں نے بار بار کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی خوبصورت اور ریشلی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں اتفاق رکھیں گے تو وہ پیاری دلہن بھینگی ہو جاوے گی۔“

۲۷ جنوری ۱۸۸۳ء کو گورداس پور میں ایک تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا: ”اس وقت ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں آباد ہیں اور اس طرح سے ہیں کہ ایک گھر دوسرے سے ملا ہے ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے۔ ایک آب و ہوا کے شریک ہیں اور ایک دریا یا کنوئیں کا پانی پیئے ہیں۔ مرنے جینے میں ایک دوسرے کے رنج و راحت کا شریک ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے ملے بغیر چارہ نہیں۔ ہم کو ایک دل ہو کر مجموعی حالت میں کوشش کرنی چاہیے اگر ایسا ہو گا تو سنبھل جائیں گے۔ نہیں تو ایک دوسرے کے اثر سے دونوں قومیں تباہ اور بگڑ جاویں گی۔ پرانی تاریخوں میں پرانی کتابوں میں دیکھا اور سنا ہو گا اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ افغانستان کے مختلف لوگ ایک قوم کہے جاتے ہیں۔ ایران کے مختلف لوگ ایرانی کہلاتے ہیں۔ یورپین مختلف خیال اور مختلف مذاہب کے ہیں مگر سب ایک قوم ہیں شمار ہوتے ہیں۔“

گوئن میں دوسرے ملک کے بھی لوگ آکر بس جاتے ہیں مگر وہ آپس میں مل جل کر ایک ہی قوم کہلائے جاتے ہیں۔ غرض کہ قدیم سے قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے۔ گو ان میں بعض خصوصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ لے ہندو اور مسلمانوں! کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ یا اسی زمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے؟ یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے؟ اسی پر مرتے ہو اور اسی پر جیتے ہو تو یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہیں جب یہ سب گروہ ایک قوم کہے جاتے ہیں تو ان سب کو ملکی فائدے میں جو ان سب کا ملک کہلاتا ہے ایک ہونا چاہیے۔“

۱۸۸۸ء میں سید احمد نے یونائیٹڈ پریس ایجنسی

دی یونائیٹڈ پریس ایجنسی ایسوسی ایشن
ایسوسی ایشن قائم کی۔ اس ایسوسی ایشن کا مقصد انگریزی میں رسالے شائع کرنا تھا اور برنس پارلیمنٹ کے ممبروں کو ان ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات سے واقف کرانا تھا جو کانگریس کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھے۔ مدرسۃ العلوم کے پرنسپل ہتیوڈر.... بک اس ایسوسی ایشن کے ناظم خصوصی تھے۔ انھوں نے گراہم کو لکھا۔ ”میں نے اپنے سرنام بناد کانگریس کے خلاف ایک بڑی ذمہ داری لے لی ہے اور ایک ایسوسی ایشن قائم کی ہے۔ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ تنظیم تھی اور اس کے قائم کرنے کا سہرا ہتیوڈر بک کے سر ہے۔ ۱۹۸۳ء میں ہتیوڈر بک نے ایک اور ایسوسی ایشن قائم کی جس کا نام ”محیٹن اینگلو اورینٹل ڈفنس ایسوسی ایشن آف انڈیا“ رکھا۔ خود اس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بنے۔ اس خیال سے کہ یہ ایسوسی ایشن جن انھیں کے اظہار خیال کا مرکز نہ بن جائے۔ اس کی شاخیں قائم کرنے اور اس کی پبلک میننگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس طرح یہ ایسوسی ایشن بک کے خواہش کے مطابق انگریزوں اور ان کے ہواخواہوں کے پروپیگنڈے کا مرکز بن گئی اور ہندو اور مسلمانوں کے ایک دوسرے سے قریب آنے میں رکاوٹ ثابت ہوئی۔“

انڈین کونسل بل کا مسودہ

مسٹر پیریڈ لاکھ انڈین کونسل بل کی مخالفت
پارلیمنٹ میں مسٹر پیریڈ لاکھ

نے پیش کیا۔ برصغیر کی سیاسی زندگی کی تاریخ میں یہ بل اہمیت کا حامل تھا۔ ہتیوڈر بک اس بل کے مخالف تھے۔ انھوں نے مدرسۃ العلوم کے طلبہ کو درغلیا کہ وہ اس مجوزہ بل کے خلاف مسلمانوں سے دستخط حاصل کریں۔ یہ بھی سچا ہوا کہ اس زمانے میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اہتمام مسٹر بک کے ہاتھ میں تھا گو اخبار میں ایڈیٹر نے اس کا نام بھی شائع نہ ہوا بہر حال مسٹر بک نے کانگریس اور بنگالیوں کے خلاف ایک اچھا

خاصاً محاذ قائم کر لیا تھا۔

طفیل احمد کا خیال ہے کہ ۱۸۸۸ء کے بعد سر سید احمد خاں کے سیاسی خیالات پر مسٹر بک چھائے ہوئے تھے لیکن سید احمد کے مسٹر بک کے اثرات کو بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بک اس زمانے میں سیاسی امور میں حصہ لینے میں بہت سرگرم رہے اور انھوں نے سید احمد کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہا جو کہ کانگریس کی مخالفت اور نمائندہ اداروں کا مطالبہ وغیرہ سید احمد کے اس زمانے کے حالات کے جائزے پر مبنی تھی۔ بک پر ستر سالہ رہنے جو اعتماد کیا تھا اس کا مسٹر بک نے غلط فائدہ اٹھانا چاہا۔ انھوں نے اپنی مرضی سے جو رنگ اور رخ دیا یقیناً اسے سر سید کبھی پسند نہ کرتے۔

سید احمد کی سب سے زیادہ توجہ تعلیم کی طرف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ مسلمان تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ لہذا ان کو سیاسی امور میں دخل نہ دینا چاہیے۔ ۱۸۸۸ء میں سید امیر علی نے سید احمد سے ملکتہ میں ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ محمد نیشنل کانفرنس میں شریک ہو جائیں لیکن سید احمد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا کسی سیاسی ایجنڈیشن میں حصہ لینا مفہر ہو گا۔

سید صاحب ۱۸۸۲ء میں لیجسلیٹو کونسل میں ممبر بنے۔
لیجسلیٹو کمیشن میں شہادت
 کمیشن نے لی مٹی۔ ان کا طویل اظہار خیال ”علی گڑھ گزٹ“ کی کسی قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ اس بیان سے آپ کا ممتاز ماہر تعلیم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس کمیشن میں شہادت دینے کے لیے سید صاحب مستعفی ہوئے اور ان کے صاحبزادے سید محمود کو ان کی جگہ ممبر مقرر کیا گیا۔
 سید محمود نے اپنی مہمبری کے دور میں اٹھارہ رزلوشن کمیشن میں ایسے پاس کرائے تھے جو مسلمان کی ترقی تعلیم اور فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں بھی اس مسئلے کو
اردو زبان اور فارسی خط کی حمایت
 چھیڑا تھا لیکن یہاں پر صرف سیاسی نقطہ

نگاہ سے بیان مقصود ہے۔ اردو زبان اور فارسی زبان درسم الخط کو رواج مغلیہ مہد میں ہوا تھا لیکن ان کی ترقی اشاعت میں ہندوستان کی تمام اقوام نے بلا اختلاف مذہب و مسلک حصہ لیا تھا۔ اس زبان میں صرف عربی اور فارسی الفاظ ہی شامل نہ تھے۔ بلکہ بھاشا و سنسکرت و ہندی زبانوں کے الفاظ بھی موقع بہ موقع و پہلو بہ پہلو شامل ہوتے گئے۔ اس سے ماننا پڑتا ہے کہ تمام اقوام ہند کا اردو زبان کو فارسی رسم الخط کو ترویج دینے

میں متغیر عہد میں مساوی حصہ ہے۔

۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی جہاں مسلم قوم کے لیے بہت سے مصائب و آلام لائی۔ وہاں ان کے عہد میں ترویج پانے والی زبان اور رسم الخط بھی نشانہ ہدف بن گئے حالانکہ ہندو قوم کا یہ محض تجاہل عارفانہ تھا یہ وہی زبان تھی کہ جس میں ہندو شعراء اور شاعر نگاروں نے اپنی نثری و شعری مجموعے چھوڑے جس سے ہندو قوم آج بھی انکار نہیں کر سکتی۔

۱۸۶۷ء میں بنارس کے ہندوؤں میں سے سربراہ آدرہ لوگوں نے یہ اسکیم بنائی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی خط کو ختم کر دیا جائے اور ان ہردو کی جگہ بھاشا زبان کو جاری کر دیا جائے اور دیوناگری خط کی ترویج ہو۔

مولانا الطاف حسین حالی "حیات جاوید" میں رقم طراز ہیں۔
 "سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جبکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔"
 اس موقع پر مسلمان عمائدین اور ہندو قوم کے سربراہ آدرہ لوگوں میں اچھی خاصی بحث و تمحیص چل نکلی اور اچھا بھلا سا کچھا و پید ہو گیا۔

۱۸۸۲ء میں سید صاحب جبکہ وائسرائے کی کونسل کو نسل کے ممبر تھے۔
 ایجوکیشن کمیشن میں ہندوؤں کی شقاوت قلبی نے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف ایک دفعہ پھر پہلے کی نسبت زیادہ زور و شور سے طوفان بے تمیزی اٹھا دیا۔ اس دفعہ شمال مغربی اضلاع اور پنجاب کے ہندو اس مخالفت میں پیش پیش تھے۔ ہندوؤں کی بے شمار انجمنوں اور بھادوں نے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف بڑی بڑی یادداشتیں کمیشن کو بھیجیں۔

اس صورت حال کے پیش نظر سید صاحب کے مسلمان دوستوں نے پنجاب میں "انجمن حمایت اردو" قائم کی۔ مسلم قوم کے سربراہ آدرہ لوگوں اور انجمنوں نے بھی اردو زبان اور فارسی رسم الخط کی حمایت میں ایجوکیشن کمیشن کو یادداشتیں اور محضر بھیجے۔

لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر کمیشن نے دونوں پارٹیوں کی درخواست پر کچھ رائے نہیں دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خاں نے ایک باقاعدہ طریقے سے کمیشن پر زور کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ ایجوکیشن کمیشن سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ کی مصالح ملکی وابستہ ہیں۔ اس کی بحث ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاوہ نہیں رکھتی۔

چنانچہ اگر ہم غور کریں تو اسی اردو ہندی جھگڑے نے دو قومی نظریے کی طرف سرسید کو متوجہ کیا اور سید صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق واقعی یہ قومی مسئلہ بن گیا تھا جس کی نوعیت سیاسی تھی۔

مارچ ۱۸۹۸ء میں سر ایٹون میکڈونل لیفٹیننٹ گورنر اضلاع شمال مغرب و اوڈھ کے پاس ہر دو دھوبوں کے بڑے بڑے معزز اور سربراہان ہندوؤں نے ایک بار پھر اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف یادداشتیں پیش کیں۔ ان دنوں سید صاحب صاحب فراش تھے اور بعض حالات کی بنا پر پہلے ہی رنج و الم کی تصویر تھے۔ اس واقعہ کو سن کر سنڈے میں آگے اور پھر بستر مرگ پر ہی اس موضوع پر ایک آرٹیکل لکھا جو ۱۹ مارچ کے ”انسٹی ٹیوٹ گزٹ“ میں سید صاحب کی وفات سے نو دن پہلے چھپا۔

سید صاحب نے ۱۸۸۳ء میں ”محمد ن

محمد ن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن

سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن قائم

کی اس سے قبل آپ کو ۱۸۶۸ء میں جبکہ ”سائنٹفک سوسائٹی“ کو قائم کیے ہوئے ابھی چند سال گزرے تھے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ہندو ہوں یا مسلم تعلیم کی غرض سے یورپ کے سفر پر آمادہ کرنے کے لیے ایسوسی ایشن قائم کی جائے۔ اور اس کے ممبر دو روپیہ ماہوار چندہ دیا کریں۔ جو یورپ کے سفر کے لیے فنڈ کے طور پر جمع ہوتا ہے۔ مگر آپ کا یہ خیال کامیاب ثابت نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو اس وقت یورپ کے سفر کو مذہب اور ذات کے برخلاف جانتے تھے۔ اور مسلمان بھی اسی قسم کے توہمات رکھتے تھے۔ ۱۸۸۳ء میں یورپ کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اس وقت سول سروس کے قاعدے کے مطابق انیس برس کی عمر میں ولایت جا کر سول سروس کا امتحان پاس کرنا پڑتا تھا لیکن انیس برس کی عمر تک ہندوستان میں ابھی کچھ سمجھا جاتا تھا۔

اسی مقصد کے لیے سید صاحب نے ”محمد ن سول سروس ایسوسی ایشن“ خاص مسلمانوں کے لیے قائم کی کہ اگر کم از کم پانچ سو مسلمان ممبر دو روپیہ ماہوار دینے لگ جائیں تو اسی طرح ہر سال بارہ ہزار روپیہ اس فنڈ میں مستقل طور پر اکٹھا ہو سکتا ہے تاکہ جن مسلمانوں کے بڑے ولایت میں اپنی تعلیم کا خرچہ اپنے پاس سے پورا نہ کر سکیں اس فنڈ سے ان کی امداد کی جائے۔

اس کے علاوہ سید صاحب نے ”مدرسۃ العلوم علی گڑھ“ میں ایک خاص کلاس کا اجراء کیا کہ جس کی تعلیم کا طریقہ اس طور پر مقرر کیا گیا تھا کہ جس سے اس کلاس کے طالب علموں کو ولایت پہنچ کر سول سروس کے امتحان میں مدد ملے۔

اسی کلاس کا نام ”سول سروس کلاس“ رکھا گیا تھا مگر حقیقت میں اس کلاس سے طالب علم اس

مقصد کے لیے تیار کیے جاتے تھے کہ وہ انگلستان پہنچ کر مندرجہ ذیل کد سز میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں۔

(i) سول سروس کا امتحان مقابلہ

(ii) کسی مضمون میں ولایت کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کریں۔

(iii) کسی پیشے کا ڈپلوما مثلاً، بیرسٹری، ڈاکٹری یا انجینئری حاصل کر لیں۔

اس مقصد کے لیے سید صاحب نے مختلف علاقوں میں کمیٹیاں قائم کیں۔ کچھ روپیہ بھی جمع ہوا مگر سب امید کام نہ چل سکا اور اس طرح یہ اسکیم ختم ہو گئی۔

یاد رہے کہ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمان قوم زندگی کے

ہر مرحلے پر سمٹ کر رہ گئی۔ مسلم قوم پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا بڑے بڑے

دو قومی نظریہ

مصلح اور ریفاہ مر شکستہ دل ہو کر حوصلہ چھوڑ بیٹھے۔ ایسے وقت میں سر سید احمد خاں ہی ایک ایسے شخص تھے جو آگے بڑھے۔ قوم کے زوال کے اسباب کی تشخیص کی۔ سر سید جانتے تھے کہ اب طویل عرصے تک انگریز اس ملک کے اقتدار کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے مسلمان قوم کو اپنے ملی تشخص، اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت و کچھر کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہونا ہو گا اور سب سے پہلے وقتی تقاضوں کے تحت حکمران قوم کے نزدیک ہونا پڑے گا جس کے لیے اول مرحلہ حکمران قوم کی زبان اور اس کے علم و ادب سے واقفیت کا حقا اس مقصد کے لیے سر سید احمد خاں نے مختلف شہروں میں ملازمت کے دوران علمی سوسائٹیاں اور تعلیمی ادارے قائم کیے جن کی تفصیل ہم نے گزشتہ اوراق میں دی ہے۔

ابتدائی دور میں سید احمد خاں کے پیش نظر ہندو مسلم دونوں اقوام کی فلاح و بہبود تھی اور مذہب و فرقہ واریت سے سید صاحب کو کوئی اس قسم کی دلچسپی نہ تھی کہ اختلافات کو ہوادے کر ہر دو اقوام کو ٹکرا دیتے۔ چنانچہ سید صاحب نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ ہندو اور مسلم ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں۔ ۱۸۶۷ء میں بنارس کے ہندوؤں میں سے سربراہ اور دہ لوگوں نے یہ اسکیم نائی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تمام سرکاری عدالتوں میں اردو زبان اور فارسی رسم الخط کو ختم کر دیا جائے اور ان ہر دو کی جگہ بھاشا زبان اور دیوناگری رسم الخط کو فروغ دیا جائے۔

مولانا الطاف حسین حالی اپنی کتاب ”حیات جاوید“ میں رقم طراز ہیں:

”سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم

کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔“

۱۸۸۲ء میں جبکہ سر سید احمد خاں دائرہ سرائے کی پیمبلو کونسل کے ممبر تھے۔ ایک کمیشن کمیشن میں ہندوؤں

ایک بار پھر لیکن پہلے کی نسبت زیادہ زور و شور سے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کی مخالفت کی۔ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے سید صاحب کے مسلمان رفقاء نے پنجاب میں ”انجمن حمایت اردو“ قائم کی اور اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے لیے ایجوکیشن کمیشن کو یادداشتیں اور پھر محضر بھیجے لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر ایجوکیشن کمیشن نے دونوں پارٹیوں کی درخواست پر کچھ رائے نہ دی۔

کہا جاتا ہے کہ سر سید نے ایک باقاعدہ طریقے سے کمیشن پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ ایجوکیشن کمیشن سے کچھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ کی مصالح ملکی وابستہ ہیں۔ پس اس کی بحث ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاقہ نہیں رکھتی۔

اس طرح مارچ ۱۸۹۸ء میں جس کی ستائیس تاریخ کو سید صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے برٹش میگزین ایل اینٹینٹ گورنمنٹ کے خلاف شمال مغرب وادھ کے پاس ہر دو صوبوں کے بڑے بڑے معزز اور سرور آور وہ ہندوؤں نے ایک بار پھر اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف یادداشتیں پیش کیں۔ ان دنوں سید صاحب صاحب فراموش تھے اور بعض حالات کی بناء پر پہلے ہی رنج و الم کی تصویر تھے۔ اس واقعہ کو سن کر سناٹے میں آ گئے اور پھر بستر مرگ پر ہی اس موضوع پر ایک آرٹیکل لکھا جو ۱۹ مارچ کے ”انسٹی ٹیوٹ گزٹ“ میں سید صاحب کی وفات سے نو دن پہلے چھپا۔

مسلم ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے اس قدر طویل دور حکومت کے باوجود ہندو قوم نے کبھی مسلم قوم اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ وفائت کی۔ مثال کے طور پر عظیم مغلی فرماں روا اکبر اعظم کا نام پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس نے ہندو قوم د مذہب، تہذیب و تمدن اور ثقافت و کلچر کے ساتھ کتنی رواداری کا سلوک کیا مگر اس کی موت کے بعد ہندو قوم ہی کے سپوتوں نے سکندرہ میں اس کے مقبرے میں سے اس کی ہڈیاں نکال کر جلادیں پھر بعد میں مسلمانوں کی سلطنت کو مٹانے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کے ساتھ ہندو قوم نے جو ساز باز کی۔ صفحات تاریخ پر قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔

۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل مسٹر اے او ہیوم نے جو کہ ایک انگریز آفیسر تھے۔ ہندوستان اور انگلستان کے ذمہ دار انگریز عہدے داروں اور سیاست دانوں سے مشورہ کرنے کے بعد کی۔ مسٹر اے او ہیوم خود سول سروس میں سیکرٹری رہ چکے تھے۔

”انڈین نیشنل کانگریس“ کی بنیاد بنظر اہم اقوام ہند کے جائز مطالبات کو انگریز گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنے نیز انگریز گورنمنٹ کے ساتھ غیر سنگالی کے تعلقات پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی لیکن بہت آہستہ انگریز اور ہندو کی ملی جھلت سے اس پر ہندو نے قبضہ کر لیا کچھ مسلمان ممبر بھی اس میں شامل تھے جس کی بناء پر

کانگریس کے ہندو لیڈروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کانگریس ہندو اور مسلم قوم کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ کانگریس کے ذریعے ہندو لیڈروں کا دعویٰ ایک کھلا دھوکہ تھا جو کہ آئندہ چل کر ہندو اکثریت کے مقابلے میں مسلم اقلیت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتا۔ اس سے قبل سید صاحب نے ہندو قوم کی مخالفت نہ کی تھی اور نہ ہی کانگریس کے خلاف بیان دیا تھا۔ حالانکہ وہ کانگریس کے چھپے عزائم سے واقف تھے۔

۲۸ دسمبر ۱۸۸۷ء کو جب محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا دوسرا اجلاس مکھنوی میں ہو رہا تھا۔ سید صاحب نے مسلمانوں کے جلسہ عام میں ”انڈین نیشنل کانگریس“ کے خلاف کھل کر ایک مفصل اور پر مغز تقریر کی۔ مولانا الطاف حسین حالی ”حیات جاوید“ میں سید صاحب کے مکھنوی کے لیکچر کے بارے میں رقم طراز ہیں: ”سر سید کا یہ لیکچر اردو اور انگریزی میں بذریعہ اخبارات کے بہت جلد ہندوستان میں شائع ہو گیا اور نیز انگلستان کے اکثر نامور اخباروں نے اس سے نوٹس اور اس پر عمدہ رپورٹس کیں۔“

اس کے بعد ۱۶ مارچ ۱۸۸۸ء کو بمقام میرٹھ انھوں نے دوسرا لیکچر جو کہ مکھنوی کے لیکچر کی طرح مفصل اور پر مغز تھا۔ جلسہ عام میں دیا۔ مولانا حالی لکھتے ہیں:۔

”اس لیکچر کا بڑا مقصد اس بات کا ثابت کرنا تھا کہ کانگریس والوں جو اخبارات اور رسالوں کے ذریعے سے یہ مشہور کیا ہے کہ مسلمان عموماً کانگریس میں شریک ہیں یہ بالکل غلط ہے اور محدودے چند مسلمان جو اس میں شریک ہوئے ہیں۔ انھوں نے غلطی کی ہے اور ان کے شریک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان من حیث القوم کانگریس میں شریک ہیں۔ یہ لیکچر بھی نہایت پر زور اور موثر تھا۔ ان دونوں لیکچروں میں بڑی بات یہ تھی کہ پرانے خیالات کے مسلمان جو ہمیشہ سر سید کی ہر رائے اور ہر ایک تجویز کی مخالفت یا اس سے نفرت کا ہر کرتے تھے۔ انھوں نے بالاتفاق ان کی رائے کو تسلیم کر لیا اور باسجائے محدودے چند تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی اس پر پورا پورا عمل کیا۔ نیز پرانے خیالات کے اکثر ہندوؤں نے اور تقریباً کل تعلقہ دہروں، جاگیرداروں اور رئیسوں نے عام اس سے کہ ہندوؤں یا مسلمان ان کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔“

کانگریس کی سازش کو مسلم قوم پر فاش کرنے کے لیے سید صاحب نے اگست ۱۸۸۸ء میں علی گڑھ میں ”پیٹر یا ملک ایسوسی ایشن“ قائم کی۔ اس ایسوسی ایشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو رئیس اور تعلقہ دار کانگریس میں شریک نہیں ہیں۔ ان کی آراء اور خیالات اور رجحانات اور خط و کتابت بطور پمفلٹ کے وقتاً فوقتاً چھپوا کر انگلستان کی عوام اور پارلیمنٹ کی اطلاعات کے لیے ولایت بھیجے جائے۔ نیز اخبارات و جرائد کے ذریعے ہندوستان اور انگلستان میں عمومی طور پر شائع کی جائے۔

چنانچہ اس ایسوسی ایشن کے قیام کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بنگال، بہار، مدارس بمبئی، ممبئی، متوسطہ افلاک شمال مغرب، اودھ اور پنجاب کی بے شمار اسلامی انجمنوں میں کانگریس کے خلاف اجلاس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ریاست اودھ کے تمام تعلقہ داران، مہاراجہ بنارس، ریاست حیدرآباد اور دیگر ریاستوں کی طرف سے ایسوسی ایشن کے ساتھ اتفاق رائے کیا گیا اور جس قدم ملک میں کانگریس کے خلاف کاروائیاں ہوئیں۔ ان کی تمام روئدادیں ایسوسی ایشن کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً چھپ کر ولایت کو روانہ ہوتی رہیں اور پارلیمنٹ کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ کانگریس میں ہندوستان کی بہت سی قومیں اور خاص کر مسلمان شریک نہیں ہیں۔

سید صاحب کے اس اقدام پر بنگال کے ہندو اخبارات نے سید صاحب پر سخت نقطہ چینی کی مگر سید صاحب نے کچھ پرواہ نہ کی۔

مسلمانوں کے ملی شخص کو برقرار رکھنے اور ان کے تحفظ کے لیے یہ تمام کاروائیاں سید صاحب نے انجام دیں۔ تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی سید صاحب کے پیش نظر ہی مقصد تھا۔ چنانچہ ہم یہاں سید صاحب کی جائزہ میں ۱۸۹۲ء میں کی گئی تقریر کا اقتباس نقل کرتے ہیں جس میں انھوں نے تعلیم کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اس تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ سید صاحب کو مذہب کے ساتھ کس قدر محبت اور شفقت تھی۔

”اے دوستو! ہماری پوری تعلیم اس وقت ہوگی جبکہ ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یونیورسٹیوں کی غلامی سے آزاد ہوگی۔ ہم آپ اپنی تعلیم کے ملک ہوں گے اور بغیر یونیورسٹیوں کی غلامی کے ہم آپ اپنی قوم میں علوم پھیلائیں گے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف خیر بناتی ہے۔ اے دوستو! میں خود بھی انہیں میں سے ہوں کیونکہ مجھ کو بھی ایک یونیورسٹی نے ”ایل ایل ڈی“ کی ڈگری دی ہے ہم آدمی جمعی نہیں گے جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔“

چنانچہ آخری دور کی تقاریر میں سید صاحب کے دو قومی نظریہ کی جھلک صاف دکھتی ہے جناب شریف الدین پیرزادہ صاحب رقم طراز ہیں۔

”لیکن سر سید احمد خاں کو پاکستان کے تصور کا خالق محض اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ مشہور و معروف علی گڑھ تحریک کے بانی مبنی ہیں۔ وہ پہلے مدبر اور سیاست دان تھے جنھوں نے اعلانیہ طور پر کھلم کھلا ہندو تسلط اور غلبہ کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ بلاشبہ انھوں نے اپنے ابتدائی ایام میں یہ بات کہی تھی کہ ”ہندوستان ایک ایسی جوڑ شائل دیہن کی صلاست ہے جس کی

ہندو اور مسلمان دونوں میں اور اس کی ساری روحانی اور خوبصورتی کا انحصار اس کی ان دونوں آنکھوں کی
مساویانہ چمک دمک پر ہے۔ لیکن اس بیان کی حد تک بھی کے ایم پانیکر اپنی تصنیف SURVEY
OF INDIAN HISTORY میں یہی فرماتے ہیں کہ اس وقت دو قومی نظریے کی وکالت
کی گئی تھی۔ جب سرسید نے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلم ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں۔
چنانچہ آگے رقم طراز ہیں۔

سرسید کی عظیم اور قابل احترام سیاسی بصیرت ان خیالات سے مترشح ہوتی ہے جو انھوں نے ۱۸۵۸ء ستمبر
۱۸۸۶ء کو مسلم تعلیمی کانفرنس (محمدن ایجوکیشن کانفرنس) ۱۸۸۶ء کے سالانہ اجلاس کے موقع پر لکھنؤ میں ایک
اور تاریخی تقریر کے دوران ظاہر کیے تھے۔

”وہ برطانوی دارالامراء اور دارالعلوم کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم اس دائرے کو نسل کا
تصور کریں جو اسی انداز میں تشکیل دی گئی ہو اور یہ بھی فرض کر لیجئے کہ تمام مسلم ووٹرز ایک مسلم رکن کے
لیے ووٹ ملیں گے اور ہندوؤں کو کہتے یہ بات یقینی ہے کہ ہندو رکن چار گنا زیادہ ووٹ حاصل
کریں گے اس لیے کہ ان کی آبادی چار گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم علم یا مضمی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ
ہندو کے لیے چار ووٹ ہوں گے اور مسلمان کے لیے صرف ایک ووٹ تو پھر آخر کس طرح مسلمان اپنے
مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال بالکل پانسے کے کھیل کی طرح ہوگی۔ اس میں ایک آدمی
کے پاس تو چار پانسے ہوں گے اور اس کے پاس صرف ایک پانسہ۔“

ایک موقع پر سرسید نے مسلمان کانگریسی لیڈر طیب جی کو مندرجہ ذیل دندان شکن جواب دیا۔ یہ
”میں نیشنل کانگریس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں کیا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہندوستان
میں جو مختلف ذاتیں اور مذاہب کے افراد رہتے بستے ہیں، ایک قوم کے افراد ہیں۔ یا یہ کہ ایک قوم بن
سکتے ہیں؟ اور ان کے متعاہد اور اعراض دینی اور ملی بھی یکساں اور ایک ہی ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ چیز بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ اور جب یہ ناممکن ہے تو پھر نیشنل کانگریس جیسی بھی کوئی چیز نہیں
ہو سکتی، نہ یہ ساری قوموں کے لیے یکساں طور پر سود مند ہو سکتی ہے۔ آپ غلط نام یا فتنہ نیشنل کانگریس
کی سرگرمیوں کو ہندوستان کے لیے سود مند تصور کرتے ہیں لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا
ہوں کہ ان سرگرمیوں کو میں نہ صرف اپنے ہم مذہبوں کے لیے مہلک اور حضرت رساں سمجھتا ہوں بلکہ
ہندوستان کے لیے بھی من حیث المجموعہ باعث زیاں ہی خیال کرتا ہوں۔ میں ہر اس کانگریسی کا
مخالف اور معترض ہوں خواہ وہ کسی ہیئت اور وضع کی ہو جو ہندوستان کو ایک قوم واحد قرار دیتی ہو۔“

جناب شریف الدین پیرزادہ صاحب رقم طراز ہیں۔

”چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ سرسید پہلے آدمی تھے۔ جنہوں نے کانگریس کے کھیل کو سمجھ لیا تھا اور اس کے اس دعوے کو کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نیابت کرتی ہے انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ سب سے پہلی بار تحریک پاکستان کے قریباً قریب سارے بنیادی تصورات انہی کی تقریر میں پائے جاتے ہیں مثلاً

- ۱۔ ہندوستان ایک ملک نہیں، بلکہ ایک برصغیر ہے۔
- ۲۔ ہندو اور مسلم ایک نہیں، دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔
- ۳۔ علیحدگی بہر حال لازمی ہے۔

دی میکنگ آف پاکستان میں سمندز سرسید کے بارے میں لکھتا ہے (۶۵)

سیاست کے میدان میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں جو ایک اکثریتی ووٹ سے قائم کردہ نظام حکومت میں زندہ نم ہو سکتے ہیں اور نہ انہیں کہا جانا چاہیے۔ اہل پاکستان ان کے بارے میں یہ بالکل جائز دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بانیوں اور خاندانوں میں سے ایک ہیں۔

سٹرڈ لفریڈن سکاؤن بلنٹ جو کہ انگلستان کا ایک مشہور ادیب تھا اس نے ہند کے دائرے کے دور میں ہندوستان کا دورہ کیا اور مختلف لوگوں سے ملا۔ وہ ہندوستان کے سیاسی ماحول اور مسلمانوں کے حالات پر اپنے تاثرات رقم کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”ہندوستان میں مسلمانوں کا گھر شمال مغرب ہے اور وہاں اسلام نہ بے یار و مددگار ہے اور نہ اسے وہاں سے معدوم کیا جاسکتا ہے۔ وادی گنگا کے بالائی علاقے کے رہنے والے مسلمان جو بہ اعتبار ذہانت و قنایت اپنے ہندو پڑوسیوں اور ہم جیسوں سے کم تر نہیں ہیں بلکہ کردار اور اخلاق کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ بلند اور ارفع ہیں یہ نہیں بھولے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پیشتر تک ہندوستان کا سارا نظم و نسق انہی کے اپنے ہاتھوں میں تھا اور اپنے روبرو تنزل و متدورات اور انحطاط پذیر رسوخ کو نہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کے مستحق تھے اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل علاج ہیں۔“

دسمبر ۱۸۸۳ء میں بلنٹ نے کلکتہ میں یہ تجویز پیش کی کہ اس کے خیال میں شمالی ہند کے تمام صوبوں کو ہندو حکومت کے تحت اس منصوبے میں بہر حال برطانوی حکومت کو ایک نگر ان طاقت کی حیثیت سے برقرار رہنا تھا (انگریزی افواج کو ہر صوبے میں مقیم رہنا تھا تاکہ ان صوبوں کو برطانوی حمایت بھی حاصل رہ سکتی۔ لیکن سارے دیوانی نظم و نسق، قانون سازی اور مالیات کو ملکی ہاتھوں میں

دے دینا ضروری تھی۔“

ان اعتبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انگریز دو قومی نقطہ نظر کو بہت عرصہ پیشتر سمجھتے تھے اور ملکی تقسیم کو مانتے تھے اور یہی نقطہ نظر سید احمد خاں صاحب کا بھی تھا۔ اس لیے سید صاحب کو بجا طور پر نظریہ پاکستان کا خالق تصور کیا جاسکتا ہے۔

اسی نقطہ نگاہ سے چوہدری رحمت علی نے علیحدہ مسلم سٹیٹ پر اپنی قیمتی آراء پیش کیں اور پھر بعد ازاں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے صدارتی خطبہ الہ آباد میں تصور پاکستان اور دو قومی نظریہ جامع ترین شکل میں پیش کیا جس کو آگے چل کر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی عملی شکل عطا کی۔

سید احمد خاں کی زندگی کا آخری دور ایک جانب تو

آخری ایام اور وفات

ان کے کارناموں اور حسن خدمات سے عبارت تھا اور

دوسری طرف رنج و الم کی فراوانی اور صبر و سکون کے فقدان کا دور تھا۔ ایک طرف تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جس تحریک کی ابتداء انھوں نے کی تھی وہ اب برگ و بار لارہی ہے اور دوسری طرف انھیں دو ایسے پیچیدہ مسائل کا سامنا تھا جس نے انھیں اندھے کی طرح بٹھا دیا تھا ان میں پہلا مسئلہ تو ٹرسٹی بل کا تھا جس کی مخالفت ان کے قریبی دوست کر رہے تھے اور دوسرا مسئلہ کالج کے رویہ میں غبن تھا۔

۲۲ جنوری ۱۸۸۲ء کو جب کہ سید احمد کی عمر اڑسٹھ سال تھی انھوں نے پنجاب کے دورے کا قصد کیا۔

پنجاب کا یہ دورہ ان کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ اس دورہ میں ان کی خدمات کا اعتراف عوامی سطح پر ہوا۔ پنجاب کے عوام نے جس میں غریب بھی تھے اور امیر بھی، ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی۔ نوجوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ سب نے نہایت جوش و خروش اور محبت کے جذبات کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ جس کی نظیر برصغیر کی تاریخ میں ناپید ہے۔ اس عوامی اعتراف نے بوڑھے رہنما پر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے برصغیر کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز جو محنت کی تھی وہ رائیگاں نہ گئی اور اس کی آواز صدیوں بعد بھی ثابت نہیں ہوئی۔ ان کی آواز نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا تھا اور لوگ ترقی کی راہوں پر چلنے کے لیے بے قرا رہے۔ بوڑھے سید کو اس سے بڑھ کر دوسری کوئی چیز تسلی نہ دے سکتی تھی۔

انھوں نے لاہور، جالندھر، امرتسر، گورداس پور، لاہور اور پٹیالہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ عوام اور ان کی انجمنوں نے جن میں ہندو مسلم بھی شامل تھے۔ انھیں سپاس دے پیش کیے۔ سید احمد کے لیے عوام کی محبت اور عقیدت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ جوئی میں ان کی سواری کھینچنے کے لیے بہہ نہتے تھے۔ لیکن سید احمد نے اس کی اجازت نہیں دی۔ عوام کے اس غلوں اور اظہار محبت سے سید احمد بہت متاثر ہوئے جب ان کی

رٹین کرتا رہا پور پختہ جوان کے دورہ میں شامل نہیں تھا تو وہاں کے ایک آدمی رام چند نے اکھڑ روپیہ نو آنے چندہ میں پیش کیے جو اس نے گاؤں کے ایک اسکول سے جمع کیا تھا۔ گو کہ رقم بظاہر بہت معمولی تھی لیکن جس محبت اور خلوص جذبات کے ساتھ وہ پیش کی گئی تھی اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے اس عطیے سے اندازہ ہوا کہ ان کی خدمات کا اعتراف دیہات میں بھی عام ہے۔ انھوں نے رام چند کے اس عطیے کو شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ قبول کیا۔ ایسی شکر گزاری جس کا اظہار انھوں نے ہزاروں روپیہ عطیہ دینے والوں سے بھی نہیں کیا تھا۔ انڈین ایسوسی ایشن لاہور نے سید احمد کی خدمات کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: آپ کے خیالات کی وسعت اور آپ کا فیاضانہ برتاؤ جو آپ نے اپنے خاص ہم مذہبوں کے علاوہ اور فرقوں کے ساتھ کیا ہے آپ کے عام طریقہ کار روائی کی کچھ کم مشہور و معروف صفت تھی ہے۔ آپ کا برتاؤ ابتداء سے انتہا تک تعصب یا خود رائی کے دھبے سے بالکل مبرا رہا ہے جو نہ تو کسی انٹیلیجنٹ شخص آپ نے علی گڑھ میں قائم کیا ہے اس کے فائدوں سے ہندو اور مسلمان دونوں برابر مستفیض ہو سکے ہیں ہمارے بد قسمت ملک میں معمول مذہبی اور فوجی خصوصیتوں کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کو زمانہ گزشتہ میں قومی اور مذہبی تنازعات کے باعث سے اس قدر نقصان پہنچا ہے کہ آپ جیسے کشادہ دل اور فیاضانہ خیالات رکھنے والے شخص کا یہاں تشریف لانا اس پر ایک خاص مبارک بادی کا باعث ہے خدا کرے کہ عرصہ دراز تک آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابر تلقین علم کر سکیں اور ان کے دلوں سے تعصب اور خود رائی کو بیخ و بنیا د سے دور کر کے برادرانہ اتحاد کے مستحکم رشتوں میں ان کو باہم ملا سکیں۔“

سید احمد نے ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کارنامے نمایاں انجام دیے اس کا یہ ایک بڑا اور پر خلوص خراج تحسین تھا۔

۱۸۸۸ء میں سید احمد کو ناٹک کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ سندھ (کے۔ سی۔ ایس۔ آئی) کے اعزاز سے ممتاز کیا گیا۔ ۱۹۰۱ء میں کو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ ہال میں ایک خاص تقریب منعقد ہوئی جس میں جسٹریٹ نے ملکہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر علی گڑھ کے عوام نے سید احمد کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دینا چاہا۔ لیکن سید احمد نے یہ کہہ کر تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ عوام کی ابتر معاشی حالت ایسے فضول اخراجات کی اجازت نہیں دیتی۔

۱۸۸۹ء میں ایڈمنسٹریٹو بورڈ نے سید احمد کو ڈاکٹر آف لاز کی اعزاز دی۔ اس سند کو انھوں نے قابل قدر بھی کیونکہ یہ مغرب کی جانب سے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر دی گئی تھی۔

۱۸۸۳ء میں سید احمد سخت بیمار ہوئے۔ انھیں جیسے ہی صحت یابی ہوئی۔ انھوں نے ٹرسٹی بل کی تیاری ضروری سمجھی تاکہ مدرسۃ العلوم کی جائیداد کا انتظام ٹرسٹیز (مستویوں) کے سپرد کر دیا جائے اور ان کی وفات کے بعد کسی قسم کے جھگڑے کا خدشہ باقی نہ رہے۔ ۱۸۸۹ء میں انھوں نے ایک مسودہ تیار کیا اور اسے مدرسۃ العلوم کے ممبران کے پاس بھیجا تاکہ ان کے خیالات معلوم ہو سکیں۔ مولوی سمیع اللہ خان نے جو ان کے گہرے دوست اور قوت بازو سمجھے جاتے تھے اس کی بعض دفعات سے اختلاف کیا۔ خاص طور پر اس دفعہ سے جس کی رو سے سید محمود کو جائزٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ اس اختلاف میں انھوں نے علی گڑھ کے بعض زمینداروں کو بھی شامل کر لیا۔ مسودہ کثرت رائے سے پاس ہو گیا لیکن مولوی سمیع اللہ کی کارکردگی میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو بل کی مخالفت کرتا رہا۔ اس مخالفت سے سید احمد کو زندگی کے آخری ایام میں جانکاہ صدمہ پہنچا۔

۱۸۹۵ء میں سید احمد کو ایک ایسا دھچکا لگا کہ جس کا صدمہ اخیر دم تک فراموش نہ ہوا۔ مدرسۃ العلوم کے ایک ہیڈ کلرک نے سید احمد اور ٹرسٹیوں کے جعلی دستخط کر کے مختلف موقعوں پر بینک سے مبلغ ۱۰۵۵ روپے نکال لیے۔ وہ اس ناخوشگوار واقعہ سے بہت دل شکستہ ہو گئے۔ اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں۔ ”اس کا جس قدر مجھ کو رنج و صدمہ ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ چند روز تک تو میری حالت ایسی خراب تھی کہ مجھے کسی بھاری شدید سے لائق ہونے کا اندیشہ رہا۔ تین روز تک مطلق کھانا کھایا نہیں گیا۔ اور طبیعت کہ عجیب کیفیت تھی۔ اس زمانے میں انھوں نے لوگوں کو جو خطوط لکھے ہیں اس سے سید احمد کے صدمے کا اندازہ ہوتا ہے۔“

دوسرا المیہ جس نے ان کے سکون کو غارت کر دیا وہ ان کے اکلوتے رٹ کے سید محمود کی علالت تھی سید محمود نہایت ذہین شخص تھے وہ اپنا دامانی توازن کھو بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ سے سید احمد پر جو تلخ اور ناگوار کیفیت طاری ہوئی۔ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انھیں اس زمانے میں ہر طرح کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ مرنے سے دو ماہ قبل ان کو چپ ٹنگ گئی تھی اور گھنٹوں خاموشی کے عالم میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن سید زین العابدین نے پوچھا کہ آپ ہر وقت خاموش کیوں رہتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا۔ ”اب وہ وقت قریب ہے کہ ہمیشہ چپ رہنا ہو گا اس لیے خاموش رہنے کی عادت ڈالتا ہوں۔“

لیکن خدمات و پریشانیوں کے اس عالم میں بھی قومی خدمت کی دھن کبھی ان کے دل سے فراموش نہ ہوتی تھی۔ اپنے انتقال سے صرف آٹھ روز قبل انھوں نے زبان کے جھگڑے کے بارے میں جو خاصا بڑھ گیا تھا اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنی رائے اس کمیٹی کو بھیجی جو الہ آباد میں اردو زبان کی حمایت کے لیے بنی تھی۔ اس زمانے میں ایک رسالہ شائع ہوا جس میں پیغمبر اسلامؐ اور ان کی ازواج مطہرات پر نہایت دریدہ دہنی اعتراضات تھے۔ یہ رسالہ ایک عیسائی مشرعی نے شائع کیا تھا۔ سید احمد چند دنوں کے مہمان تھے لیکن اس

حالت میں بھی انھوں نے اس رسالہ کا جواب لکھوانا شروع کیا۔ یہ جواب ابھی ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ۲۴ مارچ ۱۸۹۸ء کو ان پر شدید حملہ ہوا۔ علی گڑھ کے سول سرجن اور میرٹھ کے مشہور ڈاکٹر موہاری نے ان کا معائنہ کیا۔ ان لوگوں نے سید احمد کو بچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ لیکن ان کا قوی ہیکل جسم جو تقریباً نصف صدی تک ملک و قوم کی خدمت میں لگایا تھا اب اس بدگراں کا تحمل نہ ہو سکتا تھا۔ صحت یابی کی ساری امیدیں سوہوم ثابت ہوئیں۔ ۲۴ مارچ ۱۸۹۸ء کا دن سید احمد کی زندگی کا آخری دن تھا جبکہ انھوں نے حاجی اسماعیل خاں کے مکان پر جہاں وہ مرنے سے دس روز قبل سید محمود کی کوٹھی سے منتقل ہو گئے تھے۔ آخری سانس لی۔ دوسرے دن ان کے جسد خاکی کو کالج کی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔

تحریک علی گڑھ اور دیگر علاقے

تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیمی تحریکوں میں سب سے زیادہ کامیاب، موثر اور دور رس

نتائج کی حامل تحریک ثابت ہوئی۔ اس تحریک نے مسلمانان برصغیر کو جدید علوم سے آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مجموعی طور پر علی گڑھ تحریک کا یہ مقصد تھا کہ مسلمان طلباء میں ذہنی شعور اور بیدار مغزی پیدا ہو تاکہ وہ ملکی کاموں پر زیادہ سے زیادہ ذخیل ہو سکیں اور مختلف پیشوں اور سرکاری ملازمتوں میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ خود سرسید کے الفاظ میں ان کی تعلیمی حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ

”ہمارے دائیں ہاتھ میں سائنس ہوگی، بائیں ہاتھ میں فلسفہ اور ہمارے سر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہوگا۔“

سرسید کے تمام اندازے اور پیش گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ ان کی جاری کردہ تحریک علی گڑھ نے اپنے بنیادی مقصد اشاعت تعلیم کے علاوہ مذہبی دنیا میں جدید علم الکلام اور اصلاح رسوم اور ادبی دنیا میں جدید اردو ادبیات کا آغاز کر دیا تھا۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی جداگانہ قومی تشکیل میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ جس نے بعد میں تحریک پاکستان کا روپ دھار لیا۔ علی گڑھ کے فارغ التحصیل طلباء نے قومی اتحاد اور قومی ترقی کا سبق ملک کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ نتیجہً مسلمان من حیث القوم متحد ہو گئے اور قومی تنظیم کی مستحکم بنیاد رکھی گئی۔ سید اختر شام حسین رقم طراز ہیں۔

”علی گڑھ تحریک ایک ہمہ گیر تحریک تھی۔ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو حالات کا ساتھ دینا وقت کے تقاضوں کو سمجھنا اور مایوسی کے جینگل سے نکلنا سکھایا تھا۔ اس کے اصلاحی مشن نے طرز کھن پرانے اور تعلیم نو سے ڈرنے سے بچایا تھا۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ ہندوستان کے تاریخی اور سماجی ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔“

روشنی کے جس سفر کا آغاز علی گڑھ سے ہوا تھا۔ آخر کار اس کی کرنوں نے پورے برصغیر کو منور کر دیا کیے

اس کی ایک جھلک کا نظارہ کریں۔

انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کیا تھا۔ ان کی حکومت کا بنگال کی مجلسی اور ثقافتی زندگی پر گہرا اثر پڑا۔ چنانچہ ملک میں سب سے پہلے اصلاحی تحریک (ریسہو سماج)

۱۔ بنگال

جو مغربی افکار و خیالات کی پیدا شدہ تھی۔ تاجرام موہن رائے کی قیادت میں بنگال ہی سے اٹھی۔ مسلم عہد اقتدار میں مسلمان تعلیم یافتہ بنگالیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے اسی ہزار مدرسے قائم تھے اور تعلیمی اوقاف کی کثرت تھی لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۱۸۳۸ء میں یہ تمام اوقاف ضبط کر لیے اور مسلمانوں کی تعلیم کا سلسلہ درہم برہم کر دیا۔ ایک مختصر مسلمان تاجر حاجی محمد حسین نے ۱۸۰۶ء میں مسلمان طلباء کی تعلیم کے لیے محسن ٹرسٹ کے نام سے اپنی پوری جائیداد وقف کر دی تھی۔ جس کی آمدنی اس زمانے میں بھی ۵۰ ہزار روپیہ سالانہ تھی۔ ٹرسٹ کے بانی کی وفات ۱۸۱۲ء کے بعد کمپنی کے کارپردازوں نے مسلمانوں کو اس ٹرسٹ کے انتظام سے انک کر کے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی آمدنی سے ہنگلی میں کالج قائم کیا جہاں انگریزی زبان میں جدید علوم پڑھائے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو اس وقت جدید تعلیم سے رغبت نہ تھی۔ چنانچہ ہنگلی کالج میں صرف تین مسلمان طالب علم زیر تعلیم تھے۔

بنگال کے مسلمانوں میں مغربی تعلیم کا شوق پیدا کرنے میں نواب عبداللطیف خاں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ۱۸۲۸ء میں ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد پرو فیسر اور پھر پریذیڈنسی کالجسٹریٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ وہ بنگال کی ليجسلیٹو کونسل کے پہلے مسلمان ممبر تھے۔ انھوں نے سرسید کی مثال کی تقلید کرتے ہوئے بنگال کے مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی حالت کو سدھارنے کی انھوں نے سرسید کی مثال کی تقلید کرتے ہوئے بنگال کے مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی حالت کو سدھارنے کی کوشش کی۔ انھوں نے سرسید کی سائنٹفک سوسائٹی کے نمونہ پر کلکتہ میں ۱۸۹۳ء میں محمدن سٹریٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد مسلمانوں میں مغربی علوم و فنون کے لیے دلچسپی پیدا کرنا مسلمانوں کی تعلیمی اور قانونی مسائل کی حکومت کو اطلاع دینا اور مغربی اقوام کی طرح مسلمانوں کو ترقی سے آشنا کرنا تھا۔ سوسائٹی کی کوششوں سے مغربی تعلیم کے بارے میں بنگالی مسلمانوں کی غلط فہمیاں بہت حد تک دور ہو گئیں اور انھوں نے اپنے بچوں کو زبور تعلیم سے مزین کرنا شروع کیا۔ نواب عبداللطیف خاں کا ایک اور بڑا کارنامہ محسن ٹرسٹ کو ۱۸۵۴ء میں بحال کرنا تھا۔ اس کی آمدنی سے ڈھاکہ، چٹاگانگ اور راجشاہی میں سکول کھولے گئے اور بنگال کے تمام مسلمان طلباء کے دو تہائی تعلیمی اخراجات اس کے فنڈ سے پورے ہونے لگے۔ نواب عبداللطیف کی تحریک کا بنگال کے مسلمانوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کے افکار و احساسات کا رخ متعین ہوا۔ نواب موصوف کی کوششوں سے بنگال مسلمانوں میں اردو زبان سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ نیز انھوں نے مسلمان طلباء کے لیے مسلمان اساتذہ

کے تقرر کی کامیاب جدوجہد کی۔ کلکتہ مدرسہ جو غیر مسلموں کی تعلیم کے لیے وقف ہو کر رہ گیا تھا۔ محسن ٹرسٹ کی بحال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کا عظیم تعلیمی مرکز بن گیا۔

نواب عبداللطیف کے بعد جی شخصیتوں نے بنگالی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کوششیں کیں۔ ان میں نواب علی چوہدری، سرشمس الہدی، مولوی اسے کے فضل الحق، عبد الرحیم، اور خواجہ ناظم الدین کے نام قابل ذکر ہیں۔ نواب علی چوہدری نے آل انڈیا محمدی ایجوکیشنل سوسائٹی کی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لی۔ وہ ایک مشہور ماہر تعلیم اور بنگالی زبان کی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی نگرانی میں بنگال میں مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں قابل قدر کام ہوا۔ سرشمس الہدی نے تعلیم، قانون اور صحافت میں بھرپور دلچسپی لی۔ کلکتہ میں مسلمان طلبہ کے قیام و طعام کے لیے ایک شان دار ہوٹل تعمیر کرایا۔ کلکتہ میں مسلمانوں کے لیے ایک گورنمنٹ کالج کے قیام کے لیے حکومت سے نو لاکھ روپیہ کی رقم منظور کرائی۔ مسلمانوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دلانے کے لیے صوبائی سطح پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر فار مسلم ایجوکیشن اور ضلعی سطح پر اسسٹنٹ انسپکٹر فار مسلم ایجوکیشن کے عہدے قائم کرائے۔ مولوی اسے کے فضل الحق نے جو ۱۹۲۷ء سے ۱۹۳۳ء تک متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ رہے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بڑا کام کیا۔ ان کی کوششوں سے کلکتہ میں گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج قائم ہوئے۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ ڈائریکٹوریٹ قائم ہوئی۔ مسلم انسٹی ٹیوٹ کلکتہ کی دو منزلہ عمارت کے لیے رقم فراہم ہوئیں۔ وہیں مسلمان طلباء کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلم ایجوکیشنل فنڈ قائم کیا گیا۔ اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران انھوں نے کلکتہ میں دو گریجویٹ کالج ایک مسلم ہوٹل اور بارہ سال میں ایک گورنمنٹ کالج قائم کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی کو جو ہندوؤں کا گڑھ بن چکی تھی۔ اپنی نگرانی میں لے کر وہاں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ سر عبد الرحیم جو ۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۰ء تک الہ آباد ہائی کورٹ کے جج رہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے میں کوشاں رہے۔ وہ قانون اور تعلیم کے بہت بڑے ماہر تھے انھیں دوبارہ محمدی ایجوکیشنل سوسائٹی کا صدر منتخب کیا گیا۔ وہ ندوۃ العلماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹۱۶ء کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ انھوں نے اردو کی حمایت میں تحریک چلانے پر زور دیا۔

خواجہ ناظم الدین ۱۹۲۹ء میں بنگالی کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے اور ۱۹۳۴ء تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ انھوں نے ۱۹۳۰ء میں دیہاتی علاقوں میں پرائمری تعلیم کا بل صوبائی اسمبلی سے پاس کرایا جس کی نگرانی کے لیے ایک صوبائی بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔

پنجاب مغل دور میں علم و ثقافت کا گہوارہ تھا اور اس نے بڑے بڑے یگانہ روز

۲۔ پنجاب گار عالم پیدا کیے ہیں۔ لیکن جہاں سکھوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کے تہذیبی

اور ثقافتی آثار مٹانے میں سرگرمی دکھائی وہاں انگریزوں نے اپنے عہد میں غیر مسلموں کی پشت پناہی کر کے مسلمانوں کو جاہل اور پسماندہ رکھنے کی کوشش کی۔ سناتن دھرمی، آریہ سماجی، دیو سماجی اور برہمن سماجی ہندوؤں کے علاوہ سکھوں نے بھی پنجاب میں اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ان کے علاوہ جگہ جگہ مشتری عیسائیوں کے ادارے تعلیم و تبلیغ کے دو ہر کام انجام دے رہے تھے ان حالات میں پنجاب کے مسلمان تعلیم سے بہت تک غافل رہ سکتے تھے چنانچہ جب سر سید احمد خاں نے برصغیر کے مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی اشاعت کے لیے تحریک چلائی تو اہل پنجاب ہی نے ان کی سب سے زیادہ عملی اور اخلاقی حمایت کی۔ اسی بناء پر سید احمد خاں یہاں کے مسلمانوں کو زندہ دلان پنجاب کہا کرتے تھے۔

پنجاب میں خان بہادر برکت علی، سردار محمد حیات (سر سکندر حیات کے والد) اور ریاست ٹیپالہ کے وزیر اعظم خلیفہ محمد حسین نے خصوصیت سے سر سید کی تحریک کو تقویت پہنچائی۔ ان حضرات نے پنجاب کے مسلمانوں کی حالت سدھارنے اور انھیں تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے خصوصی توجہ مبذول کی۔ ۱۸۶۹ء میں ان کی کوششوں سے انجمن اسلامیہ پنجاب کا قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن نے سب سے پہلے شاہی مسجد لاہور کو داگزار کر دیا۔ جو سکھوں کے عہد میں اصطبل اور بارود کے گودام میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس عظیم الشان مسجد کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام اسی انجمن کی نگرانی میں رہا۔ ۱۸۸۸ء میں اس انجمن کے زیر اہتمام لاہور میں محمد ن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا انجمن اسلامیہ پنجاب نے سب سے پہلے امرتسر میں ایم اے او بانی سکول قائم کیا جو بعد ازاں کالج بن گیا۔ اس تعلیمی ادارہ میں مغربی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام تھا اس انجمن پر دولت مند لوگ قابض تھے۔

تحریک علی گڑھ کے بعد مسلمانان برصغیر کی معاشرتی اصلاح اور تعلیمی ترقی کی تحریک لاہور میں بہ ستمبر ۱۸۸۴ء کو انجمن حمایت اسلام کی شکل میں نمودار ہوئی۔

انجمن حمایت اسلام کو بہت جلد عوامی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ شروع میں چندہ کے طور پر ہر مسلمان گھرانے سے ایک مٹھی آٹا روزانہ کے حساب سے برتنوں میں فراہم کیا جاتا اور اسے بیچ کر اخراجات پورے کیے جاتے۔ اس کے ابتدائی ایام میں سالانہ آمدنی ۷۵۰ روپے اور خرچ صرف ۴۴ روپے تھا۔ اس انجمن نے متعدد اسکول کھولے اور ۱۸۹۲ء میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کی بنیاد رکھی۔ اس طرح مسلمان بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کا اہتمام کیا۔ دینی اقدار کا تحفظ کرنا مسلمانوں کی سماجی اور ثقافتی ترقی کی کوشش کرنا اور اسلام کے خلاف عیسائی مشنریوں اور آریہ سماجی پنڈتوں کے حملوں کا سدباب کر کے اسلام کی حقانیت کی اشاعت کرنا انجمن کے بڑے بڑے مقاصد تھے اس کے مرتب کردہ نصابی کتب میں اسلام کے مختلف پہلوؤں

پر معلومات فراہم کی گئیں۔ ملک کے متعدد اسکولوں میں یہ کتب پڑھائی جاتی تھیں۔ مسلمان یتیم بچوں کو عیسائی پادریوں کے چنگل میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے انجمن نے دو یتیم خانے اور دارالاطفال اور بے سہارا مسلم خواتین کے لیے دارالامان قائم کیے۔ اس کے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں دو مردانہ ڈگری کالج، ایک زنانہ ڈگری کالج کوہر وڈ، ایک طبیہ کالج، ایک لاء کالج، چھ ٹی ٹی سکول، ٹرکوں کے لیے اور ایک سکول ٹریکوں کے لیے، تعلیم بالخلد کے دو مراکز، تین جونیئر ماڈل سکول شامل تھے۔ انجمن کی ملکیت میں اس وقت بھی ایک پریس، ہفت روزہ رسالہ، کتب خانہ، یتیم خانے اور دارالامان ہیں۔ اس انجمن نے دینی اور تعلیمی معاملات میں رہنمائی کرنے کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اس کے سالانہ جلسوں میں سرسید، حالی، محسن الملک، سر عبد القادر، سر محمد شفیع اور حکیم الامت علامہ اقبال جیسے سربراہان اور افراد نے خطاب فرمایا اور مسلم عوام کے دلوں کو گرمایا۔ اس کے تعلیمی اداروں بالخصوص اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے طلباء نے تحریک پاکستان میں جوش و خروش سے حصہ لیا اور گھر گھر قائد اعظم کا پیغام پہنچایا۔

پنجاب میں محکمہ تعلیم کا قیام ۱۸۵۶ء میں ہوا۔ ۱۸۶۰ء میں طبیہ کالج لاہور اور ۱۸۶۴ء میں گورنمنٹ کالج لاہور میں قائم ہوئے۔ ابتداء میں مابین علموں کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ علوم شرقیہ کی تجدید، علاقائی زبانوں کی ترقی اور ثقافتی، سیاسی اور سائنسی دلچسپی کے امور پر بحث کے لیے انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے صدر گورنمنٹ کالج کے پہلے پرنسپل اور مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر جے ڈی یو یو تھے۔ اس انجمن نے کلکتہ یونیورسٹی کے امتحانوں کے بارے میں اجارہ داری کے خلاف تحریک چلائی۔ چنانچہ اس کی کوششوں سے جنوری ۱۸۶۰ء میں پنجاب میں یونیورسٹی کالج قائم ہوا۔ جو ۱۸۸۲ء میں مکمل یونیورسٹی بن گیا۔ ڈاکٹر یو یو اس کے پہلے ریسٹرنٹ مقرر ہوئے پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں کا اس سے الحاق عمل میں آیا۔ اس کے اپنے اہتمام میں لاء کالج، کامرس کالج اور اذریٹیل کالج قائم ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی کو پاکستان کی قدیم ترین اور اہم ترین دانش گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

لارڈ ایلیں برا کے عہد میں سندھ کی آزادی کا خاتمہ کر کے اس کی انفرادی حیثیت ملنے

۳۔ سندھ کی عرض سے اسے صوبہ بمبئی میں مدغم کر دیا گیا۔ صوبہ بمبئی کی ہندو اکثریت کسی طور پر بھی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی روادار نہ تھی۔ لیکن علی گڑھ کا پیغام سرزمین سندھ تک پہنچ چکا تھا۔ خانہ بہاد حسن علی آفندی نے جو سید امیر علی کی قائم کردہ محمدن ایسوسی ایشن کو اچی برانچ کے صدر تھے اور سرسید کی تعلیمی کوششوں کے بہت مددگار تھے۔ کراچی میں سندھ مدرستہ الاسلام قائم کیا جس کا آغاز بولٹن مارکیٹ کی ایک قدیم عمارت کے حصول سے ہوا لیکن بہت جلد اس میں توسیع عمل میں آئی اور مسجد، ہوٹل اور کھیل کے میدان

تعمیر کیے گئے اس مدرسہ کی ترقی کے لیے خیر لوہے کے نواب نے بھاری رقم عطا کی۔ اس کے پہلے دو انگریز پرنسپل پرسی نائیڈز اور پروفیسر وارٹن کا انتخاب علی گڑھ کی وساطت سے ہوا تھا وہ اس ادارہ کی ترقی کے بہت حد تک ذمہ دار تھے۔ ۱۸۹۶ء میں حسن علی آفندی کی وفات پر ان کے صاحبزائے ولی محمد نے انتظامی اختیارات سنبھال لیے اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ اس کے دور سے اس مدرسہ کی سرکاری سرپرستی کا آغاز ہوا۔ سندھ کے ریونیو کمشنر اس کی انتظامیہ کے صدر اور کراچی کے کلکٹر جنرل سیکرٹری ہو کر رہے تھے۔ ۱۹۳۸ء میں حسن علی عبدالرحمن نے سیکرٹری شپ کے اختیارات سنبھال کر اس مدرسہ پر سرکاری دباؤ ختم کر دیا اس کے اساتذہ میں شمس العلماء عمر بن محمد داؤد پوتا جیسے افراد شامل تھے۔ جن افراد نے اس مدرسہ میں تعلیم پائی۔ ان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ سر غلام ہدایت اللہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ مدرسۃ الاسلام بعد میں سندھ کالج بن گیا۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس ادارہ کے نام چھوڑا۔

پنجاب کی طرح صوبہ سرحد بھی سکھوں اور انگریزوں کا رقم خوردہ تھا۔ جنہوں نے یہاں کے غیور عوام کو پسماندگی اور جہالت کا شکار رکھنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا مسلمان سرسید کی تعلیمی تحریک سے بہت متاثر تھے۔ لیکن ملل مشکلات اور سرکاری حکمت عملی ان کی راہ میں مائل تھی ادھر عیسائی مشنریوں کو سرکاری سرپرستی میں جگہ جگہ اپنے مراکز قائم کرنے کی کھلی چھٹی تھی اور وہ فرزند ان توحید کو عیسائیت کی آغوش میں دینے کی کوشش میں سرگرم تھے۔ جدید تعلیم کو صوبہ سرحد میں پھیلانے کے عیسائی مشنری ہی ذمہ دار تھے۔ اور تعلیم کے لیے مخصوص کی جانے والی ساری گرانٹ انھیں دے دی جاتی تھی۔ ۱۸۶۸ء میں کلارک نامی ایک پادری نے پشاور میں مشن ہائی سکول قائم کیا۔ بعد میں ایڈورڈ کالج قائم ہوا۔ ۱۸۸۸ء میں میونسپل ہائی سکول پشاور کی بنیاد رکھی گئی جو بعد میں گورنمنٹ ہائی سکول بن گیا۔ ۱۹۲۷ء میں اس کے پرنسپل علامہ عنایت اللہ خاں مشرقی بنے۔ جو بہت بڑے فاضل اور مشہور عسکری تنظیم خاکسار تحریک کے بانی تھے مسلمانوں میں دینی تعلیم اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ تعلیم کی ترقی کی غرض سے بابو غلام حیدر اور میاں عبدالکریم جیسے دردمند افراد نے پشاور میں انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی۔ جس نے ۱۸۹۰ء میں پرائمری سکول قائم کیا۔ جو ۱۹۰۲ء میں اسلامیہ ہائی سکول بن گیا۔ اس کا ایک ہوشل بھی تعمیر کیا گیا جس کے ساتھ اسلامیہ کلب، کتب خانہ، دارالمطالعہ اور وسیع مال بھی بنایا گیا۔

صوبہ سرحد میں جدید تعلیم کے فروغ کے سلسلہ میں سرحد کے سرسید صاحبزادہ سر عبدالمقیوم کی کوششیں سے زیادہ قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے ۱۹۱۳ء میں پشاور سے پانچ میل کے فاصلے پر دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ ابتداً یہ ہائی سکول تھا۔ جسے ۱۹۱۴ء میں کالج کا درجہ دیا گیا۔ اس کی عمارت بڑی خوبصورت

اور شاندار تھی۔ یہ بانی کا غلوں تھا۔ جس نے ہر جہے پسماندہ علاقے کے عوام میں تعلیمی لگن پیدا کر دی اور ملک کے دور دراز حصوں سے طالب علم کشاں کشاں چلے آئے اور اسلامیہ کالج پشاور تعلیم کا بہت بڑا مرکز بن گیا طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر منتظمین نے سرکاری سرپرستی کی درخواست کی لیکن سرکاری امداد کے باوجود اس کے انتظامی معاملات بہت حد تک صاحبزادہ عبدالمعین کے ماتھے میں تھے۔ جو اس کے لائف سیکرٹری تھے۔ ان کے حسن انتظام اور فہم و فراست کی بدولت اس ادارہ نے بہت ترقی کی۔ تعلیمی خدمات کی وجہ سے ۱۹۲۵ء میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ اسلامیہ کالج پشاور نے پٹھانوں کی تعلیمی اور سیاسی بیداری میں نمایاں کردار انجام دیا ہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔

تحریک علی گڑھ کے اثرات

تحریک علی گڑھ کے سلسلے میں تعلیمی پہلو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے سرسید تعلیمی پہلو کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا باعث انگریزی تعلیم کا فقدان ہے۔ ہندو نے بلا تامل انگریزی کو اپنایا اور بہت جلد سرکاری ملازمتوں میں شامل ہو کر وہ تمام مراعات حاصل کر لیں جو مسلمانوں کے زمانے میں انہیں اکثر آسامیوں میں حاصل تھیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے دو اہم کام یہ کیے کہ ۱۸۵۹ء میں مراد آباد میں فارسی کا ایک مدرسہ جاری کیا اور پھر پانچ سال بعد یعنی ۱۸۶۴ء میں غازی پور کے مقام پر ایک انگریزی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ غازی پور والے انگریزی مدرسے کے قیام سے پیشتر ۱۸۶۳ء میں سرسید نے ایک جدید سائنٹفک سوسائٹی کا افتتاح کیا۔ اس سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو ہندوستان میں رائج کرنا اور مسلمان کو اس کے حصول کی ترغیب دینا تھا۔ اس سوسائٹی کو زیادہ باوقار بنانے کے لیے سرسید نے بڑے بڑے انگریزوں کو اس کی سرپرستی کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ وزیر ہند مسٹر ڈیوگ آف آرگائل کو اس کا سرپرست اعلیٰ چنا گیا۔ جس نے اپنے ساتھ لیغٹنٹ گورنر پنجاب اور محکمہ مال مغربی کو بھی بحیثیت سرپرست ملا لیا۔ اس سوسائٹی نے ایک دو سال غازی پور میں کام کیا۔ لیکن جو فی سرسید کی گڑھ منتقل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اس سوسائٹی کو بھی اپنے ہمراہ علی گڑھ لے جانا مناسب ترین جانا، چنانچہ علی گڑھ میں اس سوسائٹی کو چار چاند لگے، اس سوسائٹی کے تحت سرسید نے اپنی علمی سرگرمیوں کو بہت عاقلانہ انداز میں جاری رکھا۔ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام مختلف اوقات پر سائنسی اور علمی سرگرمیوں پر مذاکرے کرائے گئے۔ انگریزی اور اردو میں کسی ایک کتابیں شائع کرائی گئیں۔ ایک اخبار بھی جاری کرایا۔ جس کو ایک وقت دو زبانوں میں شائع کیا۔ یعنی ایک ہی روز میں دو ایک ہی اخبار میں ایک کالم اردو میں اور ایک

انگریزی میں ہوتا تھا۔ جس سے انگریز اور مسلمان کی باہمی دوستی کی آئینہ داری کی گئی۔ اس اخبار میں شائع ہونے والے اکثر و بیشتر مضامین معاشرتی اصلاح اور سیاسی حالات کے جائزے پر مبنی ہوتے تھے۔ ۱۸۶۸ء میں سرکاری ملازمت کے سلسلے میں علی گڑھ سے تبدیل ہو کر جب بنارس چلے گئے تو راجہ جے داس نے تمام کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا، راجہ جے داس کی شمولیت اس امر کی آئینہ داری تھی کہ سرسید نے اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کبھی تعصب سے کام نہیں لیا۔ سرسید کی علمی کوششوں کا چرچا تو تقریباً تمام ہندوستان میں ہو چکا تھا اور سرسید کی روز افزوں شہرت ہندوؤں کے لیے باعث تشویش تھی۔ ادھر سرسید علی گڑھ سے تبدیل ہو کر بنارس پہنچے، ادھر بنارس والوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شلیدان کی ہندی خطرے میں پڑ گئی۔ حفظ ماتقدم کے طور پر انھوں نے پہلے ہی سے ایک اسکیم تیار کر لی، جس کے تحت ”اردو“ کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک شروع ہو گئی، کیونکہ منافق ہندو دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا تعلیمی انداز تھوڑے عرصے میں مسلمانوں کو اس قدر بیدار کر گیا تھا کہ وہ اب تعلیمی اعتبار سے تحفظ محسوس کرنے لگے ہیں اور کس حد تک مطمئن ہیں۔ ہندو کو مسلمان کی تسکین ایک آنکھ بھی نہیں بھاسکتی۔ چنانچہ بنارس کے چند ایک شرانگیز افراد کی وساطت سے اردو کے خلاف ایک تحریک چلا دی، جس نے اردو کے بارے میں بہت زہرا گھلا۔ اس واقعہ سے بیشتر سرسید کا خیال تھا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو باہمی اشتراک کے ساتھ کسی خاص منزل تک باآسانی اور جلدی سے جاسکیں گے۔ لیکن ان کا یہ خیال بالکل مایوسی میں تبدیل ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انھوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی زندگی صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ وہ خود اردو میں سادہ کاروبار کریں گے اور صرف مسلمان ہی کی تعویت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ حالانکہ علی گڑھ کے قیام کے دوران سرسید نے ہندوؤں اور عیسائیوں کے اتحاد کے پیش نظر ایک ”انجمن برٹش انڈین ایسوسی ایشن“ کے نام سے تشکیل دی، لیکن اردو ہندی چہلچس کے بعد سرسید کو صاف پتہ چل گیا کہ ہندو مسلمان کو زیر کرنے میں ہی خوش ہے اور وہ مسلمان کی کسی ایسی جماعت کو پروان چڑھتے نہیں دیکھ سکتا جس کی وساطت سے مسلمان سماجی اور عملی ترقی کر سکیں۔

سرسید یکم اپریل ۱۸۶۹ء کو انگلستان کے دورے پر نکلے اور تقریباً ڈیڑھ سال وہاں قیام کرنے کے بعد ہندوستان واپس لوٹے۔ اس سفر نے سرسید کے خیالات کو مزید نہ صرف جلا بخش بلکہ ان کے عزائم میں مزید تھلکی اور خواہش ملت میں اور ترقی پیدا ہو گئی۔ انگلستان کے سفر نے انھیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ کیونکہ انگلستان وہ نہایت بڑا اور ترقی یافتہ ملک تھا اور لندن کا شہر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور بارونق تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کون سی ایسی چیز تھی جو چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں پائی جاتی ہو، وہاں موجود نہ ہو، اس کی کسالت اور فحالت کا وہاں نام تک نہ دیکھا۔ اس چہرے نے سرسید کو اور زیادہ چونکا دیا۔ اکتوبر ۱۸۷۰ء

میں جب وہ انگلستان سے واپس وطن پہنچے تو ترقی کی راہیں تیزی سے طے کرنے کے لیے ایک خاص کمیٹی تشکیل دی۔ جس کا نام ”خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند“ رکھا۔ اسی کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلوم کرے کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے بنیادی اسباب کیا ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ بقول ہدایت اللہ چوہدری مصنف ”تاریخ پاکستان ہنزہ“ اس کمیٹی کی درخواست پر اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر مقالے لکھے گئے جن سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے گئے۔

- ۱۔ بیشتر مسلمان علماء و انگریزی تعلیم کو اسلام کے منافی گردانتے ہیں۔
- ۲۔ مسلمان طلباء کی تعداد مدارس میں بہت کم ہے۔
- ۳۔ مسلمان نظام تعلیم سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس لیے بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں نہیں بھیجتے۔
- ۴۔ جدید مدارس میں عربی اور مذہبی تعلیم کا فقدان ہے۔ لامذہبیت کے جذبات ابھارے جاتے ہیں۔
- ۵۔ انگریزی مدارس میں مسلمانوں کا عدم احترام۔
- ۶۔ حکومت ملحدانہ نکل جانے کی وجہ سے مسلمان اعلیٰ میں مبتلا ہیں اور متوازی تعلیمی ادارے کھولنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

۷۔ مشنری سکولوں اور کالجوں کے عزائم خطرناک ہیں۔

چنانچہ کمیٹی نے ان وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ:-

- ۱۔ مسلمان قوم خود ہی اپنے تعلیمی احوالات برداشت کرے۔
  - ۲۔ مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ علوم جدیدہ کی ضرورت تحصیل کریں۔
  - ۳۔ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک کالج کھولا جائے۔
- کمیٹی کا جائزہ اور فیصلہ جب دوسرے اکابرین مسلمین نے دیکھا، تو اسے پسند کیا۔ اور نقص کم نکالے۔ مانا یہ کہ درست ہے کہ جدید تعلیم کے حصول کے بغیر مسلمان نہ تو زندگی کی دوڑ میں ہمگام رہ سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی اعتبار سے اس کو کوئی وقعت حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک کالج قائم کیا جائے اس کا نام ”محمدن کالج“ رکھا جائے اس کالج کے لیے جن مبلغات کی ضرورت پڑے وہ ایک فنڈ کے قیام سے پوری کی جائے۔ چنانچہ سرسید کی ہمت سے ہی محمدن کالج فنڈ کمیٹی کا قیام ہوا۔ حکومت ہند کو جب اس کمیٹی کی تشکیل کی اطلاع ملی تو یہ خبر ان کے لیے خوشی کا باعث ہوئی۔ چنانچہ ہندوستان کے ”وائسرائے لارڈ“ ”نارٹھ بک“ نے اسی وقت اس کالج کے قیام کے فنڈ میں اپنی جیب سے دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے انگریز افسروں نے بھی وافر مال امداد دینے

کا وعدہ کیا۔ جو بعد میں ایفا بھی کیا گیا۔

محمدن کالج کے قیام کے لیے اگرچہ چند بڑی تیزی سے جمع ہو رہا تھا۔ لیکن سرسید چاہتے تھے کہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں جلد از جلد آغاز پذیر ہوں۔ چنانچہ ۲۴ مئی ۱۸۷۵ء کو انہوں نے ایک مالی سکول کا باقاعدہ افتتاح سرولیم میور کے ماتھے سے کرایا۔ اس کے بعد ملک کے گوشے گوشے سے محمدن کالج کے لیے عطیات اور چندہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ ۸ جنوری ۱۸۷۷ء کو لارڈ لٹن کے ماتحتوں اس کالج کا افتتاح ہوا۔ اس کالج کا قیام سرسید احمدیوں کے لیے لوٹ حب الوطنی اور حب ملی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی تعلیم کی بنیاد ڈال گئے۔ جس کو حاصل کر کے مولانا محمد علی جوہر جی عظیم شخصیتیں وجود میں آئیں۔ اس کالج کو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی کا نام دے کر نہ صرف وقار کے لحاظ سے بلکہ عظمت و احترام کے لحاظ سے ہندوستان تو کیا دنیا بھر میں نامور بنا دیا۔

۱۸۸۶ء میں جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کو تشکیل پذیر ہوئے ایک سال ہوا تھا۔ سرسید نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایجوکیشنل کانفرنس علمی و ادبی اعتبار کے لحاظ کے علاوہ پروپیگنڈے کے لحاظ سے بہت زیادہ مفید اور موثر ثابت ہوئی۔ اس کانفرنس نے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے اور بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا موقع دیا۔ جب کبھی اس کانفرنس کے اجلاس منعقد ہوتے۔ ملک کے دور دراز حصوں سے بڑے بڑے ادیب اور مفکر حضرات اس میں حصہ لینے کے لیے آتے اور اپنا کلام سناتے۔ ان عظیم شخصیتوں میں شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، مولانا نذیر احمد، نواب محسن الملک اور خواجہ المشکین قابل ذکر ہیں۔

ہر معاشرے کی ترقی اور تقدس اس میں اپنے ہی لوگوں کی نفاست پر مبنی

معاشرتی پہلو

ہے۔ مسلمان اگرچہ تمدن کے لحاظ سے پاکیزہ ترین اور اخلاقی بلند یوں کی مالک قوم ہے۔ لیکن مفلسی اور بدعالی انسان سے بعض اوقات قیمتی سے قیمتی سرمایہ بھی چھین لیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سرمائے کا زیاں کرنے والا شخص بد ذات خود ناقص ہے یا اس کو نسل و قومیت میں تلاوٹ پائی جاتی ہے بلکہ وہ وقتی طور پر حالات کے شکنجے میں جکڑے رہنے کی وجہ سے اس کیفیت سے دوچار ہے جو ایک بلند مرتبت شخص میں نہیں ہونی چاہیے۔ سرسید نے جب بنظر غائر دیکھا تو ملت اسلامیہ بالخصوص اسی بدعالی و مفلسی کا بری طرح شکار تھی۔ سرسید نے علمی و ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اجتماعیات کا انعقاد شروع کر دیا۔ جس سے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے حوصلے پھر سے بندھ گئے اور انہیں اپنے آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ابھی ان میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سکت باقی ہے۔ یہ سکت اس وقت

قوت میں بدلی۔ جب مسلمانوں کو سرسید نے ہندوؤں سے علیحدہ معاشرتی وقار سے روشناس کرایا اور جدید ترین تقاضوں سے نمٹنے کے لیے انھیں سائنس کی دنیا سے آگاہ کیا۔ انگریز کی حمایت جیت کر اسی کے پہلو میں بیٹھ کر پاکستان کے نالے ہندو کی اس سازش کو جلد ہی بے نقاب کر دیا گیا۔ جس کے تحت یہ بدطینت قوم منہ سے انکساری کی انتہا کرتی ہوئی قریب ترین پہنچ کر کاہلی وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔

سرسید احمد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں اس قدر آزاد خیال

مذہبی پہلو یا روشن خیال ہو گئے تھے کہ وہ اسلام کی مذہبی مائیت کو فراموش کر گئے تھے ان کے

بارے میں یہ خیال اگرچہ غلط بھی نہیں ہے لیکن جہاں تک قیاس کا تعلق ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے عقائد پر مندرجہ ذیل باتوں نے بہت زیادہ اثر کیا۔ حالانکہ بنیادی طور پر اور خاندانی طور پر وہ ایک سچے مسلمان تھے اور اسلام کے پرستار اور مبلغ تھے۔ جہاں تک ان کے رفقاء بالخصوص الطاف حسین حالی، محسن الملک، نذیر احمد کا تعلق ہے۔ ان کے نظریاتی اختلاف کی بناء وہ کٹر ہیں تھے۔ جو قدیم الفکر اصحاب میں پایا ہی جاتا ہے۔ سرسید کا اصل مقصد قوم کو ڈھارس دینا تھا اور اس کے لیے انھیں ہر قسم کا لٹریچر پڑھایا یا پڑھنا پڑا۔ جب مغربی ادب پر سے ان کی نظر گزری تو ان کے عقائد ایمان بالانصیب کی نسبت فطرت کی طرف زیادہ راغب ہوئے، جس کی وضاحت انھوں نے اپنے مختلف لیکچروں اور تقریروں میں کی۔ تاہم مذہب کے لحاظ سے وہ کسی مسلمان کو عقیدہ تبدیل کرنے کی تلقین نہ کرتے تھے ایک لمحہ کے لیے اگر سوچ لیا جائے کہ انھوں نے اسلام کو من و عن تسلیم کرنے سے گریز کیا اور اس میں مختلف بدعات کے بارے میں ایک بزدل دست یورش کی، تو اس سے اسلام تو خطرے میں نہیں پڑا تھا۔ وہ اگر معجزات کو نہیں مانتے تھے یا مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ کوئی بنیادی قسم کا اختلاف نہیں بلکہ سطحی نوعیت کا ہے۔ سرسید نے اپنے مذہب کی فکر دوسرے مسلم قوتوں سے لی تھی اور وہ نہایت خیر سکالی کے جذبات سرشار ہو کر دوسری قوموں کے نمائندوں سے بات کنا چاہتے تھے۔ غیر مسلم کو اپنی طرف وہ خوبیاں بیان کی گئیں جن کے بارے میں مادی امثال بھی موجود تھیں۔

سرسید کا خیال تھا کہ مذہب کے نام پر کسی بھی چیز پر کورا ایمان لے آنا کوئی بڑی صفت نہیں، دل کی تسکین اشد ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے خیال کے مطابق مختلف قدیم روایتی رسوم سوائے زیاں اوقات اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے خیال میں یہ نذرین، مایا زین، منتیں، پیر پرستی، عرس، قبر پرستی اور اسی قسم کے عوامی اور نام سوائے خود فریبی کے اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور قوم کی تعمیر میں چند عمر ثابت نہیں ہو سکتے سرسید کے دور میں ہر ایسے قدم کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی جس سے کوئی تعمیری فائدہ ہو۔ نہ کہ صرف روحانی روحانیت کی قدر سید صاحب کے خیال میں تھی ہے۔ جب سماجی قدر پیدا ہوگی، فطرت کے قانون کو نہ ماننا

بھی ایک زبردستی ہے۔ اس لیے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور فتویٰ سے بچنے کے لیے از بس ضروری ہے کہ مذہب کے معاملات میں صرف اس حد تک الجھا جائے۔ جس سے ایمان کی تکفیر نہ ہونے پائے، قرآن مجید کی ادائیگی اور قرآن مجید منہجی کی شناسائی ہر اہل ایمان کی صفت ہے۔

سر سید نے انگریز کی حقیقت کو جاننے کے لیے تلقین کی کہ انگریزی تعلیم حاصل کی جائے کیونکہ انگریز کے بھید تو اردو زبان میں نہیں آسکتے اور نہ ہی وہ عربی و فارسی زبان میں کسی بھی نوعیت کی سائنس کی ترویج کر سکتا ہے۔ اگر دنیا کا رجحان سود پسندی ہے تو اس کو کسی صورت میں بھی ٹالھتے سے نہ جانے دینا چاہیے۔ بلکہ ہر دم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایمان کو اپنی سب سے قیمتی چیز جان کر محض دنیاوی باتوں میں آلودہ نہ کر دینا چاہیے۔ انگریزی تعلیم کے حصول اور مغربی سائنسی علوم سے شناسائی کی تلقین بعض مسلم اکابرین کے لیے کفر کا مصداق بنی۔ حالانکہ ان حضرات کی سوچ میں فرق تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید نے نہایت بے باکی سے اپنے ضمیر کی ترجمانی کر دی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس ترجمانی سے اسلام کے کسی بنیادی اصول کو نقصان نہیں پہنچا۔ اگر ان کی ترجمانی بے مزہ ثابت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آسودگی کا باعث بنتی ہے تو اس پر کافر کہہ دینا زیادتی ہے۔ تاہم سر سید کا ایمان ہے کہ احکام خداوندی کی تعمیل پر ہر مسلمان کا فرض اور اس میں ہر وہ بات آجاتی ہے۔ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ سر سید احمد خاں کی ضمیر کو قرآن پاک اور تعلیمات الہیہ نے روشن کیا۔ یہ سب کلام پاک کی برکت تھی کہ ان کو معاشرے میں ایک ایسا مقام ملا جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر کو حیرت کر کے بھی نہیں ملتا۔ سر سید کے ایمان کی پختگی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی سات جلدیں تحریر کی ہیں۔ بعض مسلمان بزرگوں کو اس تفسیر پر بھی بہت اعتراض ہے تاہم سر سید کا نظریہ مذہب بھی ایک طرح سے تعمیری نوعیت کا ہے۔

سر سید احمد خاں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا تھا اور ان سب میں اچھے اچھے نکات سے متاثر ہو کر ایک مخصوص رٹے قائم کر لی تھی۔ جن مذہبی اصلاحات کا انھوں نے ذکر کیا ہے وہ قدیم ذہن کے مالک کے لیے لازماً داخل فی الدین کے مترادف ہے۔ لیکن یہ بات بھی تو مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ سر سید کی ترجمانی کا مقصد آخر کیا تھا۔ اس سلسلے میں شیخ محمد اکرام ”موج کوڑ“ میں فرماتے ہیں کہ سر سید کی مذہبی تصنیفات کا مقصد مشنریوں کے مقابلے سے زیادہ ان اعتراضات کی تردید تھا۔ جو سر ولیم میور و مغربی مصنف اور خود مشنری اسلام پر کیا کرتے تھے، دوسرے لفظوں میں سر سید کا براہ راست ذہنی مقابلہ مسیحیوں اور ہندوؤں سے اس مقابلے میں سر سید یقیناً سرفراز ہوئے ہیں۔

اولی پہلو تحریک علی گڑھ نے جدید اردو ادب کا آغاز کیا ہے۔ سر سید نے قدیم طرز تحریر کو ترک

کر کے ایک آسان طرز تحریر کو اپنایا۔ ترجمہ کے کام کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ چنانچہ عمدہ انگریزی کتب کو اردو زبان میں ڈھالا گیا۔ ۱۸۶۳ء میں جس سائنٹفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس کا اہتمام بہت روزہ اخبار کی اشاعت کے انتظام سے کیا گیا۔ یہ اخبار ”انسٹی ٹیوٹ گزٹ“ کے نام سے ایک عرصہ دراز تک جاری رہا۔ یہ اس تحریک کا اثر تھا کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ایک قدامت پسند مشہور شاعر کے عزیز تھے نے شاعری کی قدیم فرسودگیوں اور نقائص گن کر علحدہ علحدہ بتا دیے، جدید شاعری کے اصول مرتب کیے اور انہیں اس انداز سے مرتب کیا کہ شاعرانہ تنقید کی تاریخ میں ایسی تنقید کا مقابلہ نہیں۔

اس تحریک کا سب سے اہم پہلو سیاسی نوعیت کا ہے، سرسید کو انگریزوں سے نہ تو محبت تھی اور نہ ہی وہ انگریزی کلچر کے دلدادہ تھے، وہ اگر فرنگی کی زبان اور ثقافت کی حمایت کرتے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کے تمدن سے براہ راست واقف ہو کر اس کی کمزوریوں سے آگاہ ہو کر ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب تک انگریز اصلیت ہمارے سامنے حقیقی انداز میں نہیں آتی اس وقت تک اس رنگین صورت گھس کر بیٹھے وائے کو ہند سے نکالنا آسان نہیں۔ سات سمندر پار سے آئے ہوئے دشمن کھ نہکانے کے لیے لازمی تھا کہ اس کے مضمرات کو تلاش کر لیا جائے۔ کیونکہ وہی مضمرات اس کی کمزوریوں کے مترادف ہوں گے۔ اس طرح سرسید انگریز کی حکومت کو ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں انگریز کی زبان و تہذیب سے مزین ہو کر ایک ہماری عملہ ردینا چاہیے تاکہ انگریز ہمیشہ کے لیے اس ملک کو ترک کر کے چلا جائے اور ایک غیر ملکی آئینی نیچے سے نجات حاصل ہو جائے یا اپنی عزت و احترام کا تحفظ مکمل طور پر حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے سرسید نے مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں جا کر عظمت اسلامیہ کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا۔

انگریز تو ہمارا دشمن تھا ہی اس سلسلے میں ہندو نہ بہت سے کارنامے نمایاں سرانجام دیے۔ اس نے مسلمانوں کو پس پشت ڈالنے کے لیے خود انگریزی کی تعلیم کو اپنایا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ اس نے حکومت کے سامنے سر تسلیم اس لیے خم کیا تاکہ بہت جلد اس خم کو ہندی سے بدل دے۔ ادھر مسلمان نے آٹھ، نو سو سالہ حکومت کے بعد اس قدر پستی محسوس کی کہ اس کے تصور سے ہی ان کے کلیجے پگھلتے تھے۔ پھر جاپانیک ذاتی طور پر ان پر کیفیات گزرے۔ ہندو نے خود کو انگریز سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ثابت کیا۔ تحریک علی گڑھ میں اس احساس کو مؤثر انداز میں بھڑکایا گیا اور انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف تن و بی سے بھرپور آزادی شروع کی۔ اٹھوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس امر کا یقین ہو گیا ہے کہ ہندو مسلمان سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے ہم رکاب نہیں ہو سکتے۔ سرسید کی نظر دور رس نے بھانپ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہندو حکومت سنبھالنے کے لیے کوشاں ہوگا۔ اس صورت میں مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چند ہی سالوں بعد مسلمانوں نے واضح طور پر ہندو کی مخالفت میں سیاسی محاذ قائم کر لیا۔ ۱۹۰۶ء میں انڈین نیشنل کانگریس جو بظاہر ہندوستان کی جماعت تھی اور حقیقت میں ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی۔ کے مقابلے میں ایک نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ نے جنم لیا۔

سر سید احمد خاں ۱۸۷۶ء میں سرکاری ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد ملک کی سیاست میں ایک رہنما کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ۱۸۷۸ء میں وائسرائے کی مجلس قانون ساز کے ممبر بنے اور نو سال تک مسلسل اس ممبر شپ پر فائز رہے۔ اسمبلی کی رکنیت کے دوران انھوں نے بار بار اس امر پر زور دیا کہ مقامی حکومت خود اختیاری کے اداروں میں مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی حاصل ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں انھوں نے پر زور انداز میں بسا اوقات تقاریر بھی کیں۔ ایک دفعہ تو انھوں نے اس موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ انتخابات کے ذریعے نمائندگی کے معنی یہ ہیں کہ آبادی کی کثرت کو اپنے مفادات کی نمائندگی کا حق حاصل ہو۔ ایک ایسا ملک جس میں ذات پات کی تفریق نمایاں ہو، جہاں ابھی تک نسلیں ایک دوسرے میں مدغم نہ ہو چکی ہوں جہاں جدید تعلیم سے آبادی کے سارے طبقات مساوی طور پر بہرہ مند ہو چکے ہیں۔ وہاں سادہ جمہوری طریق انتخاب بہت سی برائیوں اور فتنوں کا موجب ثابت ہو گا۔ جب تک ہندوستان میں امتیاز مذہب و نسل اور ذات پات کی غیر معاشی و سیاسی نظام میں ایک جزو کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اکثریت اقلیت کے معاشی اور معاشرتی اساس کو پامال کر دے گا۔ ان حالات میں جمہوری اقدام اختلافات کو اور ہوا دے گا اور اس کے لیے عوام حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ سر سید کی یہ تقریر ان کے سیاسی خیالات کی تمام تر ترجمانی کا موجب ہے اور اسی تقریر کی بناء پر تحریک علی گڑھ کو سیاسی نوعیت کی عظمت حاصل ہوئی۔

مندرجہ بالا دستور کے مطالعہ کے بعد اس بات کا اندازہ نہایت آسانی سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کو غدد کے بعد اگر کسی چیز نے کوئی ڈھارس دی تو وہ تحریک علی گڑھ تھی۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہو گا کہ تحریک علی گڑھ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو فنا و مایوسی کی فادی کی طرف تیزی سے دوڑ رہے تھے، جو پسماندگی کے عمیق گڑھے میں گر چکے تھے جن کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ایک بار پھر اس قابل کر دیا کہ حالت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس تحریک کے دوران مسلمانان ہندوستان کو واضح طور پر پتہ چل گیا کہ ان کے خطرہ زمین میں ایک کی بجائے دو دشمن قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ جن کے ساتھ مقابلے کی گراں قدر صلاحیت مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ دوسرے نقطوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تحریک علی گڑھ مسلمانوں کے لیے تحریک احیاء کے کم تر نہیں تھی۔ اس تحریک کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں

نشاۃ ثانیہ نصیب ہوئی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سر سید احمد خاں کے مخالفین ان کی زندگی میں ان کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی

کا اظہار اس لیے کرتے رہے کہ وہ انگریز کی حمایت میں بات کرتے تھے۔ وہ انگریز جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سر سید احمد خاں جراثیم سے کام لے کر اپنی قوم میں مغربی علوم کی ترویج نہ کرتے تو ملت اسلامیہ اس پسماندگی کے گڑھے سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ سر سید کا انگریز سے تعاون محض قومی ہمسودگی بناء پر تھا انہیں کوئی ذاتی منفعت نہ تھی۔ ان کا کردار اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ انہوں نے زندگی بھر جو قدم اٹھایا۔ اس میں بے لوث قومی محبت کے زبردست جذبات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ تبلیغ احوال کے لیے جگہ جگہ پھرے وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مغربی تعلیم کے خلاف نہایت مدلل انداز میں اس تعصب کو دور کیا۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی پھوٹ پڑ جانے کا اندیشہ تھا تاہم حالات نے بتا دیا کہ انگریزی تعلیم نے ہی پھر مسلمانوں کو جاہ و منصب حاصل کرنے کے قابل بنادیا۔

چنانچہ سر سید احمد خاں کی ذات انیسویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک نعمت سے کم نہیں تھی اور تحریک علی گڑھ سیاسی و معاشی کامیابی کی دلیل ہونے کے کسی صورت بھی کم نہ تھی۔ تحریک کامیاب ہوئی اور سر سید احمد خاں جاوداں ہوئے۔

سید احمد خاں کا اصل کارنامہ تحریک علی گڑھ کی بنیاد **تحریک علی گڑھ اور شخصیات** رکھنا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا۔ دراصل ان کا پروگرام مسلمانوں کے لیے ایک کالج قائم کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے انگلستان سے واپس آتے ہی ”کیٹیٹ خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی جس کی نگرانی میں کالج قائم کرنے کے لیے ”محمد بن کالج فنڈ کیٹیٹ“ تشکیل دی گئی۔ اس کیٹیٹ نے اپنی کوششوں سے کالج قائم کرنے کے لیے فنڈ جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سید احمد خاں جولائی ۱۸۷۶ء میں پنشن پا کر علی گڑھ آگئے اور کچھ ماہ بعد ۸ جنوری ۱۸۷۷ء میں علی گڑھ کالج قائم کر دیا گیا۔

چنانچہ اس ارادے کی بنیاد پر اس کالج کو قائم کیا گیا۔ سید احمد نے نہایت عقل مندی اور دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے کالج کے لیے بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا۔ مغربی علوم پڑھانے کے لیے یورپین پروفیسر مقرر کیے گئے اور علوم اسلامی و مشرقی کے لیے اس وقت کے قابل اساتذہ کو مقرر کیا گیا۔ کالج کی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے سید احمد خاں نے ۱۸۸۴ء میں پنجاب کا دورہ بھی کیا اور پنجاب کے مسلمانوں نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے کالج کے لیے روپیہ فراہم کیا۔

اس کالج میں صرف کتابی علوم ہی نہیں سکھائے جاتے تھے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نمونہ پیش کیا جاتا تھا۔ طلباء کو نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ کھیل کھود، بحث و مباحثہ میل جول کے آداب اور اس

قوم کے روزمرہ زندگی کے کئی پہلوؤں سے روشناس کرایا جاتا تھا ان میں یگانگت اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے سید احمد خاں نے ایک قومی لباس بھی تجویز کیا جو کہ اس وقت ترکی کے مسلمان پہنتے تھے۔

اگرچہ اس وقت مسلمان بحیثیت قوم نہ تو متحد تھے اور نہ ہی ان میں قوم کا درد اس قدر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ قوم کے لیے وقف کر دیتے تاہم ایسے مشکل وقت میں سرسید احمد خاں کو ان کے چند ساتھیوں نے جس جذبے اور ہمت سے اپنا تعاون پیش کیا اس کی نظیر طینی مشکل ہے ان میں مولوی مہدی علی خان جو محسن الملک کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اور وقار الملک، مولوی مشتاق حسین قابل ذکر ہیں۔

محسن الملک مولوی مہدی علی خاں

کالج کا کاروبار چلانے کے لیے سید احمد خاں نے ایک ٹرسٹی بورڈ قائم کیا تھا سید جب تک زندہ رہے خود ہی کالج کا نظام چلاتے رہے لیکن جب ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء کو انھوں نے انتقال کیا تو کالج کا نظام خاصا درہم برہم تھا ایسے وقت میں جس شخص نے کالج میں ایک نئی روح پھونکی وہ ان کے دوست مہدی علی خاں تھے۔

سید مہدی علی ۹ دسمبر ۱۸۴۲ء کو اٹاواہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دوسرے مسلمانوں کی طرح قدیم طرز کے اسلامی مدرسوں میں پائی اور اپنی نجی زندگی کا آغاز ایک کلرک کی حیثیت سے کیا۔ دیانت داری اور محنت سے کام کرتے تھے۔ خدا نے قابلیت بھی عطا کی تھی۔ اس لیے ۱۸۶۷ء میں ڈپٹی کلرک کے امتحان میں اول آئے اور ان کا تقرریو پی میں ہو گیا۔ چار سال بعد ریاست حیدرآباد میں ملازمت اختیار کر لی اور وہاں ریونیو کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ ایک سرکاری کام کے سلسلے میں انگلستان بھی گئے وہاں کی ظاہری نمود و نمائش سے متاثر نہیں ہوئے۔ تاہم سید احمد کی طرح وہاں کے نظام تعلیم کو انھوں نے پسند کیا۔ ان کی خدمات کے عوض ریاست حیدرآباد کی طرف سے انھیں نواب محسن الملک کا خطاب عطا کیا گیا۔ ۱۸۹۳ء میں ریاست کی ملازمت سے ریٹائر ہو کر علی گڑھ آ گئے اور سید احمد خاں کے ساتھ مل کر قوم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ سید احمد خاں کی انھوں نے ہر لحاظ سے معاونت کی۔ چونکہ طبیعت کے لحاظ سے نرم اور صلح جو تھے اس لیے وہ لوگ جو سید احمد خاں کو ان کی بے باک حق گوئی کے باعث اچھا نہیں سمجھتے تھے مہدی علی خاں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے تھے۔

چنانچہ سید احمد خاں کی وفات کے بعد سید مہدی

علی گڑھ کالج کے لیے خدمات

علی خان کو ٹرسٹی بورڈ نے کالج کا سیکرٹری مقرر

کیا۔ مہدی علی خاں کی کوششوں کا امداد اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ کالج کی سالانہ آمدنی جو ۸۹۸۷ میں

۷۶. ہزار روپیہ تھی۔ نو سال میں ڈیڑھ لاکھ روپیہ تک جا پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے کے لیے بھی کوششیں شروع کیں اور جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ سید احمد خاں کی مخالفت میں کئی مسلمان علماء پیش پیش تھے اور اسی وجہ سے ان میں سے بعض مسلمانوں کو علی گڑھ کالج سے بدظن کرتے رہتے تھے۔ سید مہدی علی نے اس سلسلے میں قوم کی جو سب سے بڑی خدمت کی وہ ان علماء کو اپنی طرف لانا تھا اور آہستہ آہستہ علماء نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنسوں میں بھی شریک ہونا شروع کر دیا اور کالج کی مخالفت چھوڑ دی۔

سید احمد خاں کی طرح سید مہدی علی نے بھی مسلمانوں کی توجہ علوم کی طرف مبذول کرائی۔ ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی گزشتہ عظمت کا راز ان کی علمی فضیلت میں تھا۔ اس وقت مسلمان علوم و فنون میں تمام دنیا سے آگے تھے اور اسی وجہ سے ممتاز تھے۔ ان کی دنیا عزت کرتی تھی۔ انھوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ اگر وہ دنیا میں باعزت مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انھیں جہات اور فرسودہ خیالات کو ترک کرنا چاہیے۔ نئے نئے علوم و فنون سیکھنے چاہیے اور اسلام کی روح کو سمجھنا چاہیے جو انسان کو جہات، توہم پرستی اور تقدیر پرستی کی بجائے انسانی عظمت اور بلندی فکر کی طرف لے جاتی ہے۔

جس طرح سید احمد خاں کے زمانے میں اردو زبان کی مخالفت ہوئی تھی اسی طرح مہدی علی کے وقت بھی اس کی مخالفت کی گئی بلکہ اب حالات پہلے سے بھی بدتر تھے۔ ہوائوں کہ ان دونوں صوبوں کا گورنر وہی متعصب اور ہندو نواز انگریز تھا جو پہلے صوبہ بہار میں اردو زبان کی بجائے ہندی کو رائج کر چکا تھا۔ اس کا نام سرانقونی میکٹھنل تھا۔ اس نے نہ صرف اردو زبان کی مخالفت پر مکرر باندھ رکھی تھی بلکہ جو سرکردہ شخص اردو کے حق میں بولتا تھا، اس کی زبان بندی کرتا تھا چنانچہ مہدی علی خان کو اس کی حرکتوں سے بہت نقصان پہنچا۔

سید مہدی علی کا وہ کارنامہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو علیحدہ حلقہ انتخاب دلانا

ان کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سید احمد خاں نے کہا تھا کہ اگر مغربی طرز کی جمہوریت رائج کی گئی تو ہندو ہمیشہ مسلمانوں پر غالب رہیں گے کیونکہ ان کی تعداد چار گنا سے زیادہ ہے جب ۱۹۰۶ء میں حکومت برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان میں اصلاحات نافذ کرنا چاہتی ہے۔ جن کی رو سے انتخابات ہوا کریں گے تو مہدی علی خاں نے ہندوستان کے دائرے لارڈ ٹمپکے پاس ایک وفد بھیجے گا اہتمام کیا۔ اس کے لیے انھوں نے مسلمانوں میں سے ۳۵ سربراہ اور سر آغا خان کی قیادت میں ان کو یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو شملہ بھیجا اور انھیں ان کی کوششوں سے مسلمانوں کو علیحدہ انتخابی حلقے دیے گئے۔

(۱۷) مسلم لیگ کے قیام میں مدد سید احمد خاں نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے روکا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے سیاسی مسائل کو حل کرانے کے لیے کوئی نمائندہ جماعت نہیں تھی۔ سید مہدی علی نے اس مقصد کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور آخر کار ۲۴ دسمبر ۱۹۰۶ء کو مسلمانوں کے رہنماؤں کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا گیا اور ”آل انڈیا مسلم لیگ“ قائم کی گئی۔ جس کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ تھا۔ سید مہدی علی اور مشتاق حسین اس جماعت کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مسلمانوں کی خدمت میں سرشار یہ عظیم انسان ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ مگر موت نے مہلت نہ دی اور ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔

مولانا الطاف حسین حالی

سید احمد کے رفقاء میں سے جس شخص نے قوم کی روحانی، اخلاقی اور ادبی اصلاح میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ وہ الطاف حسین حالی ہیں۔ حالی ۱۸۴۷ء میں پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فارسی اور عربی میں حاصل کی اور ۱۸۵۲ء میں مزید مذہبی تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ یہیں ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی۔ جس کی ذہنی اور ادبی صلاحیتوں سے حالی بے حد متاثر ہوئے۔ ۱۸۷۱ء میں حالی نے پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں ملازمت کر لی۔ جس میں ان کے ذمہ انگریزی سے اردو ترجمے کی تفصیح کرنا تھا۔ انگریزی ادب سے حالی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو شاعری بھی انگریزی شاعری کی طرح حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے۔ ۱۸۷۵ء میں ان کا تبادلہ دہلی میں ہو گیا اور یہیں یہ سید احمد خاں کے حلقہ اثر میں چلے گئے۔ مالی مشکلات نے گھیرا تو نظام حیدر آباد نے وظیفہ مقرر کر دیا اور حال دل و جان سے قوم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حالی نے یوں توار دو شاعری اور مسلمان قوم کی ہر لحاظ سے خدمت کی لیکن ان کے کارناموں میں سرفہرست ان کی طویل نظم ”مد و جزر اسلام“ ہے جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔

حالی نے یہ نظم ۱۸۷۹ء میں سر سید احمد خاں کے ایما پر لکھی۔ اس وقت

مسدس حالی

”بیس سال تک میں محراب میں گھومتا رہا کہ سایہ مل جائے اور تیل کے کوہو کے بیل کی طرح اسی جگہ چکر کاٹتا رہا۔ میں بہت زیادہ مایوس اور بے چارہ تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ساتھیوں کے طعنوں اور اپنے مقصد کے حصول میں حائل مشکلات کے باوجود اس بات کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں

اپنی صلاحیتوں کو قوم کے معترف میں لاؤں اور اس قوم کو جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ وہ وقت یاد دلاؤں
جب اس کے پاس سب کچھ تھا اور اس کو اس خواب غفلت سے جگھاؤں جس نے اس کو جہالت اور تاریکی
کے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے۔“

مسدس مالی کا آغاز ظہور اسلام سے پہلے عرب کی حالت زار سے ہوتا ہے اس کے بعد انھوں نے بتایا ہے کہ
جس طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو عزت نفس، خدا کے احکام کی پابندی، انسانی جلال
اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور یگانگت کا سبق دیا اور اس عرب قوم کو جو جہالت کے گڑھے میں گری ہوئی تھی
آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اس کے بعد مالی مسلمانوں کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح انھوں نے دنیا کے
کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور اسلامی علوم و فنون کو رائج کیا۔ اس کے بعد وہ برصغیر کے مسلمانوں کا
ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان قوم کے لیے باعث ذلت بن گئے ہیں ان کی روحانی و دلت جو انھوں نے محنت اور صبر سے
حاصل کی تھی۔ تقلید پرستی کی نذر ہو گئی حالی نے بتایا کہ ان کے علماء و صوفیاء اپنے بزرگوں کے نام پر دھتے ہیں
جو مذہبی اور روحانی سرمایہ سے ہٹی دامن ہیں۔ ان کے پاس نہ عقل ہے نہ علم اور نہ ہی دنیاوی دولت ہے۔

مسدس بہت آسان اور

مسلمانوں کی بیداری میں مسدس مالی کا حصہ

نقی ایس ایس کا اثر ہمہ گیر تھا۔ مسلمان خواہ عملی اور ذہنی طور پر اسلام سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو جائیں ان کے دلوں
میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو محبت ہے اس میں کمی نہیں آتی مسدس نے مسلمانوں کے دل میں اسلام کی محبت کو
اجاگر کیا۔ ذہین طبقے کو سوچ بچار کی طرف مائل کیا قوم نے جب اپنے حال کا اپنے ماضی سے مقابلہ کیا تو اسے احس
ہوا کہ وہ اپنے مقام سے کتنا دور جا چکی ہے۔ اس نظم کے بند اسکولوں، بازاروں، محفلوں غرض کہ ہر جگہ پڑے جاتے
تھے۔ بعض لوگوں نے ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کی کشتی کو ڈوبتے دکھایا اور حالی کا اشعار گھا کر اس منظر کو زیادہ
موثر بنایا سید احمد اس نظم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انھوں نے کہا:۔

” بے شک میں اس محرک کا ہوا ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنه میں سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے
گاتا تو دنیا سے کیا لایا میں کہوں گا کہ میں مالی سے مسدس نکھو لایا ہوں اور کچھ نہیں۔“

مسدس مالی نے مسلمانوں کی بیداری میں جتنا اہم کردار ادا کیا تھا شاید ہی کسی نظم نے کسی قوم کی بیداری میں
اداکیا ہو۔ جو لوگ تعلیم یافتہ تھے وہ اسے خود پڑھتے تھے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ دوسروں سے سنتے تھے
اور دیہات میں اس نظم کے بند گوئیے اور شہروں میں تھپڑوں والے گایا کرتے تھے۔ لہذا اپنے اثر کے اعتبار سے ملک کا
کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو مسدس مالی کی رسائی سے باہر ہو اور یہ وہ کام تھا جسے کسی طرح بھی معجزہ سے کم

نہیں کہا جاسکتا۔

حالی نے سعدی کے علاوہ نثر و نظم کی بہت سی کتابیں لکھیں۔ جن میں انھوں نے مسلمانوں کی گزشتہ عظمت کا بے حد موثر انداز میں اظہار کیا۔ ان میں حیات سعدی، یادگار غائب اور حیات جاوید قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے مقدمہ شعری شاعری لکھ کر اردو شاعروں کو پرانی شاعری کے نقائص بتائے۔ اور ان کو جدید شاعری کے اصول و ضوابط سمجھائے۔ یہ انتھک مجاہد تمام زندگی قوم کی اصلاح اور فلاح و بہبود میں مصروف رہا اور آخر کار ۱۹۱۱ء میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔

وقار الملک مولوی مشتاق حسین

علی گڑھ تحریک کے تیسرے بڑے ستون مولوی مشتاق حسین تھے اگرچہ بعض باتوں میں ان میں اور سید احمد خاں میں غامض اختلافات موجود تھے مگر چونکہ دونوں قوم کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرتے تھے اس لیے یہ اختلافات کبھی بھی ذاتی رنجش یا ناراضگی کا سبب نہیں بنے اور مولوی مشتاق حسین نے علوم دل سے علی گڑھ تحریک کو چلایا۔ مشتاق حسین ۱۸۴۱ء میں ضلع مراد آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی انھوں نے دس روپے ماہوار پراسسٹنٹ ٹیچر کی حیثیت سے کام شروع کیا سید احمد خاں جب علی گڑھ میں سب جج تھے تو مشتاق حسین ان کے ریڈر بن گئے۔ اس کے علاوہ انھوں نے سائنٹفک سوسائٹی کے لیے بھی تراجم کیے۔ ۱۸۷۵ء سے ۱۸۹۲ء تک ریاست حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اس کے بعد علی گڑھ واپس آئے اور کالج کی سرگرمیوں میں دل و جان سے حصہ لیا۔ اردو زبان کی حمایت میں بھی پیش پیش رہے۔

مولوی مشتاق حسین سید مہدی علی

(۱) علی گڑھ کالج کے سیکرٹری کی حیثیت سے کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج

کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور ۱۹۰۷ء سے ۱۹۱۳ء تک اس عہدہ پر قائم رہے۔ مشتاق حسین کی تقرری سے وہ معتدل فضا جو سید مہدی علی کی ذات کی وجہ سے قائم تھی کسی حد تک متاثر ہوئی اپنی عادات و اطوار کے اعتبار سے دل کے صاف، زبان کے کھرے اور نادارے کے مضبوط تھے۔ سید احمد خاں اور سید مہدی علی کے نام نے حالات کے تقاضے کے مطابق دونوں بزرگ انگریزوں اور مسلمانوں میں میل جول بڑھانا چاہتے تھے۔ تاکہ انگریزوں کو مسلمانوں سے جو بات تھی اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا اس میں کمی آجائے لیکن جب مشتاق حسین کی تقرری ہوئی تو حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا اور انگریز کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔

اسلام سیاست میں نئے دور کا آغاز جب ۱۹۱۱ء میں انگریزی حکومت نے ہندوؤں

کی روز افزوں شورش سے تنگ آکر تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا تو مشاق حسین نے ۳۰ دسمبر ۱۹۱۱ء کو علی گڑھ
الٹی ٹیوٹ گزٹ میں ایک مضمون لکھا جس میں انھوں نے کہا:-

”یہ آفتاب نصف انہما کی طرح روشن ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد جو اس وقت مشاہدے میں
آئے یہ مشورہ دینا کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ پر بھروسہ کرنا چاہیے لا حاصل مشورہ ہے اب زمانہ اس قسم کے
بھروسوں کا نہیں۔ خدا کے فضل و کرم کے بعد جس پر بھروسہ کرنا چاہیے وہ ہماری قوت بازو ہے اور اس کی
نظیر جو ہمارے قابل احترام ابنائے وطن نے پیش کی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔“
اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے مسلمانوں کو سید احمد خاں کی بات یاد دلائی کہ وہ کانگریس میں شریک نہ
ہوں یہ اس لیے کہ مسلمان دشمنی میں ہندو اور انگریز دونوں میں اتحاد مقصد موجود ہے۔ مشاق حسین کا یہ مشورہ
آگے چل کر مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا اور مسلمانوں نے بالآخر صحیح قیادت اور مسلسل جدوجہد کی بنا پر
اپنے لیے ایک نیا وطن حاصل کر لیا مسلمانوں کا یہ پروکار رہنما ۱۹۱۷ء میں پا گیا۔

دو قومی نظریہ

پاکستان کا قیام چند دنوں یا برسوں کی تحریک کا رہین منت نہیں ہے بلکہ جہد آزادی کا یہ پر خار سفر صدیوں پر محیط ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اس مملکت کا وجود دو قومی نظریہ کی محکم بنیادوں پر استوار ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مخالفین نے مسئلہ قومیت کو خوب وجہ نزاع بنائے رکھا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ حصول پاکستان کی جنگ میں سب سے بڑا محاذ مسئلہ قومیت تھا۔ بالفاظ دیگر برصغیر میں پاکستان کا ظہور دو قومی نظریہ کی فتح و نصرت ہے۔

دو قومی نظریہ کی بنیاد اسی روز رکھ دی گئی تھی جب دربار خداوندی میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہوئے نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی قسم بھی کھائی اس واقعہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے:

”اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس (جنت) سے نیچے اتر جاؤ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو تم میں سے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے سو وہی جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“

(سورۃ البقرہ آیات ۲۹-۳۰)

اس طرح قرآن پاک نے بھی بنی نوع انسان کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے اور کاروبار حیات چلانے میں اس کی رشد و ہدایت کی تابعدار ہے جب کہ دوسری جماعت وہ ہے جو مخلوق کی فرمانروا ہے اور خالق کی نافرمان ہے۔ اول الذکر جماعت کو امت مسلمہ، امت وسطیٰ جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے اور ثانی الذکر جماعت کو اصحاب الشیطین، کفر جیسے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اسلام کا تصور ملت ہے اور یہی دو قومی نظریہ بھی۔ مسلم قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اشتراک دین کے سوا کوئی

بھی معیار قومیت اسلام کے خلاف ہے اس لیے کہہ ارض پر آباد ہر وہ فرد جو اس عقیدہ یعنی اسلام پر ایمان لے آیا بلا امتیاز رنگ نسل، زبان، وطن اور سیاسی و اقتصادی اغراض مسلم قومیت کا حصہ بن گیا۔

برصغیر میں دو قومی نظریہ کا ارتقاء برصغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریہ (جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے) اسی روز وجود پذیر ہو گیا

تھا، جب ہندوستان کا پہلا غیر مسلم حلقہ بجوش اسلام ہوا۔ اس طرح ایک مسلمان فرد نے برصغیر میں ایک نئے سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی اور تمدنی شعور کو پروان چڑھایا، جس کے بعد ایک کے بجائے دو مختلف تمدنی دھارے بننے لگے۔ مسلمانان ہند نے اقلیت میں ہونے کے باوجود نہ صرف اپنے جداگانہ قومی تشخص کو ہمیشہ برقرار رکھا بلکہ اسلام کے ازلی وابدی زہریں اصولوں کے باعث ہندو اکثریت کے دلوں پر حکمرانی بھی کرتے رہے۔ اس دوران ہندو اپنی ہزاروں سالہ پرانی تاریخ اور عہد گیتی تحریک جیسے حوالے کے ذریعے مسلمانوں کے وجود اور روایات کو متحدہ قومیت (ہندو ازم) میں تحلیل کرنے کے درپے رہے۔ تاہم مردان حق نے اڑے وقت میں ہمیشہ مسلمانوں کی مسیحائی کی۔ کبھی حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ مسلم اقلیت کے تحفظ کے لیے دھال بنے تو کبھی سلطان ٹیپو، نواب سراج الدولہ، تقیو میر شہید، سید احمد شہید وغیرہ نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر جداگانہ مسلم قومیت کے تصور کو اور نکھارا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمان ناکام کیا ہوئے۔ ہندوؤں نے انگریزوں کے تعاون سے مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ محکومی کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انیسویں صدی کے اوائل میں جب یہ واضح ہونے لگا کہ انگریز بالآخر ہندوستان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو ہندوؤں نے جدید جمہوریت کی اڑ میں عددی اکثریت کے بل بوتے پر انتقال اقتدار کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس ناپاک سازش کی کامیابی کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رہ جاتے تھے۔

اول۔ مسلمان ہندوؤں کی عددی اکثریت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے محکومانہ زندگی قبول کر لیتے۔
دوئم۔ وہ ایسے وطن (دارالکفر) کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ (دارالسلام) جا بیس جہاں ان کی جانوں سے زیادہ ان کے ایمان محفوظ ہوں کیونکہ اسلام کے پیروکاروں کا کسی غلام ملک میں رہنے پر ہنا اسلام کی روح کے منافی تھا۔

ایسے میں مردانا سرسید احمد خاں نے واشگاف الفاظ میں ہندوؤں اور انگریزوں پر یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں نہیں بلکہ ایک جداگانہ قوم ہیں، جن کا ایک راتدرہ ہونا محال ہے۔ چنانچہ مستقبل میں تحریک پاکستان کی قیادت نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمانوں کی سیاست، معاشرت، معیشت، تہذیب، طریق عبادات غرض کہ انفرادی و اجتماعی طور پر زندگی کا پورا رویہ ہی اپنے دوسرے ہم وطنوں سے مختلف ہے۔ لہذا ان کا اسلوب زندگی ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنا الگ ملک تشکیل دیں، جہاں وہ اسلامی نظریہ حیات کے تحت اپنا نظام زندگی نافذ کر سکیں اس سلسلے میں قائد اعظم نے فرمایا:-

”پاکستان سے یہ مطلب نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں اس سے ختمی مراد مسلم آئیڈیالوجی ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے ہم نے صرف اپنی حکومت حاصل نہیں کرنی ہمیں اس قابل بھی بننا ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کر سکیں اور اسلامی تصورات اور اصولات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔“

(تقاریر جلد ۲، صفحہ ۱۲۶۳)

قائد اعظم کے اس فرمان کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا عام مفہوم یہ ہے کہ ”پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دہلی میں لایا جانا ہے جہاں حاکمیت اور فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگی اور نظام حکومت، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت غرض کہ ہر شعبہ زندگی کا نظام چلانے کے لیے قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہی کی طرف دیکھا جائے گا۔“

ڈاکٹر سید عبداللہ، نظریہ پاکستان کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ:

”نظریہ پاکستان عبارت ہے،

اول: اس عقیدے سے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کا نتیجہ ہے یعنی یہ کہ ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم۔

دوئم: یہ کہ مسلمانوں کی قومیت فقط اسلام ہے، یعنی نسل رنگ اور زبان عقیدہ اسلام ہے لہذا پاکستان کی قومیت اسلام ہے۔

سوم: مسلمان چونکہ ایک منفرد قوم ہے اس لیے ان کی معاشرت، تہذیب اور اخلاقیات بھی منفرد ہے اور پاکستان میں اس کی وسیع تر نمائندہ ترجمان زبان اردو ہے۔

چہارم: اس قوم کو ہندوستان کی ہزار سالہ تاریخ نے ایک تاریخی شعور دیا ہے چنانچہ اس کے جملہ احوال کی تعبیر اس تاریخی شعور کے حوالے سے ہونی چاہیے اور اس کی ایک منطقی اور عملی تعبیر ظہور پاکستان ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا ورود و نول فاتح کی حیثیت دو قومی نظریہ اور سرسید احمد خان

ملک میں چھائے رہے۔ ان کی حکمرانی کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ انھوں نے اپنی قومی انفرادیت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر اپنا تسلط جمایا اور مسلمان اپنے ہی مفتوحہ ملک میں محکومی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انگریزوں کو مسلمانوں کی جداگانہ قومیت سے کھلی عداوت تھی۔ وہ وطن کو قومیت کی اساس سمجھتے تھے اور اپنے ہی وطن کی جمہوریت کو ہندوستان میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ ہندوؤں نے بھی اس طرز جمہوریت کی بھرپور حمایت کی کیونکہ اس کے نتیجہ میں مسلمان ایک ایسی اقلیت بن جاتے تھے جس کے مستقبل کا فیصلہ ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوتا اور یہ دائمی غلامی کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس سازش کا مقصد مسلمانوں کو ہندو معاشرے میں جذب کرنا تھا۔

سرسید احمد خاں کی دور اندیشی نے ان خطرات کو بھانپ لیا تھا چنانچہ آپ نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اور انفرادیت پر فکر انگیز مقالات، تحریر کیے اور مسلم قومیت کے خصائص اور خدوخال کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ آپ بلا لحاظ قوم و مذہب سارے ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے متمنی تھے مگر ایسی خوشحالی کے روادار نہ تھے جس کے حصول کی خاطر مسلمان خود کو اکثریت میں ضم کر دیں۔ ان کے خیال میں مصنوعی قومیت کا جزو بننے سے مسلمانوں کے حق میں تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہ آئے گا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں ہندوؤں کی عیاری و مکاری کا پول کھولتے ہوئے بدر الدین طیب کو لکھتے ہیں:

”غدر میں کیا ہوا؟ ہندوؤں نے شروع کیا، مسلمان دل جلے تھے وہ بیچ میں کود پڑے۔ ہندو تو گنگا نہا کر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے مگر مسلمانوں کے تمام خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔“

جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے خاتمہ کے لیے منظم کوششیں شروع ہوئیں اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہندوستان صرف ”ایک قومی نظریے“ کا سرچوہ منت ہے جبکہ ہندو مسلمان

سکھ، عیسائی اس کی شاخیں ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ہندو اپنی فطرت اور جبلت کی تکمیل کیے جا رہا تھا۔ ۱۸۶۷ء میں یو۔ پی کے ہندوؤں نے عدالتوں، سرکاری دفاتر اور مدارس میں اردو کی بجائے ہندی زبان اور ناگری رسم الخط رائج کرنے کے حق میں شدید تحریک چلائی جس کا مقصد ہندوستان سے مسلم تہذیب کا نام و نشان مٹانا تھا۔ اس عظیم سانحہ پر سرسید احمد خان نے اپنے ذہنی اور روحانی صدر کا یوں تذکرہ کیا :

”اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں دل سے کسی کام میں شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا۔“

ہندوؤں کی روایتی مکاری نے ان کے ”دوقومی نظریہ“ کے خیالات کو اس حد تک راسخ بنا دیا تھا کہ جب آل انڈیا کانگریس قائم کی گئی تو آپ نے مسلمانوں کو اس میں شمولیت کی ممانعت کر دی اور اس کی دعوت کے جواب میں کانگریس کے صدر مسٹر بدرالدین طیب جن کو تحریر کیا :

”میں نیشنل کانگریس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہندوستان میں جو مختلف ذاتیں، فرقے اور مذاہب کے افراد رہتے ہیں، بتے ہیں۔ ایک قوم کے افراد ہیں یا یہ کہ ایک قوم بن سکتے ہیں؟ اور ان کے اغراض و مقاصد دینی و ملی بھی یکساں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بالکل ناممکنات میں سے ہے اور جب یہ ناممکن ہے تو پھر نیشنل کانگریس بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور نہ ساری قوموں کے لیے یکساں طور پر سود مند ہو سکتی ہے۔“

سرسید احمد خان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ ہندو اکثریت کی اس جماعت سے مسلمانوں کو مساویانہ حقوق ملنا محال ہے چنانچہ آپ نے ”مسلم قومیت کو تسلیم کروانے کے لیے جڈاگانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ ۱۶ جنوری ۱۹۸۸ء کو میرٹھ میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا :

”وائسرائے کی کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے۔ ہندو ممبروں کو ہندو منتخب کریں اور مسلمان ممبروں کو مسلمان۔“

سرسید احمد خان نے ہندوستان میں ”دوقومی نظریہ“ کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کر دیا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ بالآخر مسلمانان ہند نے وہی کر دکھایا ان کے انتقال کے ۴۲ برس بعد لاہور میں ”قریباد پاکستان“ پیش کر کے مسلمانوں نے سرسید احمد خان کی فکر و سوچ کی تکمیل کر دی۔ جس

نتیجہ میں ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔

دو قومی نظریہ فکر اقبال کی روشنی میں

اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور آزادی کی تحریک کے تعلق سے جن عظیم شخصیتوں کا نام یا

جاتا ہے، ان میں علامہ اقبال کی شخصیت سرفہرست ہے۔ وہ کئی اعتبار سے ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ اقبال صرف ایک فلسفی شاعر، ادیب اور سیاست دان ہی نہیں تھے بلکہ انقلابی تحریک کے داعی بھی تھے۔ انھوں نے اپنی انقلابی نظموں اور اشعار سے ایک طرف مسلمانوں میں اسلام کا شعور پیدا کیا تو دوسری طرف ان کے دلوں میں آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا۔ اقبال نے محض شاعرانہ تخیلات کی فضا ہی میں پرواز نہیں کی اور اپنی انقلابی نظموں سے مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد پر ہی نہیں اکسایا بلکہ انھیں اس کا عملی راستہ بھی دکھایا۔

علامہ اقبال اولین مفکر ہیں جنھوں نے برصغیر میں علیحدہ مسلم ریاست کا تصور ثبت اور نظریاتی بنیادوں پر پیش کیا۔ انھیں نے مسلمانوں کو اور ان کی سیاسی قیادت کو یہ تصور دیا کہ مسلمان ایک الگ نظام حیات اور ایک دوسری تہذیب کے حامل ہیں۔ جس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے۔ اور وہ نہ انگریزوں کے غلام رہ سکتے ہیں اور نہ کسی ہم وطنی قومیت کے تحت ہندو اکثریت کے دست نگر بن کر رہ سکتے ہیں۔ یوں علامہ اقبال نے ایک قومیت کے تصور کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ہندوستان میں مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو بھرپور و موثر انداز میں اجاگر کیا۔ اسلامی قومیت کا نظریہ علامہ اقبال نے ایسے وقت میں دیا جب دنیا میں رنگ و نسل، زبان اور وطن وغیرہ جیسے اتحاد پر پروان چڑھنے والا نظریہ قومیت اپنے نقطہ عروج کی جانب گامزن تھا۔ ان دنوں برصغیر پاک و ہند میں کانگریس بھی ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اہل ہند کو تصور وطنیت کے پالنے میں تھپک تھپک کر سنانے کی جستجو سعی کر رہی تھی۔ وطنی قومیت، کا یہ دریا کچھ اس تیزی سے چڑھ رہا تھا کہ بعض مسلمان علماء بھی اس کے دھارے میں خس و خاشاک کی طرح بہہ نکلے مگر یورپ میں قیام کے دوران، مغرب کی تاریخ کے تجزیہ اور قرآن پاک کے بغور مطالعہ نے علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت کو ایک نئی جلا بخشی تھی۔ ان کا فہم و تدبر مغربی طرز کے وطنیت کے حین و دلنشین تصور کی تہہ میں نہاں مضمرات سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا ان کی فکر و سوچ اس واضح نتیجہ پر پہنچ چکی تھی کہ قومیت کا تصور جس کی بنیاد رنگ، نسل، زبان اور وطن پر ہو۔ بالعموم امن عالم اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے سم قابل ثابت ہوگا۔ انھوں نے قومیت کے اس تصور کے خطرناک و ہولناک نتائج

طت اسلام کو بار بار آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

ان کی جمعیت کا ہے ملک، و نسب پر انحصار

قوت، مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں

اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

علامہ اقبال نے ترانہ ہندی، میں ہندوستان کو اپنا وطن کہا ہے۔ یہ انسان کے فطری لگاؤ کی نسبت

ہے وہ وطن کے مخالف نہیں، تصور وطنیت کے مخالف ہیں اور عہد حاضر میں اس کے جو معنی اخذ

کیے جا رہے ہیں، اسے مسترد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ ایک بُت ہے۔ اسے تہذیب حاضر میں

ابدی حقائق حیات اور اقدار انسانیت کے ابدی تصور سے متصادم قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں:

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیب نو ہے

غارت گر کا شانہ دینِ نبویؐ ہے

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

۱۹۱۹ء میں پروفیسر نکسن کے نام مکتوب میں علامہ اقبال فرماتے ہیں:

”اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ

میں سب سے بڑا سنگ گراں ہے، نہایت کامیاب حریف رہا ہے۔ دنیاں کا یہ

خیال غلط ہے کہ سائنس اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دراصل اسلام بلکہ کائنات

میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے اور جو لوگ نوع

انسان سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ انہیں کی اسس اختراع کے خلاف

علم جہاد بلند کریں۔“

”ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر“ میں علامہ اقبال نے خیالات کو ایک مربوط فکر کی شکل میں

یوں پیش کیا ہے:

”مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور

دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک اغراض اقتصادی۔ بلکہ ہم لوگ اس بڑی میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ اس لیے شریک ہیں کہ ظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سرچشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات روایات ہم سب کو ترکہ میں پہنچی ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے یکساں ہیں۔ اسلام تمام مادی قیود سے بیزاری ظاہر کرتا ہے اور اس کی قومیت کا دار و مدار ایک خاص تہذیبی تصور پر ہے جس کی تجسیمی شکل وہ جماعت اشخاص ہے جس میں جڑھنے اور پھیلنے رہنے کی قابلیت طبعاً موجود ہے۔“

دسمبر ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کے خطبہ صدارت میں علیحدہ مسلم مملکت کے بارے میں جواز پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا:

”ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جس کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کیے بغیر مسلمان ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کریں۔“

علامہ اقبال نے ایک قومیت کے تصور کے تحت کو پاش پاش کر دیا تو تصور پاکستان کا خاکہ اور نمایاں ہو کر سامنے آگیا جس کے لیے علاقائی حد بندی کا تعین یوں ہوا،

”میر کی خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے۔ خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم آزاد اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔“
(خطبہ الہ آباد)

ہندوستان کے اندر ایک علیحدہ مسلم مملکت کا قیام ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے ہی مفاد میں ہے اس حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا،

"میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی شہنشاہیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جہود کو توڑ ڈالے جو اس تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔" (خطبہ الہ آباد)

پھر علامہ اقبال نے سعی و عمل کے اس راستے کا تعین بھی فرما دیا جس پر عمل پیرا ہو کر ہی علیحدہ مسلم ریاست کا قیام ممکن تھا:

"میں آپ سے اپنے اس احساس کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا کہ موجودہ نازک حالات کے تدارک کے لیے ہماری قوت کو مستقبل قریب ہی میں آزادانہ جدوجہد کرنا پڑے گی۔ لیکن کسی سیاسی طرز عمل کے لیے آزادانہ جدوجہد کرنا اسی وقت ممکن ہے جب پوری قوم اس پر آمادہ ہو۔ اور اس کے عزائم و ارادے ایک سطح پر مرکوز ہوں۔" (خطبہ الہ آباد)

۱۹۳۲ء میں ایک اور خطبہ میں مزید فرمایا:

"نہ ہندوؤں کے وعدوں پر جاؤ اور نہ برطانیہ پر اعتماد کرو بلکہ جو کچھ لندن ہے زور بازو سے لو۔ پہلے لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا کرو اور اپنی متفقہ قوت پر بھروسہ کرو۔"

الہ آباد کے تارنخ ساز اجلاس میں علامہ اقبال نے جس مسلم ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا وہ لوگوں کو محض ایک شاعر کا خواب دکھائی دیا مگر علامہ اقبال اسے اُل حقیقت سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس موقف پر ثابت قدم رہے۔ اپنی وفات سے چند ماہ پیشتر قائد اعظم کے نام تحریر فرماتے ہیں:

"شریعت اسلامیہ کا طویل اور عمیق مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اسلامی قانون کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو ہم ہر شخص کے زندہ رہنے کا سامان میسر آ سکتا ہے لیکن اس ملک میں اس وقت تک شریعت کا نفاذ ناممکن ہے جب تک کہ یہاں ایک یا ایک سے زائد ازار اور خود مختار

اسلامی مملکتیں قائم نہ ہو جائیں۔“

علامہ اقبال صرف اور صرف اسلام کو بنی نوع انسان کے تمام مسائل اور دکھوں کا مداوا سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ اپنی مطلوبہ اسلامی ریاست کے خدوخال یوں بیان فرماتے ہیں:

”جس مذہب کی آپ نمائندگی کرتے ہیں وہ اپنے ہاں فرد واحد کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سب کچھ خدا اور انسان کی خدمت میں دے ڈالے۔ اس کے امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں وہ اب بھی ایک ایسی نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے جہاں اس کا معاشرتی درجہ اس کی ذات، رنگ اور اس کے کمائے ہوئے مال و دولت کی مقدار سے معین نہ ہو بلکہ اس زندگی کے مطابق قائم کیا جائے جسے وہ بسر کرتا ہے جہاں غرباد مال داروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، جہاں انسانی سوسائٹی سروں کی مساوات پر قائم نہ ہو بلکہ روجوں کی مساوات پر قائم ہو، جہاں ایک غریب ایک خلیفہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہو، جہاں نجی ملکیت ایک ٹرسٹ کی شکل رکھتی ہو اور جہاں سرمایہ جمع کرنے کی اجازت اس طرح نہ دی جائے کہ وہ اصل دولت پیدا کرنے والے پر غلبہ حاصل کرے۔“

(آل انڈیا مسلم کانفرنس اجلاس لاہور ۲۱ مارچ ۱۹۳۱ء)

”میرے نزدیک فاشنزم، کمیونزم اور زمانہ حال کے دوسرے ازم کوئی حقیقت نہیں رکھتے میرے عقیدے کی روت صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہر نکتہ نگاہ سے موجب نجات ہو سکتی ہے۔“

پاکستان علامہ اقبال کی فکری و نظری سوچوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے انھوں نے مسلمانان ہند کو جس بُدگاہ تک نہ تشخص کا احساس دلایا اور دو قومی نظریہ کو جو فلسفیانہ بنیاد عطا کی ان کا اعتراف بالآخر ان کے نظریاتی حریفوں نے بھی کیا۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا:

”اقبال اس مرزہ بین پر مسلمانوں کی نئی نسل کے ملی شعور کی طاقت و روانہ تھے۔ انھوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی ذہنی سوانح عمری کا مواد جمع کیا۔۔۔۔۔ اقبال نے بعض مباحث سے قطع نظر مسلمانوں کی بُدگاہ نہ ہستی کو غایت درجہ متاثر کیا۔۔۔۔۔ اقبال نقد نظر کا نہیں غور و فکر کا شاعر ہے۔ پاکستان بن گیا ہے تو اب اس کے تصوراتی خطوط پر

ہی قائم رہ سکتا ہے۔ (اقبال مجرم از خود کش کشمیری ص ۶)

دوقومی نظریہ ارشادات قائد اعظم کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سفر سیاست کا آغاز

آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا اور ایک عرصہ تک ہندو مسلم کے بیابانوں پر رہا یہاں تک کہ مسلم دشمن "نہرو رپورٹ" کے باوجود بھی آپ نے اس مشن کو جاری و ساری رکھا یہ وہی جناح تھے جن کی خدمات اور جرات و عظمت کے اعتراف کے طور پر کانگریس نے بمبئی میں "جناح میموریل ہال" تعمیر کروایا اور ایک کانگریسی اخبار نے انہیں "ہندو مسلم اتحاد کا سفیر" قرار دیتے ہوئے لکھا۔ "ایک چیز سے سٹریٹنا کبھی مایوس نہیں ہوئے وہ ہے ہندو مسلم اتحاد" لیکن قائد اعظم کا ہندو مسلم اتحاد کا یہ خواب جھگڑ کر رہ گیا جب "نہرو رپورٹ" کے ضمن میں کانگریس نے مسلم رہنماؤں کے دست تعاون کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ "ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ہیں ایک کانگریس اور دوسری حکمران انگریز" قائد اعظم نے اس بات کا جواب اسی وقت چکا دیا۔ "نہیں! یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ ہے مسلمان۔ جن کی نمائندگی مسلم لیگ کرتی ہے۔ یوں قائد اعظم نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو الفاظ کے قالب میں ڈھال دیا۔ دوسرے لفظوں میں دوقومی نظریہ اپنی ارتقائی منازل طے کرنے لگا۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو لکھنؤ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کو پیغام بیداری دیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا:

"ہندوستان کے کروڑ مسلمانوں کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ان کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ ایک متحرک، محسوس اور منظم طاقت کی حیثیت سے ہر خطرے اور مہزامت کا متحدہ محاذ کے ذریعہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تمہارے اپنے ہاتھوں میں سائنہ قدرت موجود ہے۔ اب تمہیں اپنے ایجنڈوں پر نٹ جانا چاہیے۔"

آپ نے اسی اجلاس میں مزید فرمایا:

"اکثریت کے رویے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ ہندوستان کو ہندوؤں کی جاگیر سمجھتے ہیں..... کانگریس کی موجودہ پالیسی سے فرقہ وارانہ کشیدگی اور نفرت بڑھ جائے گی اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔"

۱۶ اپریل ۱۹۳۸ء کو پنڈت نہرو کے خط کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا:

”آپ کے الفاظ اور انداز بیان سے حکم اور جنگ جونی کی بو آتی ہے۔ اور آپ کا خط پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس ہندوستان کی فرمان روا بن چکی ہے..... جب تک کانگریس، مسلم لیگ کو برابری کا درجہ نہیں دیتی اور ہندو مسلم مصالحت کے لیے اس سے گفت و شنید کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اس وقت تک ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انتظار کریں اور اپنی اس ”قوت بازو“ پر بھروسہ کریں جس کے مطابق بالآخر مسلم لیگ کو اہمیت حاصل ہوگی۔ آپ کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سنبھالنے کی مزید کوشش کروں۔“

۱۹۳۷ء کے انتخابات میں کانگریس نے چھ صوبوں میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ وزارتوں کی تشکیل کے ساتھ ہی کانگریسی اکابرین کی مکاری و عیاری عروج تک جا پہنچی جس کا مقصد مسلمانان ہند کی ہمدردیاں حاصل کر کے متحدہ قومیت کے تصور کو پروان چڑھانا تھا۔ قائد اعظم نے اس مکارانہ عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا:

”کانگریس سراسر ہندو جماعت ہے۔ مسلمانوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کانگریس کو یہ جتا دیا ہے کہ ان کی آئندہ تقدیر اور قسمت کا دار و مدار حکومت اور ملک کے انتظام، ان کے سیاسی حقوق کے حصول اور قومی زندگی میں واجب مضامین حاصل ہونے پر ہے اور اس کے لیے وہ اس وقت تک، برسہا برس تک رہیں گے جب تک ہندو راج کا خواب و خیال کانگریس کے دل و دماغ سے بالکل مفقود نہ ہو جائے گا جب تک مسلمانوں کے قالب میں روح سہی گی، کانگریس کا غلام بننا ہرگز ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔“
(اجلاس مسلم لیگ لکھنؤ ۱۷ اپریل ۱۹۳۸ء)

۲۲ مارچ ۱۹۳۹ء کو مرکزی اسمبلی میں قائد اعظم نے انگریز اور ہندو دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہو کرے تم ترقی یافتہ اور تمہاری اقتصادی حالت مستحکم ہے اور تم سمجھا کر وہ مردوں کی گنتی ہی آخری فیصلہ ہے! لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں تم دونوں کو، کہ تم تنہا یا یہ ادارہ تنہا..... یا تم دونوں متفق ہو کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، تم اس تہذیب کو مٹانا نہ سکو گے، اس

اسلامی تہذیب کو جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے، ہمارا نور ایمان زندہ ہے، زندہ رہا ہے، زندہ رہے گا۔ تم ہمیں مغلوب کرو، ہم پر ظلم و ستم کرو، ہمارے ساتھ بدترین سلوک روا رکھو، ہم ایک نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ سنگین فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔“

انگریزوں اور ہندوؤں سے اظہارِ بیزاری کے ذریعہ قائد اعظم نے مسلمانوں کی ترجمانی کر دی کہ وہ جداگانہ حیثیت کے مالک ہیں اور بالآخر ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قراردادِ لاہور منظور کی گئی جس میں قائد اعظم نے کانگریس کے متحدہ قومیت کے خواب کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا:-

”اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں ہیں بلکہ درحقیقت مختلف اور جداگانہ معاشرتی نظام ہیں۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے نہ ایک دوسرے کو کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ حقائق اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہوتے دیتے ہیں انسانی زندگی کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنی ترقی کی تناؤں کے لیے مختلف تاریخ سے نسبت رکھتے ہیں ان کے تاریخی وسائل اور مآخذ مختلف ہیں ان کی رزمیہ نظمیں، ان کی سربراہانہ شخصیات اور قابلِ فخر تاریخی کارنامے سب مختلف اور الگ ہیں۔ اکثر اوقات ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی دو قوموں کو ایک ریاست اور ایک حکومت کی گاڑی کے دو بیل بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کے دلوں میں بے صبری روز بروز بڑھتی رہے گی جو انجام کار تباہی لائے گی۔ خاص کر اس صورت میں کہ ان میں سے ایک قوم تعداد کے لحاظ سے اقلیت ہو اور دوسری کو اکثریت حاصل ہو۔ ایسی ریاست کا آئینی عمل خاک میں مل جائے گا۔“

یوں دو قومی نظریہ نہایت ہی حکیمانہ انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا قائد اعظم نے

مطالبہ پاکستان کے جواز کو مزید اجاگر کرتے ہوئے فرمایا:

”مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کچھ تو جبر ہے وطن نہیں اور نہ ہی نسل، ہندوستان کہ تب یہاں فرد مسلمان ہوا تو وہ یہی قوم کا فرد نہیں۔ باوجود ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آگئی۔ آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا تہذیب محرکہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔“

(علی گڑھ ۸ مارچ ۱۹۴۴ء)

پاکستان کیوں کر حاصل کیا جائے گا؟ اس کا لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا:

”وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جبر وادع کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان ملت کی عمارت استوار ہے وہ کون سا سنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور سنگر خدا کی کتاب قرآن کریم ہے، مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک سول، ایک امت، یہی ہمارا نعرہ ہے۔“ (اجلاس مسلم لیگ کراچی ۱۹۴۴ء)

اغیار نے ظلم و ستم اور جبر و استبداد روار کھا، خون کی ندیاں بہتی رہیں اور قافلہ آزادی کٹھن و پرفار دابھوں پر آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ خوشی و مسرت کا وہ دن آن پہنچا جس کا مسلمانوں کو برسوں سے انتظار تھا۔ ۱۴ اگست کا دن مسلمانان ہند کے لیے آزادی کا پیامبر ہی کہ آیا۔ بانی پاکستان نے اپنے پیغام تہنیت میں فرمایا:

”ہندوستان کے مسلمانوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک متحد قوم ہیں، ان کے مطالبے اور مقاصد حق و انصاف پر مبنی ہیں جنہیں ہرگز رد نہیں کیا جاسکتا۔ آئیے! ہم آج کے دن اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر بجالائیں اور دعا کریں کہ وہ ہمیں اس کا اہل ثبات ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری قومی تاریخ کی تلخیوں سے بھرپور دور کا اختتام ہوتا ہے اور آج ہی کے دن سے ہمارے نئے شان دار اور پُر وقار عہد کا

آغاز بھی ہونا چاہیے“ (پیغام تہنیت ۳ اگست ۱۹۴۷ء)

پاکستان کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل کی وضاحت کرتے ہوئے بانی پاکستان نے فرمایا :
 ”پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم گزشتہ دس سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے اب
 خدا کے فضل سے ایک حقیقت ثانیہ بن کر سامنے آچکا ہے لیکن ہمارے لیے اس آزاد
 مملکت کا قیام مقصود بالذات نہیں تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس
 میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ جائیں اور جس میں ہم اپنی روشنی اور ثقافت کے
 مطابق نشوونما پاسکیں اور اسلام کے عدل انسانی کے اصول آزادانہ طور پر رو بہ عمل
 لاسکیں“ (بحوالہ تقاریر بحیثیت گورنر جنرل ص ۲۲)

”اسلام محض رسوم، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ نہیں ہے اسلام ہر مسلمان
 کے لیے ضابطہ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی، اپنے افعال و اعمال
 اور حتیٰ کہ سیاست اور معاشیات اور دوسرے شعبوں میں بھی عمل پیر ہوتا ہے۔“
 (کراچی جنوری ۱۹۴۸ء)

”ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور
 اصولوں پر رکھیں“ (رستی۔ بلوچستان فروری ۱۹۴۷ء)
 ”جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کا
 مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے جمہوریت تیرہ سو سال پہلے سیکھ لی تھی۔“
 (پریس کانفرنس ۱۳ جولائی ۱۹۴۷ء)

”ہم میں سے ہر شخص جب تک جی میرے پیغام پہنچے۔ نہ صرف پاکستان کے لیے اپنا
 سب کچھ قربان کر دینے کا عہد کرے بلکہ اس غزم کا بھی اظہار کرے کہ ہمیں پاکستان
 کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے اور ایسی قوموں کی صف میں کھڑا کرنا ہے جن کا مقصد
 ملک کے اندر ہی اندر نہیں بلکہ ہر جگہ امن ہو۔“ (لاہور اکتوبر ۱۹۴۷ء)

ہندوؤں کی مذہبی و سیاسی تحریکیں

برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے ورود سے ہندوؤں کو پہلی مرتبہ ایک ایسی مذہبی تحریک کا مقابلہ کرنا پڑا جس نے سابقہ روایات کے برعکس ہندو سوسائٹی میں ضم ہونے سے انکار کر دیا۔ اسلام نے مسادات کا نعرہ لگایا تو چھوٹ چھات اور ذات پات نے جن لوگوں کو ذلیل بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ مسلمان موفیا ہونے سے سادھوؤں کے انداز اختیار کر کے اسلام کی طاقت کو ہندوؤں کے دلوں میں اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے توحید کے عقیدے کو اس قدر وسعت اور قوت کے ساتھ پیش کیا کہ ہندو فلسفیوں کے لیے اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ انھوں نے کہ وڑوں، دیوتاؤں کے مذہب میں ترمیم ضروری سمجھی اور پھر ہندوؤں سے کہا کہ توحید کوئی مسلمانوں ہی کا اجارہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے قدیم دھرم میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے اور ہندوؤں ہی نے اس کو بھلا رکھا ہے۔ چنانچہ اس رد عمل کے طور پر ہندوؤں نے "بھگتی تحریک" کا آغاز کیا اور اسلامی ترقی کو روکنے کے لیے پرجا کیا کہ اندرام، ہری اور پرما ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں۔ انھوں نے ذات پات کو گراہ کن قرار دیا اور کہا کہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہر انسان کو علوم کا پیکر ہونا چاہیے۔ بھگتی تحریک نے اسلام کے چیدہ چیدہ اصولوں کو تسلیم کر کے ہندومت کی اصلاح کی تھی۔ لیکن یہ سب ہندوؤں کو اسلام میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔

برصغیر پاک و ہند میں یورپی اقوام کی آمد اور عیسائی مشنریوں کی تبلیغی سرگرمیوں سے ہندومت کو ایک دوسری مذہبی تحریک سے پالا پڑا۔ جو ہندو تہذیب میں ختم ہونے کی بجائے اپنی منفرد حیثیت کو برقرار رکھنے پر مضبوطی۔ ۱۸۱۳ء کے چارٹر ایکٹ کی رو سے برطانوی حکومت نے پادریوں کو برصغیر میں آنے اور یہاں آباد ہونے کی اجازت دے کر عیسائیت کی تبلیغ میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ یہ مشنری پادری بہت تنگ نظر اور متعصب واقع ہوئے تھے انھوں نے عیسائیت کی تعلیم پر مشتمل کتابچے لکھ کر تقسیم کرنے، مختلف تقریبات میں کھلم کھلا عیسائیت کا پرچار کرنے اور دیگر مذاہب پر ناروا تنقید کرنی شروع کر دی۔ تبلیغی

سرگرمیوں میں انھیں باقاعدہ حکومت کے کارندوں کی امداد و حمایت حاصل تھی۔

حکومت برطانیہ کی سرپرستی سے عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا حوصلہ افزا نتیجہ برآمد ہوا اور انجیلی ذات کے ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ۱۸۳۰ء میں براہ راست تبلیغ کے طریقے کو ترک کر کے تعلیمی اداروں کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کا انتظام کیا گیا۔ اس طرح مشنری اداروں کے فارغ التحصیل مقامی طلباء لادینیت اور گمراہی کا شکار ہو کر اپنے روحانی اور مذہبی ورثے سے بیگانے ہو گئے۔

ان حالات میں ہندوؤں کو اپنے مذہب کو بقا کے لیے سوچنا پڑا۔ چنانچہ اس مرحلے پر ہندو تہذیب مختلف مکاتب فکر میں منقسم ہو گئی ایک مکتب فکر مشرق و مغرب میں ہم آہنگی کا خواہاں تھا۔ دوسرا مکتب فکر جدید مذہبی و سائنسی قدروں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی قدیم روایات کا پرستار رہ کر مغربی افکار کی خدمت کا حامی تھا۔

تاہم ایک اور طبقہ جو کہ اعتدال پسند تھا وہ مغرب کے جدید علوم و فنون سے متاثر تو تھا لیکن اپنی قدیم مذہبی روایات و نظریات کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جدید دور کے اثرات اور نظریات کے تحت ہندو معاشرے میں متعدد مذہبی اور سیاسی تحریکیں ابھریں جن کا رخ عیسائیت کے خلاف کم اور اسلام کے خلاف زیادہ تھا۔

ہندوؤں میں جدید مغربی اثرات کے تحت جن تحریکوں نے جنم لیا۔ ان

برہمو سماج کی تحریک میں برہمو سماج سب سے نمایاں ہے۔ برہمو سماج کو برہما سبھا بھی

کہا جاتا ہے جس کے معنی ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجلس جنھوں نے بت پرستی کو ترک کر کے خدا کی واحدیت پر یقین کیا اس تحریک کا بانی راجہ رام موہن رائے ایک بنگالی ہندو تھا۔ راجہ رام موہن ۱۷۷۴ء میں رادھا نگر میں پیدا ہوا۔ عربی فارسی زبان پر مہارت کی وجہ سے ”مولوی رام موہن رام“ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔

راجہ رام اسلامی توحید سے بہت متاثر تھا۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور بت پرستی کے خلاف ”تحفۃ المعراجین“ کے نام سے فارسی زبان میں ایک رسالہ لکھا۔ جس کا دیباچہ عزلی میں تھا۔ ۱۸۱۹ء میں اس نے ہندومت کی کتب کی مدد سے ثابت کیا کہ بت پرستی ہندومت کی اصل تعلیم نہ تھی۔ اس سے ہندوؤں کو سخت تکلیف ہوئی۔

برہمو سماج کی تحریک کا آغاز ۲۰ اگست ۱۸۲۸ء کو ہوا اس تحریک کے حامیوں میں بنگال کے

مال دار ہندو شامل تھے جن میں ایک دیندانا تھائیگور تھا۔ جو اس کے بعد برہمو سماج کے سربراہ بنے۔

(۱) خدا ایک ہے اس کا وجود موجود ہے وہ ہر پکارنے

والے کی پکار سنتا ہے اس لیے اس کی پرستش کرنی

برہمو سماج کے اصول

چاہیے اس سے حاجات مانگنی چاہیے اور بت پرستی نہیں کرنی چاہیے۔

- ۲۔ انسان کا روح غیر فانی ہے اور خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔
- ۳۔ نجات حاصل کرنے کے لیے کسی دربار میں نہانا تیرھ یا حج کرنا، چلہ کاٹنا یا کسی بزرگ کی سفارش کا سہارا غلط ہے نجات کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ نیک اعمال ہیں۔
- ۴۔ جنت اور دوزخ کا تصور عام لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب اور برائیوں سے روکنے کے لیے دیا گیا ہے۔ دوزخ کی پاکیزہ جنت اور روح کی ناپاک جہنم ہے۔
- ۵۔ ذات پات کا نظام غلط ہے خدا سب کا باپ ہے اور سب آپس میں بھائی ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھاتی اور اونچی نیچی ذات کے تصورات غلط ہیں۔
- ۶۔ اگرچہ بائبل غلطیوں سے مبرا نہیں ہے تاہم انسان اور خدا کے حقوق کا شعور پیدا کر کے کے لیے مفید ہے۔

۷۔ ”ستی“ اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنا منع قرار دیا گیا۔

۸۔ عبادت ہفتے کے دن کا ہائے گا۔

راہبر رام موہن رائے کے بعد وندراناتھ ٹیگور کے زمانے میں برہم سماج کے اصولوں میں مندرجہ ذیل اضافہ ہوا۔

- ۱۔ ویدوں سے طبی غلطی کا انکار ہے اور وید کا صرف وہ حصہ قبول کیا جائے گا جو مسلک توہم سے متصادم نہ ہو۔

- ۲۔ توبہ کے لیے ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

برہم سماج درحقیقت عیسائیت کے اثرات کی پیداوار تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ ہندو معاشرہ اپنی برائیوں سے آگاہ ہو گیا اور اس کا بالواسطہ نتیجہ یہ بھی نکلا کہ کافی تعلیم یافتہ ہندو عیسائی ہو گئے۔ برہم سماج کی تحریک نے بشکال کی سماجی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے عیسائیت کے خلاف ہندوؤں کے تعصب کو کم کیا چنانچہ بڑی تعداد میں ہندوؤں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے مطابق برہم سماج کی تعداد صرف چار ہزار تھی۔

انیسویں صدی کے وسط میں بمبئی مہاراشٹر میں برہم سماج کے خطوط

پرچار کھنا سماج پر ایک اور ہندو تحریک پر ارتقا کے نام سے عالم وجود میں آئی۔ اس

کی تعلیمات اور اصول برہم سماج سے ملنے جلتے تھے۔ اس سماج کا بانی ڈاکٹر آتھارام پاتیل ورننگ ہندو تھا جو پیر ولسٹن مشنری ڈاکٹر ولسن کا دست تھا۔ پرارتھنا سماج نے بھی ہندو معاشرے کی اصلاح میں

نمایاں کر فاراد ایک تعلیم بالغاں اور تعلیم نسواں کا اہتمام کیا۔ یتیم خانے قائم کیے اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کیا اس سماج نے ذات پات کی انتہی شدت سے مخالفت نہیں کی اس کی وجہ سے یہ ہندومت کے زیادہ قریب تھا۔ تاہم یہ سماج عیسائیت سے بھی بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کے پیروکار عبادت میں سر ہٹے بھگتوں تو کارام اور رام دیو کی مناجات استعمال کرتے تھے اور مرہٹی اور گجراتی زبانوں میں دعائیں پڑھتے تھے اور اتوار کے دن عبادت کرتے تھے۔

۱۸۸۷ء میں لاہور کے مقام پر دیو سماج نامی ایک اور ہندو تحریک کی بنیاد پڑی جس کا بانی سیتا نند گنپتی ہو تری تھا۔ جو برہمن سماجیوں ہی کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ خدا کے وجود کے منکر اور سائنس کے مداح تھے یہ ہندو مذہب کی اخلاقی اقدار کو مانتے تھے لیکن مابعد ابطعیات کے سلسلے میں مذہبی عقائد کو کوئی وزن نہ دیتے تھے۔ اس حد تک مذہب سے دور ہونے کے باوجود یہ گروہ گوشت کھانے کے خلاف تھا۔ دیو سماج کے حامی مادی رتی پر زور دیتے تھے۔ انھوں نے تعلیم کی اشاعت کے ذریعے ہندو قوم کو مادی طور پر اوجھایا۔ اس سماج نے آریہ سماج پر بھرپور تنقید کی۔

ہندومت میں جو تحریکیں انیسویں صدی عیسوی کے دوران رونما ہوئیں۔ ان میں

آریہ سماج آریہ سماج سب سے زیادہ اہم ہے اس کا بانی سوامی دیانند سوتی تھا۔ جو گجرات کا ٹھیاواڑ کے ایک برہمن خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ دیانند نے تقریباً بیس سال تک مختلف مقامات پر تعلیم حاصل کی اسی دوران ڈنڈی کے مقام پر سرسوتی سلسلے کے ایک ویدی سوامی درجاند سے اس کی ملاقات ہوئی جس نے اسے جدید علوم کی بجائے ویدوں کے علم کو پھیلانے کا حکم دیا۔ اس نے بہت جلد درویشانہ لباس اور عوامی زبان کو اپنایا اور اس کی تحریک ہندوؤں میں جڑ پکڑنے لگی۔ ۱۸۷۸ء میں اس نے اپنی مشہور کتاب ”ستھیارتھ پرکاش“ مکمل کی اور اگلے سال ۱۸۷۵ء میں بمبئی کے مقام پر آریہ سماج کی بنیاد رکھی۔ جس نے بعد میں جلد ہی نیم سیاسی حیثیت اختیار کر لی۔ دیانند بعد میں لاہور منتقل ہو گیا جو اس کی تحریک کا مرکز قرار پایا۔

آریہ سماج بنیادی طور پر ہندومت کے احیاء کی تحریک

تھی تاہم اس میں اصلاح کے پہلو بھی تھے۔ مثلاً آریہ

ہندومت کی اصلاح

سماجیت پرستی، بچپن کی شادی، ”ستی“ عورتوں کے لیے ویدک تعلیم سے حصول پر پابندی وغیرہ کے سخت مخالف تھے۔

آریہ سماج کے مطابق خدا ایک ہے۔ جس کی عبادت بتوں کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست کرنی چاہیے۔ آریہ سماج کے مطابق انسان اپنے اعمال کی جزا و سزا پانے کے لیے دوسرے جنم میں آتا ہے، گناہ و معاف ہونے کا سودا، ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گناہ دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی جنم میں پیدا ہو کر سزا بھگتنی لازمی ہے آریہ سماج گنگا کے اشنان یا کسی خاص مندر کی زیارت کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی نہیں مانتا۔

آریہ سماج عیسائیت اور اسلام کے خلاف دفاعی اقدامات کی بجائے جارحانہ **گورکھشا سبھا** اقدامات کا قائل تھا۔ چنانچہ آریہ سماج نے گورکھشا کے لیے ایک تنظیم قائم کی جس کا نام گورکھشا سبھا رکھا۔ اس تنظیم نے گاؤں کشی اور گائے کا گوشت کھانے والے (مسلمانوں اور عیسائیوں) کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔

دیانند سرسوتی نے جن نظریوں پر اپنی تنظیم کی عمارت کھڑی کی ان میں ”ویدوں کی طرف **شدھی** مراجعت“ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے نعرے زیادہ مقبول ہوئے۔ انھوں نے نعرہ لگایا کہ اسلام اور عیسائیت دونوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ عیسائیت کو اس لیے نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ حکومت کی بیک قطعی چنانچہ انھوں نے سارا زور مسلمانوں پر لگاتے ہوئے ”شدھی“ کی بنیاد رکھی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ کمزور یقین رکھنے والے مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ان کا خیال تھا کہ کسی بھی کمزور مسلمان کو پنج رتن کھلا کر دوبارہ ہندو بنایا جاسکتا تھا۔

وید کے متعلق دیانند سرسوتی کا مسلک تھا کہ وہ الہامی کتب ہیں۔ اور ان میں تمام جدید و سائنسی ایجادات کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ ویدوں کو دنیا کے تمام مذاہب کے ماخذ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔

دیانند سرسوتی کی مشہور کتاب ”ستھیار پرکاش“ جو کہ ۱۸۷۵ء میں شائع ہوئی۔ اس میں اسلام کے خلاف لکھا گیا۔ خاص کر اس کتاب کا چودھواں باب اسلام کی مخالفت میں لکھا گیا تھا اس کتاب کا آخری باب انتہا متعصبانہ جارحانہ اور اشتعال انگیز نوعیت کا تھا۔ اس میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ تعصب اور تنگ نظری آریہ سماجیوں کی روایت بن گئی۔ چنانچہ انھوں نے مناظروں کا آغاز کیا جس سے ہندو مسلم تعلقات میں بے حد کشیدگی پیدا ہو گئی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ برہمنو سماج اور دیو سماج کی تحریکوں کی نسبت آریہ سماج کی تحریک کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کے انتہا پسندوں کو اعتدال پسند اور صلح پسند

تحریکیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ آریہ سماج کے مشنری دورے کے دوران ۱۸۸۳ء میں دیانند اجمیر کے مقام پر انتقال کر گیا اس کے بعد یہ تحریک دو مکاتیب فکر میں منقسم ہو گئی۔ ایک گروہ انگریزی تعلیم کی اہمیت کے علاوہ آزادانہ خیالات کا داعی تھا۔ جس کا علمبردار لالہ ہنس راج تھا۔ جس کی زیر نگرانی تعلیم کی ترقی و ترویج کے لیے لاہور میں دیانند اینگلو ویدک کالج قائم کیا گیا۔ دوسرا مکتب فکر جس کی بنیاد ۱۹۰۲ء میں رکھی گئی کا سربراہ ہردوار کے گوروگل تھا جو کہ جدید دور میں ویدک نظریات کے احیاء کا منبع تھا۔

انیسویں صدی ہی میں ایک اور مذہبی اور ہندو تحریک کی بنیاد رکھی گئی جس کا بانی رام کرشن مشن کا بانی رام کرشن پر سہا تھا جو کہ مملکت کے ایک نواحی مندر کا ایک غریب

پروہت تھا۔ اس مشن کا بنیادی مقصد مذہبی اور سماجی اصلاح تھا۔ نیز یہ مشن خالص ویدک نظریات کا داعی تھی اور مسلک کے تمام عوام کو ہندومت میں واپس لانا چاہتا تھا اور بت پرستی سمیت ہندومت کے تمام عقائد کے تحفظ کا خواہاں تھا۔ یہ مشن تمام مذاہب کی صداقت پر یقین رکھتا تھا۔ اس مشن کا دعویٰ تھا کہ اللہ، ہری، مسیح اور کرشن ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں۔ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ اس مشن کا مشہور پیروکار جس نے اپنی زندگی اپنے گورو کے لیے وقف کر دی۔ کلکتہ یونیورسٹی کا ریندرانا تھ دت نامی ایک گریجویٹ تھا۔ جو بعد میں سوامی دیویکا مندا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی تعلیم کی عقیدت اور حیرت انگیز شخصیت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس مشن کے پیرو بن گئے۔ جن میں شہزادے مزدور اور کان بھی شامل تھے۔ اس مشن کے پیروکار مشن کے کام کی ترقی کے لیے اپنی عمریں وقف کر دیتے تھے۔ بعض پیرو ایسے بھی تھے۔ جو شادی نہیں کرتے تھے بعض دنیا دار کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ان کی بود و باش مشن کے اصولوں کے عین مطابق ہوتی تھی۔ اس مشن کا اہم ترین کارنامہ ہندو سکولوں، ڈسپنسریوں اور یتیم خانوں کا وسیع پیمانے پر قیام تھا۔

رام کرشن مشن نے ہندومت کی ہر چیز کا دفاع کیا کہ یہاں تک کہ بت پرستی کی بھی حمایت کی اور اس کو روحانی فیض کے حصول کا ذریعہ بنایا اس نے مغرب کی مادہ پرست تہذیب کے مقابلے پر ہندوستان کو روحانیت کا علمبردار قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ مستقبل قریب میں ہندومت دنیا بھر کے انسانوں کو روحانیت سے ہمکنار کر دے گا۔ یہ مشن بالکل عیسائی مشنریوں کی طرز پر ہندومت کے احیاء کا علمبردار تھا اس سوسائٹی کی بنیاد ۱۸۷۵ء میں امریکہ میں

رکھی گئی اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان خدا تک و وجدان کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ ۱۸۷۹ء میں اس کے بانی مادام بلوئسکی (ایک روسی عورت)

ادر کرنل اسکاٹ برصغیر آئے اور انھوں نے ۱۸۸۷ء میں مدارس کے قریب ادیار کے مقام پر اپنا مرکز قائم کیا۔ ۱۸۸۹ء میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی ترقی و کامیابی کے لیے مسز اینی بینٹ اس میں شامل ہو گئی۔ اس نے چھیالیس سال کی عمر میں اس سوسائٹی کے فروع کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔

یہ سوسائٹی بنیادی طور پر ہندومت کے احیاء کی تحریک تھی۔ مسز اینی بینٹ کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کے موجودہ مسائل کا واحد حل اس کے قدیم عقائد اور نظریات کے احیاء میں مضمر ہے اس نے مختلف مقامات پر سوسائٹی کی سینکڑوں شاخیں کیں۔ ۱۸۹۳ء مسز اینی بینٹ نے اپنی سوانح حیات میں لکھا کہ ”ہندوستان میں ہماری سوسائٹی کا نصب العین یہ ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے قدیم مذاہب کا احیاء اور ان کو سر بلند کرنا ہے۔ یہ سوسائٹی خود داری، اپنے ماضی پر فخر اور مستقبل پر اعتماد اپنے ساتھ لائی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر جب الوطنی کی زندگی میں ایک بڑے انقلاب اور ایک قوم کی تعمیر نو کا آغاز ہو گا یہ برصغیر میں اس تحریک نے ہر اس کوشش کی حمایت کی جو اسلام کے اخراج کی متمنی تھی۔ مسز بینٹ نے دوسرے مذاہب کو ہندومت کے ساتھ اس لیے جوڑا کہ اسلام کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ گویا بڑھوسماج کے برہمنیہ ہندومت کے احیاء کی تحریک تھی۔

انیسویں صدی میں ہندومت

ہندومت کے احیاء کی تحریکوں کے اثرات

وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود مقصد کے اعتبار سے ایک تھیں۔ ان تحریکوں کے اثرات کے جائزہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر تحریک نے اپنے ماحول اور زمانے کے اعتبار سے بہت سے مقامات پر عیسائیت اور اسلام سے مصالحت کے باوجود ہندومت کی بقا کے لیے کام کیا۔ اور بالآخر ہندوؤں میں جارحانہ جذبہ قومیت کو ابھارا۔

ہندومت کے احیاء کی تحریکوں کے مندرجہ ذیل اثرات نمودار ہوئے۔

- ۱۔ انیسویں صدی کے نصف اول اور تیسرے ربع میں انگریزی حکومت اور عیسائی مشنری اس میں عیسائیت کو پھیلانے کے بارے میں جو کوششیں کر رہے تھے۔ راجہ رام موہن رائے نے بظاہر ان کے ساتھ تعاون کیا لیکن اپنے ہندومت کو ترک کر کے انھوں نے ہندوؤں کے لیے نئی راہ کھول دی کہ ہندو رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے حکمرانوں کے ساتھ مصالحت کر لی جائے۔
- ۲۔ ان تمام ہندو تحریکوں نے انگریزوں کے ساتھ اتحاد و مصالحت اور انگریزی تعلیم کے حوالے پر زور دیا۔ اس طرح ہندوؤں کی مادی ترقی کی راہیں ہموار کیں۔ اور صدیوں سے غلام قوم کو اپنے پاؤں پر

کھڑا کیا۔

۳۔ ہندومت کی اہیاء کی تمام تحریکیں ایک طرف تو اسلام اور عیسائیت کے فکری حلوں سے بچاؤ کی خاطر تھیں۔ تو دوسری طرف تو جو ان ہندوؤں کو ترک مذہب سے روکنے کے لیے ناگزیر تھیں۔ چنانچہ ابتدائی دور میں جس رفتار کے ساتھ ہندو عیسائی بننے لگے بعد میں وہ رفتار بے قرار نہ رہ سکی۔

۴۔ ان تحریکوں نے برصغیر کے پرانے کلچر کے تحفظ کے نام پر ہندومت کی کمال پر زور دیا اور اس کو برصغیر کا اصل مذہب قرار دے کر بانی مذاہب کو دیس سے نکال دینے کی کوشش کی۔

۵۔ مختلف ہندو تحریکوں نے جو مختلف طریقے اپنائے ان کی وجہ سے ہندو ان تحریکوں سے متاثر ہوئے کسی کو گرد جی کی پوجا کے رنگ میں کسی کو گائے کے تحفظ کے نام پر اور کسی کو ہندومت کے تحفظ کے نام پر متحد کرنے کی کوشش کی گئی۔

۶۔ ہندو عوام میں آریہ سماجی تصورات کی مقبولیت نے کانگریس اور دیگر جماعتوں کا اعتدال پسند کردار ختم کر دیا۔

۷۔ جوں جوں ہندو قوم اپنی بقا کے بارے میں اعتماد محسوس کرتی گئی ان کی جارحیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ پہلے دور کی تحریکیں مدافعتیہ رنگ کی تھیں لیکن آخری دور کی تحریکیں جارحیت پسند تھیں۔ ہندوستان صرف ہندوستانیوں کے لیے "کانعرہ جس کا صحیح مفہوم یہ تھا کہ ہندومت کے علاوہ باقی مذاہب کو ہندوستان سے نکال دیا جائے اس سلسلے میں تک ہندو مہا بھا، بنکم ناہہ چمرنگی وغیرہ کی تحریک اس سلسلے کی کڑی ہیں۔

۸۔ اس دور میں چلنے والی اکثر تحریکوں کا رخ اسلام کے خلاف تھا۔ ہندوؤں لیڈروں نے کوشش کی کہ انگریز حکمران کی مدد سے پرانے آقاؤں سے انتقام لیا جائے اور ان کو اپنا مذہب چھوڑ کر ہندومت میں ضم ہونے پر مجبور کیا جائے۔

۹۔ جب یہ تحریکیں اپنے عروج پر پہنچی تو براہم موقع پر کسی نہ کسی بہانے ہندو مسلم فسادات شروع کر دیے جاتے۔ مسلمانوں کے محلے اور شہر غیر محفوظ ہونے لگے اور "دھرتی کو پیچھے لوگوں سے پاک کرنے کا عظیم منصوبہ" ظاہر ہونے لگا اس طرح تحریکوں نے ہندو مسلم ہندو مسلم تصادم کی راہ ہموار کی۔

۱۰۔ ہندو تحریکوں نے ہندو مسلم فساد کا جو سلسلہ شروع کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برصغیر پاک و ہند میں دونوں قومیں بے انتہا فسادات و خون ریزیوں کے دو الگ الگ ملک بنانے پر مجبور ہو گئیں۔

انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور بیسویں

مسلمانوں کا ان تحریکوں پر رد عمل

صدی کے آغاز میں مسلمانوں کی طرف سے کئی مذہبی تحریکیں شروع کی گئیں ان تحریکوں نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات برقرار رکھے۔ مساجد آباد کیں۔ نماز روزے کا اہتمام کیا جدید طبقات بھی کم از کم شادی بیاہ اور موت و حیات کے معاملات میں اسلامی شعائر کے پابند رہے اگر علماء کی یہ تحریکیں اس دور میں نہ چلتیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ برائے نام مسلمان بھی باقی نہ رہتے۔ انیسویں صدی ہی میں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کئی تحریکیں شروع کی گئیں ان کے جواب میں آریہ سماجیوں اور عیسائیوں کے خلاف مناظروں میں علماء اسلام نے جو عقلی برتری حاصل کی اس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں میں خود اعتمادی، قومی تشخص کا احساس اور مدافعت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کے علاوہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے جارحانہ عزائم کے خلاف اٹھنے والی جذبات نے مسلم لیگ کی تشکیل کی۔

ہندوؤں کی تحریکوں کا جواب دینے کے لیے مناظروں کے اہتمام کی وجہ سے مسلمان جو فقہی اور فروعی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے اکٹھے ہوئے اور انھوں نے متحد ہو کر ہندومت کے اچھا کی تحریکوں کا مقابلہ کیا۔ ہندو تحریکوں نے جب برصغیر پاک و ہند سے اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے شروع کیے تو مسلمانوں کی مذہبی تحریکوں کے زیر اثر مسلمانوں نے اس چیلنج کا جواب دیا اور ہر میدان میں ہندو اکثریت کا مقابلہ کیا۔ ہندومت کے اچھا کی تحریکوں کے خلاف مسلمانوں نے اپنی مذہبی تحریکوں میں اسلامی تعلیمات کو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے ذہن میں تازہ رکھا۔ چنانچہ مسلمان اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ قوم سمجھنے لگے اور جب ہندوؤں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا تو اگرچہ علماء میں سے ایک کثیر تعداد انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے کانگریس کی ہم نوا بن گئی مگر عام مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ ایک قوم میں ضم ہونا کبھی گوارا نہ کیا اور یہی وہ جذبات تھے جو کبھی مسلم لیگ کی مقبولیت کی صورت میں اور کبھی دو قومی نظریہ اور قرارداد پاکستان کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔

اس طرح مسلمانوں نے ہندومت کے اچھا کی تحریکوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی تحریکوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس کی وجہ انیسویں صدی میں علماء کی طرف سے مذہبی تحریکوں کا شروع ہونا تھا۔

برصغیر میں سیاسی تحریک کا آغاز

انیسویں صدی کے وسط میں برصغیر پاک و ہند میں سیاسی بیداری کا آغاز ہوا۔ جس کے نتیجے میں سیاسی

تحرکیں عالم موجود میں آئیں اور عوام نے اپنے حقوق منوانے کی خاطر سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سیاسی بیداری میں کئی ایک عوامل کار فرما تھے جنہوں نے ملک میں سیاسی شعور کو فروغ دیا۔ ذیل میں ان عوامل کا اجمالی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

برطانوی حکومت کے قیام سے سارے برصغیر پاک و ہند کو سیاسی وحدت

۱۔ سیاسی وحدت نصیب ہوئی۔ کشمیر سے اس کماری اور پشاور سے چانگام تک سارا برصغیر ایک مرکزی حکومت کے ماتحت آگیا اس سے بڑھ کر یہ کہ سارے ملک میں انتظامی یک جہتی کا دور دورہ ہوا۔ سارے ملک میں ایک قسم کے ضوابط نافذ ہوئے پورے ملک کی عدالتوں میں ایک ہی تعزیرات کا نفاذ ہوا۔ ان حالات میں برصغیر کے مختلف النسل باشندوں میں پہلی مرتبہ قومی وحدت کا احساس و شعور پیدا ہوا اور جذبہ قومیت نے جنم لیا۔ اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ برصغیر میں سیاسی بیداری کی فضا پیدا ہوئی۔ مغربی تعلیم اور مغربی فلسفہ نے برصغیر کے لوگوں پر غور و فکر کے نئے دروازے کھول دیے۔ مغربی تعلیم

مغربی تعلیم دیے۔ مغرب کے فلسفہ اور سیاسی نظریات کے مطالعہ نے تعلیم یافتہ طبقے میں آزادی، مساوات، قومیت، جمہوریت اور خود مختاری کے تصورات واضح کر دیے۔ ہندوؤں نے مغربی تعلیم کو مسلمانوں کی نسبت جلد قبول کر لیا۔ چنانچہ کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ علاوہ ازیں عیسائی مشنریوں نے انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تشریح اور ترویج کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ رام موہن رائے ویلندر ناٹھ ٹیگور، سوامی دیانند، جیش مہادیو گووند ندیمڈی گوپال کرشن گوکھلے، پنڈت ایشور چندر دویا ساگر اور بالاباری ایسے مشہور ہندو دانشوروں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے ہندوؤں میں سیاسی بیداری پیدا کر دی۔ چنانچہ ان میں جذبہ قومیت اور حب الوطنی کا احساس ابھرنے لگا۔ مغربی تعلیم کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کی ایک مشترکہ زبان بن گئی۔ اس سے مختلف صوبوں کے باشندوں کے درمیان تبادلہ خیال آسان ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے مسائل کو آسانی سے سمجھنے لگے۔ اس سے باہمی مفاہمت اور اپنے مطالبات کے حصول کے لیے متفقہ لائحہ عمل مرتب کرنے کی فضا پیدا ہو گئی۔

برطانوی حکومت کے قیام سے برصغیر میں ریل و سائل

۳۔ ذرائع آمد و رفت کی ترقی اور آمد و رفت میں خوب ترقی ہوئی، سارے ملک میں سڑکوں اور ریلوں کا جال بچھا دیا گیا۔ ڈاک اور ٹیلیفون و تار کے کھمبے قائم ہوئے۔ اس سے ملک کے دور دراز علاقوں کے لوگ ایک دوسرے سے قریب ہو گئے۔ چنانچہ ان میں باہمی مفاہمت پیدا ہوئی اور جذبہ قومیت نے فروغ پایا۔

۴۔ تعلیم یافتہ طبقہ مغربی تعلیم اور ہندوؤں کی مختلف مذہبی اور اصلاحی تحریکوں کا اثر یہ ہوا کہ ہندوؤں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو مغربی تعلیم سے بہرہ ور تھا اور مغرب کے جذبہ فلسفہ سے آگاہ تھا۔ یہ لوگ ملازمتوں کے خواہاں تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھیں قوم کی زبوں حالی کا بھی احساس تھا۔ مغرب کی جمہوری مساوات اور آزادی کے تصور کی بنیاد پر وہ حکومت کی کارگزاریوں کا بغور مطالعہ کرنا اور رائے دینا اپنا حق سمجھتے تھے۔ انھوں نے انگریزوں کے مساوی ہندوستانیوں کے لیے بھی یکساں حقوق کا مطالبہ کیا۔ ان کے پروپیگنڈے اور احتجاج سے بھی برصغیر میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی۔

۵۔ معاشی بد حالی صنعت و حرفت اور تجارت کی ترقی کے باوجود برصغیر کے لوگ معاشی بد حالی کا شکار تھے، برطانوی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے دفاع پر زیادہ خرچ کرتی تھی۔ معاشی بد حالی کے ساتھ ساتھ دیگر ناگہانی آفات نے بھی عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ برصغیر کے تعلیم یافتہ طبقہ کو حکومت کی بے تہی اور عدم دلچسپی کا شدید احساس تھا۔ وہ اکثر و بیشتر حکومت پر سخت تنقید کر رہے تھے لیکن برصغیر میں کوئی واضح سیاسی تنظیم موجود نہ تھی۔ اس سے ایک طرف تو عوام میں سیاسی شعور پیدا ہوا اور دوسری طرف تعلیم یافتہ طبقے کو یہ احساس ہوا کہ ملک میں ایک ایسی سیاسی تنظیم ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ ملکی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔

۶۔ انیسویں صدی کی تحریکیں برصغیر میں برطانوی اقتدار کے ساتھ انگریزوں نے عیسائیت کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا: ”ہندوستان انگریزوں کو خدائے اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے جھنڈے ہندوستان کے گہٹے گہٹے میں لہرا دیں۔“ اس ضمن میں مشتری پادری بعض اوقات تشدد کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے چنانچہ ان کے اس رویے کے رد عمل میں برصغیر میں کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کی تمام تر توجہ علی گڑھ تحریک کی طرف مبذول کرائی اور ہندو معاشرہ میں برہمن سماج، پارہتھنا سماج، دیو سماج، آریہ سماج، رام کرشن مشن اور رتھو سو فیکل سوسائٹی ایسی تحریکوں نے جنم لیا۔ جنھوں نے جہاں ایک طرف ہندومت کی اصلاح اور اس کی عظمت کو سر بلند کرنے کی کوشش کی وہاں ہندوؤں میں سیاسی بیداری بھی پیدا کر دی۔

۷۔ پریس کا فروغ برطانوی حکومت میں علاقائی زبانوں میں اخبار شائع کرنے کی ابتدا انگریز پادریوں نے کی تھی، جن کا مقصد درحقیقت اپنے نظریات کی اشاعت کرنا تھا۔ لیکن ان کی دیکھا دیکھی مقامی لوگوں نے بھی اخبار نکالنے شروع کر دیے۔ مقامی پریس کے عالم وجود میں آنے سے برصغیر کے عوام میں سیاسی فہم و شعور کا پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا۔ مقامی پریس پر حکومت کی گونا گوں پابندیوں

کے باوجود اخباروں اور رسالوں کی اشاعت سے ایک ایسا ذریعہ میسر آ گیا جس کی وسعت سے عوام نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے بلکہ حکومت کی توجہ نہایت اہم امور کی طرف بھی مبذول کر سکتے تھے۔ اس طرح پریس نہ صرف عوام کے خیالات کا ترجمان بن گیا۔ بلکہ اس نے برصغیر کے عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔

انگریزی حکومت کے

ابتدائی دور میں انگریزوں

۸۔ انگلستان اور برصغیر کے درمیان مسافت کی کمی

اور اہل پاک و ہند میں باہمی میل جول نہایت محدود تھا لیکن اس کے باوجود افسر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لیتے، مقامی زبانیں سیکھتے اور لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر ہنر سوز نے برصغیر اور انگلستان کے درمیان مسافت کو کم کر دیا۔ فاصلے کا کم کیا ہونا تھا کہ انگریز افسروں کی ذہنیت ہی بدل گئی۔ اب ان کا جم برصغیر میں اور ذہن ولایت میں رہنے لگا۔ وہ حتی الامکان مقامی لوگوں سے الگ تھک رہنے لگے عوام کے ساتھ ان کا سلوک حاکمانہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بھی عوام سیاسی طور پر بیدار ہو گئے۔

وائسرائے ہند لارڈ لٹن کے دو اقتدار میں ایسے متعدد امتیازی قوانین

۹۔ امتیازی قوانین کا اجراء

منظور کیے گئے جن سے برصغیر کے عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ لارڈ لٹن نے سب سے پہلے سول سروس کے امتحان کی زیادہ سے زیادہ عمر کیس سال سے گھٹا کر انیس سال کر دی۔ چونکہ یہ امتحان صرف لندن میں ہوتا تھا اس لیے انیس سال کی عمر میں ولایت جا کر امتحان میں حصہ لینا برصغیر کے نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ علاوہ ازیں ور نیکلر پریس ایکٹ منظور کر کے علاقائی زبانوں میں شائع ہونے والے تمام اخبارات پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ جب کہ انگریزی اخبار ان پابندیوں سے مستثنیٰ رہے اسی طرح قانون اسلحہ کی رو سے اہل برصغیر کے لیے بغیر لائسنس اسلحہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا حالانکہ یورپین ان پابندیوں سے یکسر آزاد تھے ان امتیازی قوانین کے نفاذ سے عوام میں بے چینی کا سوال پیدا ہونا لازمی تھا۔

سول سروس کے امتحان کی عمر انیس سال مقرر کرنے کے فیصلے پر برصغیر میں شدید غم و غصہ کا اظہار کیا گیا اور اس نے فیصلے کی مخالفت کے لیے ۱۸۷۶ء میں انڈین ایسوسی ایشن (تنظیم) قائم کی گئی۔ جس کی زیر سرپرستی ملک میں پہلا منظم سیاسی احتجاج کیا گیا جس کے روح رواں راجن ناتھ بینرجی اور آئندہ موہن دتے۔ اس ایسوسی ایشن کو عام طور پر انڈین نیشنل کانگریس کا پیش رو کہا جاتا ہے۔

وائسرائے لارڈ رین کے زمانے میں ۱۸۸۳ء میں ابرٹ بل پاس ہوا جس کا رو سے

۱۰۔ نسلی امتیاز

ہندوستانی مجسٹریٹ یورپینوں کے مقدمات سننے کے اہل قرار دیے گئے قبل ازیں کسی یورپین ملزم کا مقدمہ کسی دیسی مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت کے لیے پیش نہیں ہو سکتا تھا گو اس وقت کئی ہندوستانی

مجسٹریٹ ایسے بھی تھے جو ملازمت کے لحاظ سے بہت سینئر تھے مگر وہ یورپیوں کے مقدمات سننے کے اہل نہ تھے اس کے برعکس جو نیئر ترین انگریز مجسٹریٹ اس کی اہلیت رکھتے تھے۔ لارڈ پین نے اس نسلی امتیاز کو ختم کر دینا چاہا تھا۔ اس کی کونسل کے ایک لاء ممبر مسٹر ابرٹ نے نسلی امتیاز کو ختم کرنے کا بل پیش کیا جو ابرٹ بل کہلایا۔ اس بل سے یورپین بالخصوص انگریز بہت سیخ پا ہوئے اور انھوں نے اس بل کی شدید مخالفت کی۔ بالآخر لارڈ پین کو یہ بل منسوخ کرنا پڑا۔ اس سے ہندوستانیوں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔

انڈین نیشنل کانگریس

۱۸۵۰ء کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو اس بات کا احساس ضرور ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ سیاسی طور پر بیدار ہو چکے ہیں۔ انھوں نے تمام ہندی باشندوں پر یہ تاثر ڈالنا چاہا کہ انگریز کا حکم ناقابل تسخیر ہے لیکن حقیقت میں وہ عوام کے جذبات و خیالات سے خائف ہونے لگے تھے اس خوف کے پیش نظر انگریز نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام ابرٹ ایکٹ رکھا گیا۔ یہ ایکٹ ۱۸۸۲ء میں نافذ کیا گیا اور اس ایکٹ کی رو سے ملک میں جاری ہونے والے تمام اخبارات کو پریس آزادی سے محروم کر دیا گیا اور کسی بھی ہندوستانی باشندے کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کیا جاسکتا تھا اور بغیر مقدمہ چلائے ملک بدر کیا جاسکتا تھا۔

۱۸۸۲ء میں یعنی اس سے ایک سال پیش مارکوئیس آف اپن وائسرائے ہند کے زمانے میں لوکل سیلف گورنمنٹ ایکٹ پاس ہوا۔ جس کے تحت میونسپل کونسلیں اور ضلع کونسلیں قائم ہوئیں۔ لیکن جو طریقہ کار ان کونسلوں میں حصہ لینے کا مقرر کیا گیا۔ اس سے زیادہ سے زیادہ قائد ہندوؤں کو پہنچا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے انگریز نے ایک خاص قسم کی ملی بھگت کر کے مسلمانوں کے خلاف انتقامی نوعیت کی سازش کی تھی۔ اس دوران میں ہندوؤں نے انگریزوں سے شکر و شکر ہو کر اس کے کان اس قدر بھرے کہ انگریز کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہی ہے اس لیے اگر وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کو کوئی قانونی رعایت دینا بھی چاہتا تھا تو وہ محض ہندوؤں کی وساطت سے ہی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو انفرادی لحاظ سے بحیثیت الجماعت انگریز ایک لمحہ بھی برداشت نہ کرنا چاہتا تھا۔ انگریز کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی سخت گیری کی وجہ سے مسلمانوں کو اس طرح ذہنی طور پر ضربیں لگی ہیں کہ ان میں اب سر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ ہندو کو چونکہ انگریز کی طرف سے موافقانہ رویہ نصیب ہوا تھا اس لیے اس کو سیاسی اعتبار سے قدرے زیادہ مراعات حاصل ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہندو نے کچھ طرح مکارانہ انداز میں انگریز کے سامنے ملحقہ باندھ کر مسلمانوں کو بدنام کیا تھا اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کی نوسو سالہ پرانی حکمرانی کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس لیے اس کو موقع مل گیا کہ انگریز

کی سرپرستی میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں سماجی نوعیت کی مختلف انجمنیں محدود طریقے پر تشکیل کرے۔ چند انڈین ایسوسی ایشن، زمینی ایسوسی ایشن، ایٹ انڈیا ایسوسی ایشن، مہاجن بھیا (مدارس) اور سروجنک بھیا (پونہ) وغیرہ یہ تمام ایسی انجمنیں تھیں جو سماجی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جھلک بھی رکھتی تھیں۔ اس صورت حال میں انگریز چاہتا تھا کہ ہندوستان کو سیاسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ مقام حاصل ہو ہی جاتا چاہیے۔ ان کی آواز کو نوٹ انداز میں ایک مرکز سے سننے کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو برطانیہ میں حزب فی لفٹ کی نوعیت کی جماعت ہو، کیونکہ ہندوستان میں رہنے والی کوئی سیاسی جماعت انگریز کے لیے تعمیری پروگرام تو پیش کر ہی نہیں سکتی تھی بلکہ اس جماعت کے ذریعے ہندوستانیوں کو پہنچنے والے دکھوں کی آوازیں ضرور حکومت انگلینڈ کے کانوں تک پہنچ جائیں گی۔

مسٹر ایلن آکٹار سین ہیوم (ALLAN OCTAVIAN HUME) جو ایک اعلیٰ درجے کے برطانوی سرکاری عہدے دار تھے نے معلوم کیا کہ ملک میں سیاسی بے چینی پھر بڑھنے لگی ہے اور خفیہ سازشوں کا انتظام ہونے لگا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی گورو اور چلیے مسلمانوں سے آزاد ہونے کے بعد اب اس کوشش میں ہیں کہ ساہوکاروں کو لوٹ لیا جائے اور ملک میں بد امنی و بد اشتعالی کا دور دورہ کیا جائے اور پھر لوگوں کے تعاون سے قومی بغاوت کی جائے۔ چنانچہ دکن میں اس سلسلے میں کچھ بلوے بھی ہو گئے۔ چنانچہ مسٹر ہیوم فی الفور شلہ گئے اور وائسرائے اور ڈوڈفرن (LORD DUFFERIN) سے اس سے اس صورت حال پر تفصیل سے بات کی اور ساتھ ہی اس نے تجویز پیش کی کہ آل انڈیا سطح پر ایک ایسی سیاسی جماعت بنانے کے لیے اہل ہند کو اجازت دے دی جائے جس طرح ہر بیگٹی ملک و کوٹریہ کی اپنی حزب مخالف موجود ہے اس حزب مخالف کے پاس اگر کوئی علیٰ اختیارات نہیں ہوتے لیکن اس کی وساطت سے دیگر گروں نوعیت کے معاملات کا پتہ چلتا رہتا ہے اور مخالفین کی دلا سوزی، اعتراضات اور مطالبات بن کر سامنے آتے رہتے ہیں اور ہر حکومت کو ہر قسم کے حالات سے آگہی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ لارڈ ڈوڈفرن نے اپنی منظوری اور کچھ تجاویز کے ساتھ لارڈ ہیوم کو اس وقت انگلستان روانہ کیا تاکہ وہ اکابرین سلطنت یعنی لارڈ رین، لارڈ ڈیلہوزی، سر ہیمز کیئرڈ، مرجان براٹ، مسٹر ریڈ اور مسٹر سلگ وغیرہ سے مل کر صلاح مشورہ کر کے ہندوستان ایک سیاسی جماعت کا انگریس کی تشکیل کی جائے۔ اس صلاح مشورے میں ہیوم کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ۱۸۸۵ء کے وسط میں واپس ہندوستان لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے ایک اچھا ڈھانچہ موجود تھا۔

مسٹر ہیوم ہندوستان کی بالکل نئی اور

انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل کا اعلان
اولیں سیاسی جماعت کی تشکیل کا

کے ذریعے ہندوستان کے باشندے اپنے دل جذبات و احساسات کو حکومت تک اس مقصد کے لیے پہنچا سکیں کہ ان کو درپیش مسائل کا آسانی سے حل تلاش کیا جاسکے لیکن ہندو کی موقع پرستی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت کانگریس کی تشکیل ہو گئی اور انگریز سنیٹری ممبرانی سے اس کے قیام کی تصدیق کر دی تو ہندو ارکان پر کانگریس میں بجائے جذبہ بے باکی پیدا ہونے کے جذبہ خوشدلی کے ذہنوں پر چھا گیا اور ایک عرصہ دراز تک اس کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کانگریس کے سالانہ اجلاس میں ہوتا رہا۔ کانگریس کے پہلے اجلاس میں کانگریس کے صدر مسٹر بیسز جی نے ۲۸ دسمبر ۱۸۸۵ء کو بمبئی میں خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے کہا: ”برطانوی گورنمنٹ کا پورا پورا اور مستقل خیر خواہ مجھ سے زیادہ اور میرے ان دوستوں سے زیادہ جو میرے گرد بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔“

۱۸۸۶ء میں کانگریس کے دوسرے سالانہ اجلاس کی صدارت دادا بھائی نوروجی نے کی۔ ”ہمیں مردوں کی طرح بولنا اور اعلان کرنا چاہیے۔ کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی تک انگریز کے وفادار ہیں۔ ہم ان فوائد کو سمجھتے ہیں جو انگریزی حکومت نے ہم کو عنایت کیے ہیں۔ ہم اس تعلیم کی دل سے قدر کرتے ہیں جو ہم کو دی گئی ہے۔ اور اس نئی روشنی کی جو ہم پر ڈالی گئی ہے۔ ہمارے اندھیرے کو اس نے اجالا کر دیا۔“ اس جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے دادا بھائی نوروجی نے سابقہ حکومتوں پر بالواسطہ نکتہ چینی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انگریز کی آمد سے ہم کو یہ نیا سبق ملا کہ ”بادشاہ رعایا کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن رعایا بادشاہوں کے لیے نہیں ہوتی۔“ اس فقرے کا واضح مطلب یہ ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے رعایا کو بھی ذاتی ملکیت سمجھ کر استعمال کیا تھا۔

۱۸۹۰ء میں ایک سرگرم کانگریس رکن سرفروز شاہ مہتانے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا: ”ہماری وفاداری کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے ایک بعد ایک وائسرائے نے ہمارے وفادارانہ پراسن مقاصد اور کوششوں کی پرزور شہادت دی۔“ ”ہسٹری آف کانگریس“ کے مصنف مسٹر شیپارامیا اپنی کتاب کی جلد اول بیان کرتے ہیں۔

”ابتدائی زمانے میں کانگریس کو اپنی وفاداری کے مظاہرے کرنے کا شوق تھا۔ جب ۱۹۱۴ء میں لارڈ پینٹ لینڈ گورنر مدارس، کانگریس کے پٹال میں آئے تو صرف یہی نہیں کہ ایوان کے تمام آدمی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور انھوں نے تائیاں بچائیں۔ بلکہ مسٹر اسے۔ بی پیدرو کو جو ہم پر جانے والی ہندوستانی فوج کے بھینچے پر تقریر کر رہے تھے روک کر سرسیندھ ناتھ بیسز جی سے کہا گیا کہ تاج کے ساتھ وفاداری کے ریزولیشن کی تحریک کریں اور انھوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔“

انگریز اس خوشامد سے پوری طرح آگاہ تھا اور اس نے اس سیاسی جماعت کی توجہ سیاسی طور پر تعمیری کام کی طرف لگانے کی بجائے اپنی ہی مہربانیوں کی طرف لگائے رکھی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کانگریس ہندوستان کے باشندوں کی سیاسی جماعت نہیں بلکہ انگلش کانگریس تھی۔ انگریز پیرٹمین کی وساطت سے اس کانگریس کو دس ہزار سے پچاس ہزار روپے سالانہ کی گرانٹ مل جاتی تھی۔ اجلاس کی صدارت کے لیے بالعموم برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کو مدعو کیا جاتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کئی سال تک گلیڈسٹون جو برطانوی وزیراعظم تھا کی سانگرہ مناتی رہی۔ اس سے بڑھ کر خوشامد اور کیا ہوگی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ان کے وزیراعظم کی انفرادی حیثیت سے بھی تعظیم و بحکیم کرتی رہی۔

انڈین نیشنل کانگریس کی آقا پرستی صرف ابتدائی سالوں ہی میں جاری نہ رہی تھی بلکہ ایک طویل مدت تک ہندوؤں نے انگریز کے حکم کو تمام باشندوں پر اس طرح مسلط ہونے دیا جیسے ان کو ایک ناپسندیدہ حاکم سے نجات مل گئی اور ایک قابل قبول فرمانروا کی اطاعت میں لذت محسوس ہو رہی ہو اور آزادی کی سانس لینے کے لیے انگریز کی فرماں برداری میں عین مصلحت جانی اور کوئی اپنی برتری پیدا کرنے کی بجائے فرنگیوں کی برتری کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ ہندو کی اس سست روی سے مسلمانوں کے مشتعل جذبات میں کمی پیدا ہونی شروع ہوگئی اور آخر کار ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کی عظمت کو مستقل طور پر پینچا دکھانے کے لیے انگریز کے خفیہ پروگراموں میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ انگریز نے بھی سیاسی میدان میں ہندوؤں ہی کی زیادہ حوصلہ افزائی کی تاہم اس اس نے اپنے وقار میں فرق نہ آنے دیا۔

انڈین نیشنل کانگریس کے اغراض و مقاصد میں بالعموم لفظ ”ہندوستانی“ استعمال کیا گیا۔ اس لفظ سے اس کا بظاہر مطلب یہ تھا کہ وہ ہر شخص جو ہندوستان کا باشندہ ہو، اس میں مسلمان یا ہندو یا عیسائی کا کوئی امتیاز نہیں۔ چنانچہ اس طرح کی فضا کمال رکھنے کے لیے چند ایک بار سوخ ہندوؤں نے چند ایسے مسلمان برگزیدہ شخصیات سے ناٹے جوڑنے شروع کر دیے جن کی معاشرے میں کچھ آواز تھی لیکن حقیقت یہ تھی مسلمان کا وقتی طور پر ظاہری ملاپ ہندوؤں کی اس چال کا ایک حصہ تھا جس کے ذریعے اس نے انگریز کو سیاسی آزادی کے لیے ہموار کرنے کی راہ نکالنا تھی۔ اصل میں ہندو جانتا تھا کہ اگرچہ اس نے انگریز کی رائے کو سیاسی آزادی کے لیے ہموار کر بھی لیا یا سیاسی مراعات حاصل کرنے کی طرف مائل کر ہی لیا تو انگریز کو آئینی طور پر سب سے بڑا اعتراض یہ مل جائے گا کہ ہندوستان کی دوسری اکثریتی جماعت میں مسلمان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ راہ ہموار رکھنے کے پیش نظر ہندو نے مسلمان کو اپنانے کی تکالیف برداشت کیں ورنہ جب کبھی بھی کسی ہندو لیڈر کے منہ سے لفظ ہندوستانی نکلتا ہے۔ اس کا مقصد کشور ہندوستان کا

ہندو باشندہ ہوتا تھا۔ بد قسمتی سے مسلمان سیاسی انحطاط کے بعد بحیثیت قوم اس قدر گہرے گڑھے میں گر گئے تھے کہ انھیں اپنا سراٹھا کر بھی دیکھنے کی قوت حاصل نہ تھی جو لوگ ان میں ذی مرتبت تھے وہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے جو دانش ور تھے ان کی دانشوری نظام تعلیم بدل جانے کی وجہ سے تحیر و تغیر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تاہم اس دور میں مسلمانوں میں ایک مردِ جوان ہمت سرسید احمد خاں نے انگریز کا نہایت عمیق انداز سے مطالعہ کیا۔ اس کی نفسیات و سیاسیات کی گہرائی میں گئے اور ہندوؤں کی چال بازی کی باریکیوں کو سمجھ کر اپنے مسلمان کو بے باک و دخل مطلع کرنے لگے زمانہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ پرانی قدیس اور پرانے اصول و روایات بیکار ہو کر رہ گئی تھیں۔ قدیم خیالات و تصورات متروک ہوتے جا رہے تھے اور خود ہندو اپنے آپ کو اس قدر یتیزی سے انگریزی ماحول میں ڈھالتا جا رہا تھا کہ مسلمان اس کے مقابلے میں بے حد پیچھے رہ گئے تھے۔ ہندو نے انگریز کی قربت اس لیے جلد ڈھونڈنا شروع کی تاکہ وہ جلد از جلد انگریزی مصنفات سے واقف ہو کر ان کی زد میں مواد جمع کر سکیں۔ لیکن شروع شروع میں اس ہندو نے خود کو انگریز کا بہت بڑا حامی سمجھ کر انگریز سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ہندو نے اپنی مسکین مزاجی اور حرب زبانی سے بہت فائدہ اٹھایا لیکن مسلمان اپنی پرانی اقدار اور پرانے انداز فکر ہی پر نازاں رہتا تھا اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہندو "ہزار پا" کی مانند اپنے پاؤں زیادہ سے زیادہ گہرے گاڑتا جا رہا تھا اور جہاں کہیں کسی مفید نتیجے کا تعلق ہوتا تھا۔ انگریز کو اس کے لیے کسی ہندو سے مناسب شخص نہ ملتا تھا۔ کیونکہ انگریزی پڑھنے اور سمجھنے میں یہ لوگ مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے تھے یہی وجہ تھی کہ ہندو انگریزی تعلیم کے میدان میں بہت آگے رہتا تھا تاکہ پڑھ لکھ کر کسی انگریزی دفتر میں ملازم ہو جائے اور سرکاری رازوں کو نہایت خوش اسلوبی سے رازداری کے صیغوں سے نکال کر منظر عام پر لایا جائے۔ بد قسمتی سے مسلمانوں میں ہا قاعدہ ایک جماعت کی شکل میں متعدد افراد اس بات کی شاکر تھے کہ انھیں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا ہی کیوں جاتا ہے لیکن ان مخلص مسلمانوں نے یہ نہ سوچا کہ چند ایک سال میں اگر مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں ہندو کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے تو یہ پھر کبھی نہیں ان کے ہمراہ ہو سکتے اور اس مسلمان کی تعلیمی کمزوری سے ہندو کو بہت تقویت پہنچے گی چنانچہ اس خیال کے پیش نظر سرسید احمد خاں نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان مل کر انگریزی تعلیم حاصل کریں اور انگریزی معاشرے کو سمجھنے کے لیے خود کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ تاکہ وہ انگریز کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے آگاہ ہو جائیں اور ہندو کو اپنی برتری قائم کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس ہندوؤں کے صرف ایسے مقاصد کی پرورش کے لیے وجود میں آئی۔ جس سے صرف ہندو طبقے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ چنانچہ ہندو نے نہایت چالپوسی سے انگریز

کو یہ بات سمجھا دی کہ انڈین نیشنل کانگریس میں لفظ ہندوستانی سے مراد صرف مسلم، سکھ، عیسائی نہیں بلکہ اس کا مطلب صرف ہندو باشندہ ہے۔ چنانچہ اس ہندو نے سیاسی چالوں کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت میں اضافہ کر دیا۔ سیاسیات طرہ از محمد امین زبیری میں درج ہے کہ ہندو نے اپنی مطلب براری کی فطرت کے عین مطابق کانگریس کے پیٹ فارم کو استعمال کیا۔ کبھی تو نہایت ہی خوشامداندانہ انداز اختیار کیا اور کبھی باغیانہ انداز میں گفتگو سے بھی گریز نہ کیا۔ کبھی تو انگریز کی ستائش و حمایت میں جلسے منعقد کیے جاتے لیکن کبھی حکومت پر نکتہ چینی پر مبنی کسی قسم کا لیر پلر جو نہایت باغیانہ انداز میں تحریر ہوتا تھا اور تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہندو کے اس رویے کو دیکھ کر خود لارڈ ڈفرن نے اہل مملکت کی ایک الوداعی پارٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بالخصوص اور بنگالی اخبار نویسوں کو بالعموم یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی فرد دوسرے فرد کو حکومت کے خلاف کسی قسم کا اشتعال نہ دلائے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو بہت ممکن ہے کہ ۱۸۵۷ء کے واقعات پھر رونما ہونے لگیں۔ اس پر کانگریس نے نہایت مدبرانہ غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ انگریز کے بارے میں کوئی ایسا جملہ جلسے میں استعمال نہ کیا جائے جس سے اس کی شہرت پر زد پڑتی ہو۔

انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس اور اس

کانگریس کی تشکیل میں انگریز کی سازش

کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو مقاصد لے کر یہ کانگریس تشکیل پائی تھی وہ اگر پورے ہو جائیں تو انگریزی حکومت آج نہیں تو کل ضرور لہذاں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ بیشتر مسلمان ہندوؤں کے جھگے میں نہیں آنا چاہتے۔ وقتی تقاضوں کے لحاظ سے یہ ایک گونہ تعقید میں یا اپنے اکابرین ملت کے پیش نظر، کچھ مسلمان اس میں ضرور شریک ہو گئے لیکن انگریزوں نے ان دونوں بڑی قوموں میں کانگریس کے معنی بیان کرتے ہی پھوٹ ڈالنے کی کامیاب کوشش کی۔ انگریز نے اپنی ہر کی وساطت سے مسلمانوں کے دلوں میں انڈین نیشنل کانگریس کے خیال یہ بتائے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں صرف ہندو لوگ بحیثیت قوم آزاد زندگی گزاریں گے چنانچہ انڈین نیشنل کانگریس کا ترجمہ ہندوستانی قومی اجتماع بتایا گیا۔ اور ہندوستانی سے مراد ہندوستان کا ہندو قرار دیا گیا۔ اسی لفظی ترجمے ہی سے مذہبی منافرت کی ابتداء ہو گئی۔ انگریز کے اس منافقت کے بیج کو بہت بڑے خاردار درخت کی صورت دینے کے لیے بہت جتن بھی کیے۔ تاکہ اہل ہند ان کانٹوں میں الجھ کر رہ جائیں اور خود اپنے ہی ہاتھوں زخمی ہو کر رہ جائیں۔ سرسید احمد خاں انگریز کی اس چال کو نہایت زیر کی سے جان گئے تھے چنانچہ انھوں نے فی الفور اعلان کیا کہ انگریزی تعلیم کا حصول مسلمانوں کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے انھیں یہ صرف انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی طرف نہایت حوصلہ مندی سے قدم اٹھانا چاہیے بلکہ اسی تعلیم

کی مدد سے اپنے نظریات کی ترویج کے لیے بھی کوششیں جاری رکھتا چاہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سرسید احمد خاں نے ذاتی کوششوں سے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اہتمام بھی کیا اور اس کانفرنس میں جو دسمبر ۱۸۷۷ء میں بمقام لکھنؤ منعقد ہوئی۔ بہت سے اہم فیصلے کیے گئے جن میں مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا تناسب، کونسلوں میں طریق انتخاب پر نظر ثانی اور مقابلے کے امتحانوں میں مسلمانوں کو تناسب کے لحاظ سے شرکت کرنے کی اجازت وغیرہ شامل تھی۔

اب سرسید احمد خاں نہایت بے باکی سے ہندو کے خلاف تنقید کرنے لگے۔ ۱۸۸۸ء میں انھوں نے ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندو چالوں سے ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ سیف گورنمنٹ کی تشکیل کے سلسلے میں انگریزوں نے جن دھاندلیوں سے کام لیا وہ اس بات کی دلیل تھیں کہ مسلمان کو زیادہ سے زیادہ پس پردہ رکھا جائے۔ چونکہ ہندو کی یہ سازش شروع ہی میں فاش ہو گئی تھی اس لیے مسلمان شروع ہی میں محتاط ہو گئے تھے۔ انھوں نے کانگریس کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا جواب دینے کی غرض سے ایک جماعت یونائیٹڈ انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن، بنائی۔ اس جماعت نے دو سال تک نہایت موثر انداز میں کام کیا۔ بعد میں سرسید کی توجہ زیادہ تر علی گڑھ تحریک کی طرف مبذول ہو گئی جس نے پورے ہندوستان میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس لیے دو سال کے عرصہ کے بعد مذکورہ ایسوسی ایشن خود بخود ختم ہو گئی۔

انڈین نیشنل کانگریس میں ہندو انگریز سازش کو مضر حسن ریاضی مصنف ”پاکستان ناگزیر تھا“ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ”حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے بڑی ذہانت سے ہندوستان میں اپنے سیاسی تجربات استعمال کیے۔ مسلمانوں کو ان کی تہذیب، تمدن، علم اور سیاسی اقتدار کے بلند مقام سے گرا کر اور بالآخر ان پر معاش کے تمام دروازے بند کر کے اور حکومت کی تعزیری سے ڈرا کر اعلیٰ عت پر مجبور کیا اور ہندوؤں کو یہ یقین دلایا کہ برطانیہ کی طاقت و ریگینیوں کی حمایت میں ان کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اپنی وفاداری پر آمادہ کیا۔ جس انداز کی پارلیمنٹری حکومت کا ۱۸۷۱ء میں آغاز کیا گیا وہ صاف اسی نتیجے کی طرف اشارہ تھی۔ سرسید نے اس ہولناک انجام سے بچانے اور اتنی مہلت حاصل کرنے کے لیے کہ اعلیٰ تعلیم پاکر مستقبل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے الگ رہ کر انگریزوں کا اعتماد حاصل کریں۔ اس طرح انگریزوں نے اپنی وفاداری کے معاملے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان رقابت پیدا کر دی۔

انگریز کی جانب سے رقابت کے بیج نے آخر کار وہی وفادار پودا پیدا کیا جس کی توقع تھی۔ کانگریس کے ارکان رفتہ رفتہ متعصب ہندوؤں کے گرد ہوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ان دریدہ دہن اور بد نیت

ہندوؤں کی کثیر تعداد نے مسلمانوں کے لیے کانگریس کے دروازے کسی حد تک بند ہی کر دیے۔ مشہور کانگریسی لیڈر "بال گنگا دھرتی لک" آریہ سماج کے بانی دیانند سرسوتی لالہ لاجپت رائے اور پی سی پال ان متعصب ترین کانگریسیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جنہوں نے اپنی شخصیت سے سوائے مسلم دشمنی کے اور کوئی کام نہیں لیا۔ ان لوگوں کے بدحرام کو دیکھ کر سرسید احمد خاں نے احتیاط برتتے ہوئے مسلمانوں کو سیاست سے وقتی طور پر الگ تھلگ رہنے کی تلقین کی۔

مستقبل میں پیش آنے والے لاتعداد تاریخی واقعات نے ثابت کر دیا کہ کانگریس مخلوط سیاسی جماعت نہیں تھی۔ بلکہ یہ ہندو قوم کی ایک ہم سیاسی جماعت تھی۔ جس کا مقصد سب سے پہلے مسلمانوں کو ہر طرح کفر و کرنا اور ملک میں سیاسی آزادی حاصل کرنا تھا۔ ایسی آزادی جس میں نہ تو کوئی انگریز کا عمل دخل ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کا۔ دیانند سرسوتی نے کانگریس کے ایک جلسے میں برملا اعلان کیا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے اور ہم مسلمانوں کو ایک غیر ملکی قوم گردانتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اب بھی انہی ملکوں کو لوٹ جائیں جہاں سے یہ ہندوستان میں آئے تھے۔

انڈین نیشنل کانگریس

انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل سے مسلمانوں کا رد عمل

ایسی جماعت کا وجود پذیر ہونا تھا۔ جو ملک کے تمام مکاتب فکر و مذاہب کے افراد کی مشترکہ نوعیت کی جماعت تھی۔ اور جس کا ایک مشترکہ نصب العین اور لائحہ عمل ہو سکے۔ واقعات و حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کی ایک موثر سیاسی جماعت تھی۔ جس کو انگریزوں کی واضح حمایت حاصل تھی اس طرح یہ جماعت ایک ایسے فریق کے کنٹرول میں تھی جو پہلے ہی مسلمانوں کا ازل دشمن تھا۔

ان حالات کو دیکھ کر سرسید احمد خاں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو اس قسم کی جماعت میں شامل ہونے سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کی رکنیت ہی حاصل نہ کی جائے اور سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ مسلمانوں کے بچے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔

اس کانگریس کی تشکیل ہی نے برصغیر ہندوستان میں دو قومی نظریے کو ہوا دی اور عوام میں احساس پیدا ہوا کہ ہندو بحیثیت محکوم تو بہت تابعدار رعایا کی حیثیت سے رہ سکتے تھے لیکن سیاسی برتری حاصل ہونے کے بعد اور انگریز سے قارورہ مل جانے کے بعد وہ مسلمانوں کے ایسے دشمن بن گئے جن کو وہ ایک ہل بھر کے لیے بھی ہندوستان میں نہ دیکھنا چاہتے تھے جس کا صاف اور واضح نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مسن حیثیت الجماعت ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سیاسی جماعت نے نہایت مردانہ

کانگریس جیسی بوقلمون جماعت سے سیاسی مقابلہ کیا اور آخر کار اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی۔

سر سید اور کانگریس سر سید احمد خاں پہلے مسلمان رہنما تھے۔ جنہوں نے کانگریس کے

اور مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس جماعت سے الگ رہیں۔ اپنی مختلف تحریروں میں، تقریروں میں، نجی مجالس میں اور کئی خطوط میں، انہوں نے بار بار مسلمانوں کو ہدایت کی کہ موجودہ حالات میں ان کا اس تنظیم میں شمولیت اختیار کرنا سیاسی لحاظ سے سخت نقصان کا باعث ہو گا۔ سر سید کی اس تنبیہ سے مسلمانوں پر جو اثر ہوا وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن اس تنبیہ سے ہندو ایک اور رنگ میں متاثر ہوئے۔ انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لی اور اپنے مطلب کے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ ذیل میں ایک خط درج کیا جاتا ہے جس کے مطالبے سے ہندوؤں کے انداز فکر میں تبدیلی اور کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کے متعلق سر سید احمد خاں کے نقطہ نگاہ کا علم ہو جائے گا۔

۱۸۸۸ء کا واقعہ ہے کہ گجرات (پنجاب) کے ایک مسلمان رئیس اور آئری مجسٹریٹ شیخ غلام حسین نے مسلمانان گجرات کی طرف سے سر سید کو ایک خط لکھا جس میں ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ ”ہمارے شہر کے ہندوؤں میں آج کل انڈین کانگریس کا بڑا زور ہے اور یہاں کے ہندو ہم مسلمانوں کو بھی کانگریس میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟“

اس کے جواب میں سر سید نے شیخ غلام حسین صاحب کو مندرجہ ذیل خط لکھا۔

”مکرمی شیخ صاحب! سلام مسنون۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گجرات کے مسلمان اب ہر معاملے میں میری رائے یعنی ضروری خیال کرتے ہیں۔ میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مسلمان مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور مجھے اس لائق جاننے ہیں کہ میں سیاسی طور پر ان کی رہنمائی کریں۔ ملک ہندوستان میں ہندوؤں کا تعداد بہت زیادہ ہے۔ کانگریس بھی انہی کی جماعت ہے اس جماعت کی کارگزاریوں کا فائدہ ان کو ہی پہنچتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کی شرکت سراسر زیاں اور نقصان دہ ہے میں اپنی تقریر مطبوعہ ۲۸ دسمبر ۱۸۸۸ء کی ایک جلد انجمن اسلامیہ گجرات کی رہنمائی کے لیے ارسال کر رہا ہوں۔ میں نے کتاب کے صفحہ ۹ پر ضروری نشان لگادیا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد میری رائے کی پوری وضاحت ہو جائے گی۔

سید احمد

علی گڑھ

اسی زمانے میں سرسید احمد خاں کے متعلق مدارس کے مشہور انگریزی اخبار ”ہندو“ نے ایک مضمون شائع کیا جس میں لکھا کہ سرسید نے اپنی سیاسی پالیسی تبدیل کر لی ہے۔ اس کے جواب میں سرسید احمد خاں نے ۲۲ ستمبر ۱۸۹۳ء کو الہ آباد کے مشہور انگریزی اخبار ”پالیوینر“ کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا جس میں اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کانگریس کے متعلق بھی اظہار کیا۔ ذیل میں ان کی اس تحریر کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔

”چند سال ہوئے جبکہ انڈین نیشنل کانگریس نے اول اول شور و غل کیا کہ میں نے اپنی پبلک اسلیچوں میں اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کو یہ صلاح دی کہ اس کانگریس کی خطرناک... اور گمراہ کرنے والی تحریک سے بالکل الگ رہیں اور میں یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ کانگریس کی رپورٹوں میں اپنے مسلمان ممبروں کو بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن اگر غور سے امتحان کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بھی بڑا معزز شخص مسلمانوں میں سے اس میں شریک نہیں ہوا اور مسلمان امراء اور اشراف علو کا کانگریس کے شور و غل میں شریک نہیں ہوئے اور کانگریس معقول طہ پر اپنے اس دعویٰ کو صحت ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خیالات اور آراء اور خواہشوں اور امیدوں کو ظاہر کرتی ہے۔“

گویا سرسید احمد خاں نے نہ صرف مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کی تلقین کی بلکہ کانگریس رہنماؤں کے اس غلط دعویٰ کی بھی تردید کر دی کہ یہ ایک غیر مذہبی جماعت ہے۔ اس میں ہندو ہی نہیں مسلمان بھی شامل ہیں انھوں نے صاف لکھ دیا کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ شاید ان کی روشن ضمیری نے ان کے پردہ ذہن کو مستقبل کے واقعات منعکس کر دیے تھے۔ جب کانگریس یہ دعویٰ کرنے والی تھی کہ یہ ایک غیر فرقہ وارانہ جماعت ہے اور اسے ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کی نیابت کا بھی حق حاصل ہے۔

سرسید کے دور میں ان کے علاوہ تمام بڑے بڑے اور ذی اثر مسلمان بھی کانگریس کے خطرناک عزائم سے آگاہ ہو گئے تھے اور سب نے سرسید احمد خاں کی پیروی میں مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کی تلقین کی تھی۔ ذیل میں اس عہد کے بعض مسلمان اکابر کی آراء جو انھوں نے اس فرقہ وارانہ جماعت کے بارے میں ظاہر کیے درج کی جاتی ہیں۔

سرسید کے معاصرین میں نواب محسن الملک بڑے پائے

نواب محسن الملک اور کانگریس

کے مسلمان رہنما گزرے ہیں۔ جن کی ملی خدمات اور اسلامی درد مندی کسی تعارف و تبصرہ کی محتاج نہیں۔ اس زمانے کے ایک اخبار نویس نے ان کی نسبت یہ خبر شائع کی کہ وہ کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کر آنر بیل حاجی محمد اسلمیل خاں صاحب ممبر مجلس کوئٹہ ممالک مغربی و شمالی و اودھ اور رئیس علی گڑھ نے اس کی تردید میں ایک نوٹ شائع کیا۔ ذیل میں

یہ تاریخی درج کیا جاتا ہے۔

دکن بجٹ اخبار نے اپنے اخبار مطبوعہ ۱۵ ستمبر میں یہ فقرہ چھاپا ہے کہ ہم نے حیدر آباد میں اسی مشتبہ ذریعہ سے سنا ہے کہ ہمارے سابق پولیٹیکل اور فنانشل سیکرٹری نواب مہدی علی بھی کانگریس والا ہو گئے۔ گزشتہ زمانے میں بھی وہ اس تحریک میں کھلتے تھے لیکن خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی رائے اس مسئلہ پر درست تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہندوؤں کے زیر حکومت نہیں ہو سکتی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کوئی دور اندیش ہندو گزشتہ زمانے کی تاریخ پر نظر ڈالنے کے بعد کبھی یہ امید کر سکتا ہے کہ مسلمان دیدہ و دانستہ نیشنل کانگریس کے اصول کو قبول کر لیں گے مسلمان انگریزوں کی حکومت قبول کر لیں کیونکہ انھوں نے فتح کیا ہے لیکن کیا بات ہے جو کہ ہندوؤں کی حکومت کو قبول کر لیں گے جبکہ ہندو سات سو برس تک مسلمانوں کے غلام رہے۔ کیا نیشنل کانگریس اس سوال کا صاف جواب دے سکتی ہے؟ کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ انگلش سنگینوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور وہ یہ نہیں کریں گے؟

مگر ہم دکن بجٹ کو غیر مشتبہ ذریعے سے اطلاع دیتے ہیں کہ جو امر اس نے مشتبہ ذریعے سے سنا ہے کہ نواب مہدی علی بھی کانگریس والا ہو گئے ہیں محض غلط اور جھوٹ ہے وہ علی گڑھ میں تشریف رکھتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ سے ان کی رائے نیشنل کانگریس کے مخالف تھی اب بھی ان کی وہی رائے ہے کوئی ذی عقل اشراف مسلمان نیشنل کانگریس کو پسند نہیں کر سکتا۔ نہ اس میں شریک ہو سکتا ہے؟

عہد سرسید کے دوسرے قابل ذکر

بزرگ شمس العلماء مولانا ڈپٹی

شمس العلماء مولانا ندیر احمد اور کانگریس

ندیر احمد تھے جو اپنے علم و فضل، اپنی ذاتی قابلیت، اپنی وسیع النظری اور اپنی ملی خدمات کے لحاظ سے بجا طور پر اردو ادب اور مسلمانان ہند کے محسن کہلانے کے مستحق ہیں۔ ڈپٹی ندیر احمد نے بھی کانگریس کی سرگرمیوں اور اس کے خطرناک عزائم کے پیش نظر مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ کانگریس میں شامل نہ ہوں۔ انھوں نے تو صاف الفاظ میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کانگریس سے تعاون کرنا قومی غیریت و حمیت کے خلاف ہے۔ ۱۵ اکتوبر ۱۸۸۸ء کو ٹاؤن ہال دہلی کے ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انھوں نے جو لیکچر دیا تھا اس کے بعض اقتباسات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

چند اصحاب نے اصرار کیا (ہے) کہ نیشنل کانگریس کی نسبت میں اپنے خیالات علی رؤس الاشہاد ظاہر کروں۔ انھوں نے یہ توقع بھی ظاہر کی کہ تمہارے خیالات معلوم ہونے سے مسلمانوں کو فائدہ ہو گا۔ مسلمانوں کے فائدہ کا نام سن کر میں نے نقص عادت کیا اور بے تامل آپ لوگوں میں اکھڑا ہوا۔۔۔

کانگریس کی شرکت ہم مسلمانوں کے حق میں مہلک ہے۔ (چیرز) خرابی اور بڑی خرابی ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہندو یہ رکھتے ہیں۔ محکم، مضبوط، استوار، اصلحاً ثابت و فرغانی السماء (چیرز) کہ انقلاب دنیا کی آندھیاں اس کو جنبش بھی تو نہیں دے سکتیں۔ ہمارے پاس لٹریچر ہے جس نے ایک وقت تمام روئے زمین کو ہلا مارا تھا (چیرز) وہ ہمارے دلوں کی تسلی ہے۔ ہماری جان کی توانائی، ہماری آنکھوں کا نور، ہماری روحوں کا سرور، ہمارے پاس علوم ہیں۔ اگرچہ ان میں سے اکثر انگریزوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر لیے ہیں مگر آخر ہیں تو ہمارے۔ غرض ہماری عظمت کے نشان ماند پڑ گئے ہیں مگر مٹے نہیں (چیرز) میرا ریزیمف یہ ہے اور یہ اریزیمف (دلی یقین) ملنی ہے ساری عمر کے تجربہ پر کہ کار فرمائی جیسی ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ ہندوؤں سے نہیں ہو سکتی (چیرز) کار فرما کی شرط اعظم ہے خود داری، ذاتی تعزز، فورس آف کیرٹر، (نیک چال چلن) بہمت جرات اور یہ حرارت مسلمانوں کے خون سے ابھی تک تو نکلی نہیں الغرض ہمارا کیس ایک اسپیشل کیس ہے اس کی روئداد کسی طرح ہندوؤں کی روئداد سے نہیں ملتی۔ ہندو جب زور دیں گے کثرت اور انگریزی دانی پر، یہی جگہ ہمارے یہاں پانی مرنے کا ہے چیرز پس ہم کو ہندوؤں کی رفاقت ضرور نقصان پہنچائے گی۔ نیشنل انڈین کانگرس کا انجام کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری حمیت تو گوارا نہیں کرتی کہ ہندوؤں کے طفیل بن کر دنیوی مفاد حاصل کریں گو وہ مفاد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔“

عہد سرسید کی تیسری قابل ذکر شخصیت نواب

نواب وقار الملک اور کانگریس

وقار الملک کی ہے۔ نواب صاحب حید آباد

دکن کے ریونیو سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری، سرسید کے جانشین، علی گڑھ مسلم کالج کے منتظم اعلیٰ، اپنے عہد کے بہت بڑے مدبر، نہایت ذی علم بزرگ اور مسلمانان پاک و ہند کے عظیم رہنما تھے۔ انھوں نے ہندوستان اور خصوصاً مسلمانوں کی سیاست میں جو سرگرم حصہ لیا اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کی جائے گی۔ نواب وقار الملک نے بھی اپنی تقریروں اور تحریروں میں کانگریس کے اعراض و مقاصد اور اس میں مسلمانوں کی شرکت کے نتائج پر اظہار خیال کیا اور مسلمانوں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ اس جماعت میں شامل نہ ہوں۔ ان کے عہد میں کانگریس نے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی تحریک کو تیز کر دیا تھا اور انھیں بعض عہدے بھی دینے شروع کر دیے تھے تاکہ اس جماعت کی نمائندہ حیثیت مسلم ہو جائے اور مسلمانوں میں اس کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے۔ نواب وقار الملک نے کانگریس کی اس چال کو بھانپ لیا اور اپنے ایک مضمون میں اس طرف بھی اشارہ کیا۔ ذیل میں نواب صاحب کی اس تاریخی تقریر اور قیمتی مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔

”جناب سرسید مرحوم و مغفور نے جن کی عاقبت اندیشی اور عاقلانہ پالیسی کے مسلمان ہمیشہ مشکور و ممنون ہیں۔ نیشنل کانگریس کے بڑھتے ہوئے اثر سے متاثر ہو کر نہایت زور کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی بہتری اور ان کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کانگریس میں شریک ہونے سے باز رکھیں اور یہ رائے اس قدر صائب تھی کہ گو جناب مرحوم آج ہم میں نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی عام رائے اس وقت تک وہی ہے۔“

”نیشنل کانگریس بعض مسلمانوں کو اپنی پریسڈنٹی کے عہدہ تک سے سرفراز فرماتی ہے لیکن پھر کیا وہ مسلمان بزدل اور مسلمانوں کے کسی کام کے ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ ایک دفتری کام کے بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح اگر اپنی قوم کی اور حقوق کی قربانی کر کے کسی نے کوئی ممبری حاصل بھی کی تو ایسی ممبری انھی کو مبارک ہے قوم کو ان سے کوئی سروکار نہ ہوگا بلکہ ایسے ممبر قوم کے حق میں بعض اوقات سخت مصرت کا موجب ہوں گے کیونکہ جب وہ ظاہر میں مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ کونسل میں نشست کریں اور ووٹ وہ دیں جو مسلمانوں کے قومی حقوق کو پاٹمال کرنے والا ہو تو ایسے ووٹوں سے مسلمانوں کو بہ نسبت خالص ہندو صاحبوں کے بہت زیادہ نقصان پہنچ جاوے گا۔“

یہ اس دور کے چند مسلمان اکابر کی آراء ہیں جو بہ طور نمونہ درج کی گئی ہیں ورنہ کانگریس کے عزائم کے پیش نظر اس عہد کے اکثر و بیشتر قابل ذکر مسلمان نہ صرف کانگریس سے علیحدہ رہے بلکہ اپنے زیر اثر مسلمانوں کو بھی اس فرقہ وارانہ جماعت میں شامل ہونے سے روکے رہے اس میں شک نہیں کہ گنتی کے چند مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے سرسید اور ان کے ہم خیال اصحاب کی آراء سے اتفاق نہیں کیا اور کانگریس کے پلیٹ فارم ہی کو اپنی سیاسی جدوجہد کا مرکز بنایا۔ مگر ان میں سے جن لوگوں کی زندگی نے وفا کی انھیں تلخ تجربات ہوئے اور آخر کار ایک دن انھیں اس فرقہ پرست جماعت سے الگ ہونا پڑا۔ سرسید اور ان کے رفقاء کی یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوئیں؟ اس کا اندازہ زمانہ مابعد کے ایک مشہور کانگریسی رہنما لالہ لاجپت رائے کے اس بیان سے کیا جاسکتا ہے۔

”وہ دن کسی کو بھولے نہیں جب کانگریس میں کھائے کے مسلمان لائے جلا کرتے تھے محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان بھی کانگریس میں شریک ہیں اور کانگریس صحیح معنوں میں نیشنل باڈی ہے۔“

سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے ذی شعور مسلمان اتنی تعداد میں کانگریس میں شامل نہیں ہوتے تھے جن کی کمر بوری کرنے کے لیے کھائے کے مسلمانوں کو کانگریس کے جلسوں میں لانا پڑتا تھا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ اس زمانے میں کانگریس نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جن کی وجہ سے مسلمان ان تحریکوں

سے بدظن ہو گئے تھے جن کی زمام کار ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی ان کی معاشی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ فاقہ کشی پر مجبور تھے۔ تعلیمی لحاظ سے وہ اکثریت کے صوبوں میں بھی نہایت پس ماندہ تھے۔ ہندو زمیندار ان پر طرح طرح کے مظالم کر رہے تھے اور ہر کانگریس جیسے انگریزوں نے محض اپنے مخصوص مفادات کے لیے قائم کیا تھا اب اعتدال پسند ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہو کر انتہا پسند ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اس لیے مسلمان ایسی کسی تنظیم میں شامل ہونا سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے اپنے حق میں مضر سمجھتے تھے جو حکومت سے ٹکڑے رہی ہو کیونکہ ابھی ان کی حالت اس قابل نہ ہوئی تھی کہ وہ بیک وقت ہندو اور انگریز دونوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ذیل کی تصریحات سے اندازہ ہو گا کہ اس وقت مسلمان کنصائب سے گزر رہے تھے۔

صوبہ اڑیسہ جو کبھی بنگال کا حصہ تھا اور جہاں

مسلمانوں کی معاشی حالت

اور امارت عرض ہر شعبے میں مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ قیام کانگریس کے قریبی زمانے میں اقتصادی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے جہنم بنا ہوا تھا۔ اس عہد کے مسلمانوں نے اڑیسہ کے کمشنر کے نام ایک درخواست بھیجی تھی۔ جسے سرولیم ہنٹ نے اپنی مشہور کتاب میں درج کیا ہے۔ اس درخواست کے مطالعے سے اس عہد کے ہندی مسلمانوں کی حالت زار کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس دردناک درخواست کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔

”مسلمانان اڑیسہ کو اتنا پسایا گیا ہے کہ ان کے دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ ہم لوگ نسلاً شریف مگر پیشے کو دیکھتے ہوئے نادار ہیں۔ حکومت نے ہمیں اپنی سرپرستی سے محروم کر دیا ہے۔ ہم ان مچھلیوں کی طرح ہیں۔ جنھیں پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو۔ ہم مسلمانوں کی حالت زار حضور دلا کے گوش گزار اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ مکہ معظمہ کے نائب ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کی تمام اقوام وطل کے ساتھ رنگ و نسل کا امتیاز کیے بغیر یکساں سلوک کیا جائے گا۔ ہمیں سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے اور اب ہم نادار اور مایوس ہو کر اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں اور ساہیو کے ہولناک جنگلوں میں جانے کو کہا جائے اور بیس روپے ماہوار بھی دیے جائیں تو ہم یہ زحمت اٹھانے سے بھی انکار نہیں کریں گے بلکہ اس میں بھی خوشی محسوس کریں گے۔“

بنگال کے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اڑیسہ کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا گیا۔

بھگالی مسلمانوں کا دور توڑنے اور انھیں ذلیل و خوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور نہایت منظم طریقے سے ہندوؤں کو آگے لایا گیا چنانچہ

”سندربن کے کشن نے ایک سرکار جاری کیا کہ سرکار میں جو عہدے خالی ہوئے ہیں، ان پر ہندوؤں کو مقرر کیا جائے ان کے سوائے اور کسی کا تقرر عمل میں نہ لایا جائے“ ”مسٹر ہسٹر لکھتے ہیں کہ ”مسلمانوں کی حالت اب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اگر ان میں وہ اہلیت موجود بھی ہو جو کسی سرکاری عہدے کے لیے ضروری ہے تو ایسی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں کہ یہ عہدے ان کے لیے شجر ممنوعہ ہو جاتے ہیں ان کی بے بسی قابل رحم ہے اور اعلیٰ سرکاری افسروں کی یہ حالت ہے کہ وہ مسلمانوں کے وجود تک کو تسلیم کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں“

یہ دو صوبوں کے مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور ملازمتوں سے بے دخل کیے

تعلیمی حالت

جانے کا وہ نقشہ ہے جو کس مسلمان نے نہیں بلکہ آیات غیر مسلم نے کھینچی ہے غیر مسلم بھی اس قوم کا فرد جو مسلمانوں کو غلام بنانے کے ساتھ ساتھ انھیں اقتصادی، تہذیبی اور تعلیمی اعتبار سے بھی پس ماندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کی حالت کس قدر بے بسی و بے کسی کی ہو گئی جسے دیکھ کر ایک انگریز بھی حیرت اٹھا۔ اقتصادی پہلو کے بعد مسلمانوں کا تعلیمی پہلو بھی نہایت کمزور تھا۔ سرکاری رپورٹوں اور ذاتی معلومات کے بعد سرسید کے قابل فرزند سید محمود نے اس دور کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا ایک جائزہ مرتب کیا تھا۔ اس کے مطابق اگرچہ سابق صوبہ پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت تھی یعنی ۵۳ فیصد مگر ۱۸۰۳ء کی رپورٹ کے مطابق مسلمان طابع علم کل طلباء کا ۳۵ فیصد تھے۔ ایسا کیوں تھا اس کا جواب حکومت مدراس کی ایک رپورٹ سے مل جاتا ہے یہ رپورٹ ۱۸۷۳ء کی ہے اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ:-

”موجودہ تعلیم کا طریقہ اس طرح وضع کیا گیا ہے جو ہندوؤں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس سے مسلمانوں کو اس قدر نقصان پہنچا ہے کہ درس گاہوں میں مسلمان طلبہ کی کمی حیرت کی بات نہیں بلکہ اگر کوئی حیرت کی بات ہے تو وہ یہ کہ مدرسوں میں ان کا وجود برقرار کیسے ہے“

برعکس اس کے ہندو نہ صرف انگریزوں کی دینی ہونی تعلیمی مراعات سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے بلکہ ان کے معیار اور متمول اکابر اپنی قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے ذاتی خرچ سے بھی تعلیمی ادارے قائم کر رہے تھے۔ بنارس کا ہندو کالج جو بعد میں ہندو یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ۱۸۱۶ء میں قائم ہو چکا تھا اس کے بعد ۱۸۲۰ء میں بمقام پونا ہندو کالج قائم ہوا ۱۸۳۰ء میں ہندو کالج کا قیام

عمل میں آیا اور رفتہ رفتہ ہندو اسکولوں اور ہندو کالجوں کا سارے ملک میں جان بچھ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو روز بروز تعلیمی لحاظ سے ترقی کرتے گئے اور مسلمان روز بروز جہالت کے عمیق گڑھے میں گرتے چلے گئے اس کا ایک سبب وہی تھا جو ہندو اور انگریز کی سازش سے اس نظام تعلیم کی صورت میں رونما ہوا جو ہندوؤں کی تعلیمی ضروریات کو کمال خوش اسلوبی سے پورا کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے سخت نقصان کا موجب تھا اور جس کا اعتراف حکومت مدراس کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔

مسلمانوں کو اقتصاد اور تعلیمی طور پر پس ماندہ رکھنے

ہندو زمیندار اور مسلمان

کے لیے ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر جو سازش کی اس کا اجمالی خاکہ سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے ورنہ اس کی تفصیل کے لیے ایک دفتر درکار ہے مگر افسوس کہ اسی ظلم پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہندوؤں نے نہایت شرمناک حربے استعمال کیے چنانچہ ایک انگریز افسر مسٹر جیمس اوکنیل کا بیان ہے کہ ۱۸۳۸ء میں پونہ کے ایک ہندو زمیندار کشن رائے نے اپنے مسلمان کاشت کاروں پر دھمائی روپے فی کس ایک محصول عائد کیا جسے وہ دارطھی ٹیکس کہتا تھا کیونکہ اپنے گاؤں میں اسے طاقت حاصل تھی۔ اس لیے وہاں کے مسلمانوں سے تو وہ بلا مزاحمت یہ ٹیکس وصول کرتا رہا مگر جب اس گمشدے سرفراز پونہ نامی گاؤں میں دارطھی ٹیکس وصول کرنے گئے تو وہاں ان دنوں (حضرت) سید احمد (شہید) کے ایک معتقد نثار علی عرف ٹیٹو میرا بنی جماعت کے ہمراہ موجود تھے۔ انھوں نے کشن رائے کے ان گماشتوں کو قید کر لیا۔ جب کشن رائے کو اس واقع کی خبر ہوئی تو اس نے ہندوؤں کی ایک جمیعت جو تین سو افراد پر مشتمل تھی، مقابلے کے لیے بھیجی۔ ٹیٹو میرا سے ان لوگوں کی جنگ ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کا جانی نقصان کے علاوہ املاک کا بھی نقصان ہوا۔ ان کے مکان نذر آتش کر دیے گئے اور ایک مسجد بھی جلا دی گئی۔

ایک طرف تو ہندو مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے، ان کے عقائد کے ساتھ مذاق کرنے اور انھیں نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے سارے ذرائع استعمال کر رہے تھے اور دوسری طرف ان پس ماندہ اور کمزور انسانوں کے خلاف انگریزوں کو مشتعل کر رہے تھے تاکہ اگر ان میں کچھ جان باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور جو مسلمان اکابرین کو پس ماندگی کے گہرے غار سے نکالنے اور ایک ابرو مند قوم بنانے میں کوشاں ہیں۔ انھیں کامیابی حاصل نہ ہو۔ چنانچہ یہی انگریز افسر یعنی مسٹر جیمس اوکنیل رقم طراز ہیں :-

» ان حالات میں کہ مسلمان اخبارات اور بعض انگریز حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس پستی سے نکال کر اس قابل بنائیں کہ وہ بھی امور مملکت میں حصہ لے سکیں تو ہندو اس اعلان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک خاص گروہ (اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں

وٹابی کے نام سے پکارا جاتا تھا) ایسے لوگوں کا موجود ہے جو حکومت کے وفادار نہیں اور ملک کے تمام مسلمانوں سے انھیں پوری ہمدردی ہے۔ ”ہندو پیپرٹ“ میں ۲۲ اگست ۱۸۷۰ء کو ایک مقالہ شائع کیا گیا (یہ مضمون ایک جنگالی ہندو اہل قلم کا ہے) جس کا لب لباب یہ ہے کہ اس روشن عہد حکومت میں جب کہ رعایا کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود اس عہد کو ہم عاتقانہ نہیں کہہ سکتے۔ (کیونکہ) وٹابیوں کا ایک ایسا گروہ موجود ہے جس کا اثر ہندوستان کی تمام ریاستوں تک پھیلا ہوا ہے ان کی تنظیمی کیفیت وہی ہے جو عیسائیوں کے اس فرقے کی ہے جسے یعقوبی فرقہ کہا جاتا ہے۔ وٹابی لوگ بظاہر تو سرکاری مدالتوں میں محرد کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تجارتی کاروبار میں منہمک رہتے ہیں اور ملک کی معاشرتی زندگی میں گھل مل جاتے ہیں لیکن اپنے حقیقی مذہبی طور طریقوں کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ لوگ نہایت خاموشی سے اپنے مقاصد کے حصول میں سرگرم رہتے ہیں ان میں اتنی دھمکی کا جذبہ موجود ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں وہ سادگی اختیار کر لیں جو آغاز اسلام میں پائی جاتی تھی اس طرح یہ سیاسی برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے سخت خطرہ ہے کہ زمانہ حال کی تہذیب کو اپنی درندگی سے تباہ نہ کر دیں۔

اس اقتباس کے مطالعہ کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہندو قوم مسلمانوں کو چکی کے دوپالوں میں ڈال کر پیس دینا چاہتی تھی۔ ایک طرف تو یہ لوگ انھیں خود ہر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور دوسری طرف انگریزوں کو ان کے خلاف بھڑکار رہے تھے تاکہ وہ مسلمانوں سے اور بدظن ہو کر ان پر زیادہ سے زیادہ تشدد کریں۔ اس طرح ہندوؤں کے لیے راستہ صاف ہو جائے اور کسی وقت مسلمان ان کے مد مقابل نہ بی سکیں۔ کیا ان حالات میں مسلمانوں کا ہندوؤں کی نیشنل کانگریس میں شامل ہونا اپنے قتل کے محض نامے پر دستخط کرنے کے مترادف نہ تھا؟

کہا جاسکتا ہے کہ واقعات سطور بالا

کانگریس کے قیام کے بعد مسلم آزادی میں پیش کیے گئے ہیں ان کا تعلق اس عہد سے ہے جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا اور کانگریس قائم ہی اس لیے کی گئی تھی تاکہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہی ہے کہ کانگریس کے قیام سے حالات میں کسی قسم کی بہتری پیدا نہیں ہوئی بلکہ ملک کی سیاسی فضا اور زیادہ خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو کانگریس کو مسلمانوں کے لیے خواب آور و آکے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے تاکہ اس حمایت میں شامل ہو کر وہ سب کچھ بھول جائیں۔ ہندو ان پر مظالم کرتے رہیں اور وہ اس دُور سے

اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کر سکیں کہ ان کو فرقہ واریت کا مجرم نہ ٹھہرایا جائے۔

کانگریس ۱۸۸۵ء میں قائم ہوئی اور اس واقعہ کے آٹھ سال بعد یعنی ۱۸۹۳ء میں ہندوؤں نے ملک میں مسلم کشی کا بھیانک ڈرامہ شروع کر دیا۔ بمبئی اور اعظم گڑھ میں ہندو مسلم فسادات نے نہایت خون ریز صورت اختیار کر لی۔ ستمبر ۱۸۹۳ء میں کانگریس کے مشہور رہنما مسٹر بال گنگا دھر تلک نے پونا میں گینتی کا دس دن کا ایک میلہ جاری کیا جس کے جلوسوں میں انگریزوں اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز گیت گائے جاتے تھے۔ اس میلے میں ہندوؤں نے ایک مسجد میں مسلمانوں پر حملہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ انھی کانگریسی رہنما مسٹر تلک نے "انجمن انسداد ذبح گاو" قائم کی اور گنو کشی کے خلاف سارے ملک میں وہ تحریک چلائی جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان ذبح کر دیے گئے۔

اس کے چند سال بعد یعنی ۱۹۰۰ء میں مہاراجہ درجھنگ نے "آل انڈیا

ہندو مہا سبھا

ہندو مہا سبھا کے نام سے ہندوؤں کی ایک خالص مذہبی تنظیم کی۔ اس کا دہلی میں بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس موقع پر ایک جلوس بھی نکالا گیا۔ مہاراجہ درجھنگ نے اس کی قیادت کی۔ اس جلوس میں ایک لاکھ ہندو شریک ہوئے۔ قائد جلوس کے ہاتھوں میں ہندوؤں کی مقدس کتاب "وید" تھی جسے لے کر انھوں نے پاپیادہ سڑکوں پر گشت کیا۔ ابتداء میں اس تحریک کا نام مہا منڈل تھا۔ یہ ہندوؤں کی مذہب کے نام پر پہلی کھلم کھلا منظم تحریک تھی جس کا مقصد ہندوؤں کی طاقت کا علی الاعلان مظاہرہ کرنا تھا۔

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہندو مہا سبھا کانگریس سے الگ اور اس کی مخالف جماعت تھی۔ یقیناً یہ کانگریس سے ایک الگ اور مستقل جماعت تھی مگر اسے کانگریس کا مخالف کہنا تاریخ سے واقفیت اور پرسے درجے کی نادانی ہے۔ زیادہ سے زیادہ محتاط الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو کام کانگریس اپنے نام سے اور کھلم کھلا نہیں کر سکتی تھی وہ ہندو مہا سبھا سرانجام دیتی تھی اس لحاظ سے یہ جماعت کانگریس کا مشقی اور اس کا چہرہ تھی۔ اس کے قائدین میں اکثر و بیشتر کانگریسی رہنما شامل تھے اور اس کا مقصد میں خالص ہندو راج قائم کرنا تھا۔ سرنی سی چٹرجی، لالہ لال چند، لالہ لاجپت رائے، پنڈت مدن موہن مالویہ، پنڈت موتی لال ہنر و عرض تمام قابل ذکر کانگریسی رہنما اس کے معاون و مددگار تھے۔ حتیٰ کہ مسٹر گاندھی جیسا شخص جو بظاہر تمام عمر غیر فرقہ واریت کا درس دیتا رہا۔ ہر ادوار میں اس کی شاخ "بھارت و دلیر" ہندو مہا سبھا کے اجلاس میں شریک ہوا۔ مشہور کانگریسی پنڈت مدن موہن مالویہ نے اس اجلاس کی صدارت کی۔

یہ مالوی جی ایک نمانے میں بنیاد پر کانگریس کے مخالف تھے مگر اس کے بعد کانگریس کے کھلم کھلا ہم نوا بن گئے اور ایک موقع پر اپنے نظریات کا یوں اعلان فرمایا کہ ”ہمیں کانگریس میں ضرور شامل ہونا چاہیے مگر ذائے اپنی جماعت (ہندو جماعت) کی بہتری کو ملحوظ رکھ کر دینی چاہیے“

یہ مالوی صاحب موہا سبھا اور کانگریس دونوں سے وابستہ تھے۔ مسلمانوں کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے؟ ذیل کے اقتباس سے جو اٹھنی کی تقریر کا ایک حصہ ہے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

”میں یورپین اور مسلمانوں پر چاروں کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر مجھے کسی ایسے ملک میں جانے کا اتفاق ہو جہاں اچھوتوں اور مسلمانوں اور یورپیوں کے بغیر اور کوئی نہ ہو، تو میں یورپیوں اور مسلمانوں کے ساتھ کاپانی پینے کی بجائے چماروں اور اچھوتوں کا پانی پینا پسند کروں گا کیونکہ اچھوت میرے دھرم بھائی ہیں“ مسلمانوں کو چاروں سے بدتر سمجھنے والے اٹھنی مالوی جی اور ان کے ہم مسلک کانگریسی ہندوؤں نے ہندوستان کی سیاسی فضا کو اس قدر خراب کر دیا کہ کسی مسلمان کا کانگریس میں ایک باعزت اور باحیثیت رکن کی حیثیت سے شریک رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مالوی جی اور تک جیسے فرقہ پرست کانگریسیوں کی روش اور ان کے خطرناک عزائم دیکھ کر مسلمان رہنماؤں نے اپنی انگ تنظیم قائم کرنے کے متعلق غور و خوض کو نا شروع کر دیا۔

یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی معاملات میں

حصہ لینے یا اپنی انگ سیاسی تنظیم قائم کرنے

مسلمانان ہند کی سیاسی انجمن

سے سب سے پہلے سرسید نے رد کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ساری توجہ معاشرتی اصلاح اور علوم جدید کے حصول پر صرف کرنی چاہیے۔ جب قوم کا فاضلہ حصہ تعلیم یافتہ اور نئے خیالات سے روشناس ہو جائے تو مسلمانوں کو سیاسی میدان میں اترنا چاہیے۔ مگر حالات اس تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے کہ سرسید کو بھی اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور انھوں نے مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، چنانچہ اس مقصد کے لیے ۳۰ دسمبر ۱۸۹۳ء کو سرسید کے دولت کدے پر ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں اس عہد کے بہت سے قابل ذکر مسلم اکابر نے شرکت کی۔ جیسے نواب محسن الملک، خان بہادر، ڈپٹی برکت علی خاں، سید محمود، خان بہادر مولوی فرید الدین، خان بہادر مولوی زین العابدین، خان بہادر مرزا عابد علی بیگ، خان بہادر شمس العلماء مولوی ذکا اللہ، خان بہادر شیخ الہی بخش اور حاجی محمد اسماعیل خاں۔ اس اجلاس میں علی گڑھ مسلم کالج کے پرنسپل مسٹر بیگ بھی شامل ہوئے اور بحث و تمحیص میں بھی حصہ لیا۔ اس بحث و تمحیص کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان لو جو ان کانگریس میں شریک نہ ہونے پائیں۔ انھیں ہر قسم کی ایجنڈیشن

سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک منظم اور محتاط طریقے سے ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر اس مرحلے میں تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کی سیاسی رہنمائی نہ کی گئی تو اندیشہ ہے کہ وہ غلط رہنماؤں کے ہاتھوں میں نہ کھیلنے لگیں۔ آخر سرسید کی تحریک اور نواب محسن الملک کی تائید سے یہ ریڈولیشن پاس ہوا۔ کہ ایک ایسوسی ایشن ”محمدن اور ٹیل وٹس ایسوسی ایشن“ پر انڈیا کے نام سے قائم کی جائے۔

چونکہ سرسید کے پیش نظر ہر وقت علی گڑھ مسلم کالج کی ترقی اور مسلمانوں کی تعلیمی برتری کے مقاصد رہتے تھے اور وہ عمر کے ایک ایسے مرحلے میں تھے جب انسان کے قومی جواب دہیے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں بھی مبتلا تھے۔ اس لیے یہ انجمن کوئی عملی کام نہ کر سکی۔ البتہ... سرسید احمد خاں کے انتقال کے بعد جب یوپی میں ہندی اردو کا مسئلہ پیدا ہوا اور ہندوؤں کی کوشش نے جنھیں کانگریس کی حمایت حاصل تھی عدالتوں میں ہندی زبان رائج ہو گئی تو مسلمان اکابر نے محسوس کر لیا کہ اب سیاسی معاملات سے مسلمانوں کا قطع تعلق رکھنا ان کے حق میں نہایت مضر ثابت ہو گا۔ چنانچہ پہلے مئی ۱۹۰۰ء میں علی گڑھ میں ایک جلسہ ہوا جس میں مسلمانوں نے عدالتوں میں ہندی زبان رائج کیے جانے کے خلاف سرکاری حکم پر کھل کر تنقید کی۔ اس کے دو ڈھائی ماہ بعد یعنی ۱۸-۱۹ اگست ۱۹۰۰ء کو قیصر باغ لکھنؤ میں نواب محسن الملک کی زیر صدارت ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوا۔ نواب وقار الملک نے اس جلسے میں نہایت جوشیلی اور حوصلہ افزا تقریر کی جس کا اختتام ان الفاظ پر کیا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ ہماری کوششوں سے ملک کو اس دن کے دیکھنے کا موقع ملے گا جب کہ اردو کا جنازہ سرکاری دفتروں سے اٹھایا جاتا ہو۔“

یہ پہلا جلسہ دراصل مسلمانان ہند کی سیاسی زندگی کا آغاز تھا اور اس کا سہرا نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، محمد حامد علی خاں بیرسٹر بار ایٹ لا، سید محمد شرف الدین بیرسٹر ایٹ لا، ”البشیر“ اٹا وڈ کے مدیر مولوی محمد بشیر الدین کے سر پر ہے۔ جنھوں نے اس اخبار کی روئیداد نہایت عمدگی سے اپنے اخبار میں شائع کی اور مسلمانوں کو سیاسی حقوق کے حصول کی غرض سے منظم ہونے کی تلقین کی۔ ”البشیر“ کے علاوہ اس عہد کے دور بہت سے مسلم اخبارات نے بھی انگریزوں کی ہندو نوازی اور نیشنل کانگریس کے اسلام دشمن رویے کے پیش نظر مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی سیاسی تنظیم کی طرف متوجہ ہوں۔

آخر حالات کا رخ دیکھ کر اور نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں کا گہری نظر

سے جائزہ لینے کے بعد ۲۱، ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو لکھنؤ میں مسلم اکابرین

سیاسی انجمن کا قیام

کا ایک اجلاس حامد علی خاں بیرسٹر کے دولت کدے پر منعقد ہوا۔ نواب وقار الملک کی تحریک پر سید محمد شرف الدین بیرسٹر ایٹ لا نے پہلے دن کے اجلاس کی صدارت کی، دوسرے دن کا اجلاس نواب وقار الملک کی زیر صدارت منعقد

ہوا۔ ان جلسوں میں جو قراردادیں منظور ہوئیں۔ ان کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خلاصہ درج کر دیا جائے۔ اس جلسے کی رائے یہ ہے کہ مسلمانان ہندوستان کو ایک ایسی آرگنائزیشن تنظیم قائم کرنی چاہیے۔ جو اپنے سوشل اور پولیٹیکل معاملات اور ضروریات میں متفقہ طور پر کارروائی کر سکے۔ اس جلسے کی رائے یہ ہے کہ مقاصد متذکرہ بالا کو محفوظ رکھ کر کیسی کو دوسری قوموں کی نسبت معاندانہ برتاؤ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس جلسے کی رائے میں محمد حامد علی خاں بیرسٹریٹ لاء اور منشی احتشام الحق اور نواب وقار الملک بہادر نمائندوں کا ایک جلسہ عام کسی مناسب وقت پر منعقد کرید۔ ہر ضلع میں عام اشتہار کے ذریعے سے ایک جلسہ منعقد کیا جائے، جس میں عام طور پر مسلمان پبلک کو شریک ہونے کا موقع دیا جائے۔ اشتہار میں بتا دینا چاہیے کہ مسلمانان ضلع کی سوشل اصلاح اور پولیٹیکل حقوق کی حفاظت کی غرض سے جلسے میں نمائندے منتخب کیے جائیں گے اور جلسے میں مجارٹی سے ممبروں کا انتخاب کیا جائے جس کی تعداد کم از کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہو گی۔ ان ممبروں سے ضلع کمیٹی بنائی جائے گی۔ شرائط انتخاب یہ ہوں گی کہ منتخب شدہ ممبر تعلیم یافتہ مسلمان ہو اور کم از کم پانچ سو روپیہ سالانہ کی آمدنی رکھتا ہو اور یہ کہ وہ سرکاری ملازم نہ ہو۔ ہر ایک صوبے میں ایک لوکل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ جس کے واسطے ہر ایک کمیٹی اپنے میں سے کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ پانچ ممبر نامزد کئے گی۔ جب تک اور مولوں کی طرف سے سنٹرل کمیٹی کے لیے ممبر نامزد نہ ہوں اور روپیہ کی مدد حاصل نہ ہو اس وقت تک صوبہ جات متحدہ (دیوپی) کی لوکل کمیٹی جہاں تک کہ اس سے ہو سکے گا۔ سنٹرل کمیٹی کے بھی فرائض انجام دے گی اور اس کا ہیڈ کوارٹر کنٹونمنٹ میں رہے گا۔ ہر ایک صوبہ کمیٹی کو بحسب ضرورت چندہ و غیرہ کے ذریعے سے فنڈ فراہم کرنا ہو گا۔ جس سے بقدر گنجائش ایک مناسب حصہ سنٹرل کمیٹی کو بھی دیا جاسکے گا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ سب سے اہم کام یہ باقی ہے کہ کارروائی کے لیے کچھ چندہ اسی وقت ہونا چاہیے چنانچہ چندہ کی فہرست کھولی گئی اور اس وقت کا چندہ لکھا گیا اور صدر انجمن کے شکریہ کے بعد اجلاس برخواست ہوا۔

ان قراردادوں کے مطالعے سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱۔ ۱۹۰۱ کے قریب مسلمانوں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ان کے سماجی اور سیاسی حقوق کی حفاظت ناممکن ہے۔ اس لیے انہیں اپنی علیحدہ اور مستقل تنظیم قائم کرنی چاہیے۔

یہ تنظیم فرقہ وارانہ بنیاد پر قائم نہ ہو یعنی ملک کی دوسری قوتوں کے ساتھ مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔

۳۔ اسے عوامی تحریک بنایا جائے اور ہر ضلع میں جلسے کر کے اس کے اغراض و مقاصد سے مسلمان عوام کو باخبر کیا جائے۔

۴۔ ہر ضلع میں انتخاب کے ذریعے اس کے نمائندے منتخب کیے جائیں اور پھر ضلعی شاخیں قائم کی جائیں۔

۵۔ اس کا دائرہ وسیع کر کے ہر صوبہ میں اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے اور پھر ایک مرکزی ادارہ تشکیل دیا جائے جس میں ہر ضلع کے نمائندے شامل ہوں۔

۶۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے تین مسلمہ رہنماؤں کی ایک ایڈ ہاک کمیٹی قائم کی گئی۔

۷۔ اس کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی اجلاس میں ایک فنڈ بھی قائم کر دیا گیا۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس دور کے مسلمان رہنماؤں کے ذہنوں میں کتنی وسعت تھی۔

ان کا شعور کتنا بیدار تھا اور تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی ان میں کس قدر صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان سب باتوں پر مترازیہ کہ اگرچہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا اور انڈین نیشنل کانگریس، مہا منڈل، انجمن اہل حق و باطل، گاندھی اور ”مہا جن منڈل“ جیسی تنظیمیں قائم کر کے مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی لحاظ سے تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر جب مسلمانوں نے اپنی پولیٹیکل ایسوسی ایشن یا سیاسی انجمن قائم کی تو اس کے اغراض و مقاصد میں صاف صراحت کر دی کہ یہ انجمن دوسری قوموں کے ساتھ معاندانہ برتاؤ سے اجتناب کرے گی۔ اس دور کے مسلمان رہنماؤں کی عالی ظرفی، رواداری اور عدم تعصب کا یہ ایک درخشندہ نمونہ ہے جس کی مثال برصغیر تو کیا ساری دنیا کی اقوام پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا وہ اند و ہرناک باب شروع ہوتا ہے۔ جس میں نہ صرف ان کی سیاسی غفلت، معاشی ثروت، اخلاقی فزیت اور ثقافتی شان و شوکت کا خاتمہ ہو گیا بلکہ انہیں زندگی کے ہر شعبے سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ان پر ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ جبکہ دوسری طرف ہندوؤں کو ہر طرح کی مراعات کا مستحق سمجھا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو گونا گوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے سب سے اہم مسئلہ اسلامیان ہند کے علمی، مذہبی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ تھا اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شکست خوردہ مسلمان اپنے زوال اور انحطاط پر راضی ہو جائیں گے اور تاریخ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے کہ فاتح قوم کے اثرات مفتوح قوم کے دل و دماغ کو بھی فتح کر لیتے ہیں اور وہ قوم آخر کار اپنی قدیم روایات سے نفرت کرنے لگتی ہے اور اس کے لیے صرف فاتح قوم کی نقالی سرمایہ افتخار بن جاتی ہے لیکن اس تاریک دور میں کچھ ایسے مسلمان بھی موجود تھے جن کے دل نور ایمان سے منور تھے اور دین ملت کی خدمت کے لیے سخت بے تاب تھے۔ ان کی بدولت انیسویں صدی میں اچھا مذہب اور علمی ترقی کی تحریکیں رونما ہوئیں۔ یہ تحریکیں برصغیر کے مسلمانوں کی حیات نو کا باعث بنیں۔ چنانچہ سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کو پسماندگی اور مالی و محرومی کے اندھیروں سے نکال کر مادی ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی۔

اس کے علاوہ علماء کرام کا ایک ایسا طبقہ بھی موجود تھا جو نظریات کی تقلید کا سدباب کرنے اور اسلام کے صحیح نظریات اور اعمال سے قوم کو روشناس کرنے کے لیے دینی مدارس کے قیام کو مسلمانوں کے مسائل کے حل تصور کرتا تھا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مکتبہ، انجمن حمایت اسلام لاہور اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ایسے ملی ادارے عالم وجود میں آئے جنہوں نے رفتہ رفتہ ایک تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔

دارالعلوم دیوبند۔ حملہ آور کا مقابلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر یا اپنے آپ کو قلعہ میں محصور کر کے۔ تحریک علی گڑھ نے آگے بڑھ کر مغربی افکار

کا مقابلہ کیا اور تحریک دیوبند نے قلعہ بند ہو کر۔ مؤخر الذکر کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر مغربی چیز بری ہے۔ اس کے قریب ہی نہ جاؤ نہ انگریزی پڑھو، نہ مغربی معیشت اپناؤ۔ مگر اس طرز عمل نے اپنی انتہائی صورت میں یورپی علمی دور کی دونوں بنیادی خصوصیتوں۔ حواس کی ہری سے حاصل شدہ تجرباتی علم اور استدلالی طرز فکر۔ ہی سے دوری اختیار کر لی۔ اس روش نے انھیں حقیقت پسندی اور بنی بر معقولیت سوچ دونوں سے محروم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے شرعی اور سیاسی دونوں معاملات میں ٹھوکریں کھائیں اور باوجود خلوص نیت کے بر عظیم کے مسلمانوں کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچایا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خاں اور دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی دونوں ایک ہی استاد مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے۔ مولانا موصوف مولوی رشید الدین دہلوی کے تربیت یافتہ تھے۔ جنھوں نے شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے اور جانشین شاہ عبدالعزیز سے علمی فیض حاصل کیا تھا۔ گویا یہ دونوں تحریکیں ولی اللہی تحریک کے سر مشر سے فیض یاب تھیں۔ علی گڑھ تحریک نے شاہ ولی اللہ کے اس کام کو ماتھ میں لیا جس کا تعلق شریعت محمدی کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کرنے اور مسلمانوں کی اقتصادی بد حالی دور کرنے سے تھا اور تحریک دیوبند نے ان کے کام کے اس حصہ کو سنبھالا جس کا تعلق مختلف اسلامی فرقوں میں مغایرت پیدا کر کے اسلامی معاشرے کو بعد کی نقصان دہ رسوم سے پاک و صاف کرنے اور روحانیت اور شریعت کو ساتھ ساتھ رکھنے سے تھا۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی جنھوں نے مدرسہ دیوبند کی ترویج کی اور اسے ایک بڑے دارالعلوم کا درجہ دیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب کے سلسلہ بیت میں داخل تھے۔ حاجی صاحب موصوف شاہ محمد اسحاق سے فیض یافتہ تھے، جو شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور جانشین تھے۔ حاجی صاحب ساری عمر مختلف اسلامی فرقوں کے اختلافات دور کرنے میں کوشاں رہے۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ مسائل نزاعیہ میں سے اکثر میں محض نزاع لفظی ہے اور مقصود مستند۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کے جو قوائد مرتب کیے ان سے اس تحریک کے ابتدائی رنگ پر روشنی پڑتی ہے۔

”اس مدرسہ میں آمدنی کی جب تک کوئی سبیل یقینی نہیں۔ اس وقت تک یہ مدرسہ انشاء اللہ شرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی۔۔۔ تو یوں نظر آتا ہے کہ پھر یہ خوف رجا جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی“

”سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مفسر معلوم ہوتی ہے“

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران حاجی امداد اللہ نے تھانہ بھون کا انتظام سنبھال لیا۔ مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی اس کام میں ان کے ساتھ تھے۔ انگریزوں کا تسلط قائم ہوا تو انھوں نے ان حضرات کے خلاف کارروائی کی۔ اس طرح یہ تحریک انگریز دشمنی کی بیج پر چل نکلی۔ سرسید احمد بریلوی کے ساتھیوں اور انھیں مالی امداد دینے والوں کے خلاف انگریزوں کی کارروائیاں، نیز ۱۸۵۷ء کے بعد مسلم امراء پر انگریزوں کے مظالم پہلے ہی اس کے لیے منظر مہیا کر چکے تھے۔ مولانا محمد قاسم کے بعد مولانا محمود الحسن انگریز دشمنی کی پاداش میں جزیرہ مالٹا میں نظر بند ہوئے۔ مگر آپ مغربی تعلیم سے مستفرت تھے بلکہ آپ نے علی گڑھ کالج کی طرف دست تعاون بڑھایا۔ آپ کے دست راست اور شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تھے جو انگریز دشمنی کے سلسلہ میں تقریباً ساری عمر ملک سے باہر رہے۔ وہ بھی عام دیوبندی حضرات کے برعکس مغربی علوم سے مستفرت تھے، بلکہ صاف کہتے تھے کہ اسلام کا مستقبل مغربی تعلیم یافتہ حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ مگر حضرات دیوبند بالعموم مغربی تعلیم سے مستفرت اور انگریز دشمنی کے باعث کانگریس کی تحریک و طینت سے وابستہ رہے۔ جن سے بالآخر ہندو کو فائدہ پہنچا۔ مولانا محمود الحسن کے بعد مولانا حسین احمد مدنی دیوبند میں صدر مدرس ہوئے۔ اگرچہ وہ زہد و تقویٰ میں اپنے بزرگوں کے صحیح جانشین تھے مگر سیاسی طور سے وہ بالکل ہی کانگریس کی گود میں چلے گئے انھوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ”اقوام اوطان سے بنتی ہیں“

مسٹر اصغری نے اپنی انگریزی کتاب ”جناح۔ جیسے میں انھیں جانتا ہوں“ کے صفحہ ۲۳ پر لکھتے ہیں کہ جون ۱۹۳۶ء میں مسلم لیگی پارلیمنٹری بورڈ کے اجلاس منعقدہ لاہور میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی نے شرکت کی۔ پہلے دن انھوں نے مسٹر جناح کی اس تحریک کی حمایت کی کہ مسلم لیگ کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے مگر آخری روز ان میں سے ایک نے یہ تجویز پیش کی کہ انتخابات میں مسلم لیگ کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے مسلسل اور موثر پروپیگنڈہ کی ضرورت ہے۔ جس کے لیے دیوبند کی خدمات حاضر ہیں۔ بشرطیکہ مسلم لیگ اس کے اخراجات برداشت کرے اور بطور قسط اول انھیں پچاس ہزار روپے ادا کرے۔ مسٹر جناح نے انھیں بتایا

کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ ان کا مطالبہ پورا کر سکیں۔ مولانا صاحبان بہت مایوس ہوئے۔ بعد میں وہ کانگریس کی جانب لڑھک گئے جو ان کا مالی مطالبہ پورا کر سکتی تھی۔

تحریک دیوبند میں روحانیت اور ظاہری شریعت کا حسین امتزاج تھا۔ ان لوگوں نے نقصان دہ اور غیر اسلامی رسوم دور کرنے کے سلسلے میں قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ مگر ان کی کانگریس سے وابستگی نے مسلمانوں کو بہت سیاسی نقصان پہنچایا۔ سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے چند رفقاء کے، ان میں سے کسی قابل قدر ہستی نے تحریک پاکستان کا ساتھ نہ دیا۔ شروع میں یہ حضرات فرقہ پرستی سے بالا اور کٹر دہائیوں اور انتہا پسند بریلویوں کے درمیان راہ اعتدال پر گامزن رہے مگر بعد میں انھوں نے اپنی مصالحت پسندانہ روش ترک کر دی اور خود ایک فرقہ بن کر دوسرے فرقوں کے مقابل آگئے۔ نہ صرف یہ بلکہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی وسعت نظری کو بھی ترک کر دیا اور روح اسلام کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر زور دینے اور جھگڑنے لگے۔ خاص طور پر ان کی افکار مغرب سے بیزاری نے انھیں بہت نقصان پہنچایا۔ اپنے ذہنوں کو مسدود کر لینے کے باعث ان کے فکر کے سوتے خشک ہو گئے۔

ندوة العلماء لکھنؤ

انیسویں صدی کے آخر میں مغرب اور مشرق کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس عقلی و فکری کشمکش کے دور میں بہت سی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ اسی دور میں عربی مدارس اپنی تمام خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ موجود تھے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام سرگرمی سے انجام دے رہے تھے مگر یہ مدارس نئے مسائل سے پیدا شدہ حالات پر اپنی زیادہ توجہ صرف نہیں کرتے تھے اور شاید یہ خیال کرتے تھے کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی بجائے قلعہ بند ہو کر اپنی حفاظت زیادہ ضروری ہے اور ان کے خیال میں اسی طریقے سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔

اسی دور میں عربی مدارس میں نصاب تعلیم اپنی قدیم شکل میں جاری تھا اور نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر تھے۔ ان مدارس میں عام طور سے فلسفہ اور دیگر فرسودہ مضامین کا بھرمار تھی جبکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم پر نسبتاً کم وقت صرف کیا جاتا تھا۔ دیوبند کے اکثر علماء نے ان فرسودہ مضامین خاص طور سے فلسفہ کی تعلیم پر کڑی نکتہ چینی کی۔ اس نظام تعلیم میں طالب علموں کی ساری طاقت اور صلاحیت یا بھی جھگڑوں فلسفیانہ بحثوں منطقی موشگافوں میں گزر رہی تھی۔ تاریخ و

جغرافیہ، جدید علم الکلام اور دوسرے موضوعات جن کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور فلسفہ تمدن و اجتماع فکر و اجتہاد سے تھا، نظر انداز ہو رہے تھے پھر اسی دور میں علماء میں فراخ دلی فکری حوصلہ مندی کی بجائے فروعی اختلافات اور علمی طبقہ واریت کی اس قدر گہری تقسیم ہو چکی تھی کہ علماء کا شغل چھوٹے چھوٹے مسائل جن کا انسان کی عملی زندگی کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں پر بحث اور کفر سازی ہوتا تھا۔ ہندوستان کے اکثر علماء ہر کفر کے فتوے عائد کیے گئے۔ دوسری جانب مغربی طرز تعلیم مسلمانوں میں مقبول ہو رہی تھی جس کے سبب نوجوان طبقہ میں نئے نئے ذہنی مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ سرسید احمد خاں نے جس مقصد کے لیے کالج قائم کیا تھا وہ مقصد ابھی تک پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔

ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا محمد علی مونگیری نے ۱۸۹۲ء میں مدظلہ فیض عام کانپور کے جلسہ میں یہ طے کیا کہ علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کی جائے تاکہ خرابیاں مسلمانوں میں خصوصاً ان کی تعلیم میں واقع ہو گئی ہیں۔ ان پر غور و خوض کیا جائے اور علماء میں اتحاد کی صورت پیدا کی جائے اس مجلس کا نام ندوۃ العلماء تجویز کیا گیا۔ مولانا محمد علی مونگیری کو اس کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ندوۃ العلماء کے مندرجہ ذیل مقاصد طے پائے۔

- ۱۔ دینی مدارس کے طلباء کو دنیوی معاملات سے روشناس اور آگاہ کر دانا۔
- ۲۔ علماء کے باہمی نزاع جس سے اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے کو دور کرنا۔ ہندوستان کے تمام جید علماء نے اس تنظیم کا خیر مقدم کیا۔ ۱۸۹۴ء میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں نواب محسن الملک نے ایک قرارداد ندوۃ کی حمایت میں پیش کی جس کی نسید محمود نے تائید کی سرسید احمد خاں نے بھی ندوۃ العلماء کے قیام کا خیر مقدم کیا اور اس کے اعراض و مقاصد سے اتفاق کیا۔

دارالعلوم کے بانی مولانا محمد علی مونگیری کے ذہن میں جو خاکہ تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ علماء کی جماعت حالات حاضرہ، واقعات سے باخبر ہوں۔ طلباء، صفائی کا خاص خیال رکھیں ان کے لیے ایک سی یونیفارم ہو۔ طلباء اخلاقی اور علمی مضامین پر مباحثوں میں حصہ لیا۔ دارالعلوم کے انتظامی خاکہ میں طلباء کے تہذیب و اخلاق اور تزکیہ نفس کو فراموش نہیں کیا گیا۔

اس تحریک کی اساس خالص دینی تھی اور اس میں مسلمانوں کے تنزل کا اصل سبب دین سے انحراف اور صحیح دینی تعلیم سے محرومی قرار دیا گیا تھا۔ اس تحریک میں طبقہ علماء کو مرکزی مقام دیا گیا۔ ان کا اہم کام دینی مقصد رفع نزاع باہمی تھا۔ ندوۃ العلماء کی تحریک کا آغاز اصلاح و ترقی نصاب کے

کام سے شروع کیا گیا۔

۲۵ دسمبر ۱۸۹۵ء کو مولانا سید عبدالحی کو مددگار ناظم مقرر کیا گیا۔ جنھوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ۲ دسمبر ۱۸۹۸ء میں ندوۃ کادفتر مخصوص منتقل ہو گیا۔ اور اسی ماہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ابتدائی کلاسوں کا آغاز کر دیا گیا۔ دارالعلوم کے لیے گورنمنٹ نے وسیع اراضی مہیا کی۔ ۲۸ نومبر ۱۹۰۸ء کو دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ سرآغا خاں اور نواب آف بہاولپور نے دل کھول کر ندوۃ کی مالی مدد کی۔ مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ سے استعفیٰ دے کر ندوۃ سے منسلک ہو گئے مگر ۱۹۱۳ء میں انھوں نے ندوۃ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل طلباء میں علامہ سید سلیمان ندوی جنھیں علامہ اقبال نے استاد الکمل کا خطاب دیا مولانا عبد السلام ندوی سید، نجیب اشرف اور مولوی ابو طفر شامل ہیں جن پر ندوۃ بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔

ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل طلباء برصغیر پاک و ہند کے مشہور علمی اور تحقیقی رسالہ معارف کو چلا رہے ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

اسلامیان برصغیر پاک و ہند کے تعلیمی اداروں میں ایک نہایت مفید اور دلچسپ ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہے۔ جس کی بنیاد سال ۱۸۹۰ء وان حریت حضرت مولانا محمد علی جوہر نے چند دوسرے بزرگوں کی رفاقت میں ڈال تھی۔ سرسید کے خلیفہ ثانی نواب وقار الملک نے ۱۹۱۲ء میں ان مسلمانوں کے واسطے جو سرکاری ملازمتوں کے خوار ماں نہیں تھے۔ ایک جدا گانہ جامعہ اسلامیہ قائم کرنے کی سکیم پیش کی۔ نواب صاحب کی خواہش تھی کہ یہ نئی یونیورسٹی گورنمنٹ کے اثرات سے پاک ہو۔ اس میں ذریعہ تعلیم اردو ہو لیکن انگریزی ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل درس رہے اور طلباء کی تعلیم میں مذہبی تربیت اور کفایت شعاری کی تعلیم کو خاص اہمیت ہو، نواب وقار الملک کے ان خیالات کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں عملی جامہ پہنایا گیا۔

۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت اور عدم تعاون زوروں پر تھی۔ اس پر وگرام میں

بنیاد

سرکاری تعلیمی اداروں اور سرکاری مالی امداد کا مقاطعہ بھی شامل تھا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے انجمن حمایت اسلام لاہور کی جنرل کونسل کے اجلاس میں ترک حوالات پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہوں ان

سے ترک موالات کیا جائے، اسلامیہ کالج کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے کیا جائے اور کالج کی سرکاری امداد قبول نہ کی جائے، مولانا محمد علی جوہر اپنے قدیم کالج علی گڑھ پیچھے اور وہاں کے ارباب اقتدار سے مطالبہ کیا کہ سرکار کے ساتھ کالج کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ منتظین علی گڑھ نے اس مطالبے سے اتفاق نہ کیا۔ طلباء کی کثیر تعداد مولانا محمد علی جوہر کی ہم نوا تھی۔ مولانا محمد علی جوہر کالج کو تو آزاد نہ کرا سکے لیکن انھوں نے اپنے حمایتی طلباء کو لے کر کالج کے ساتھ ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ کلاسیں دہلی کے سائے میں لگنے لگیں اور مولانا محمد علی جوہر نے شیخ الجامعہ کے فرائض سنبھال لیے۔

۱۹۲۵ء میں اس ادارے کو دہلی منتقل کر دیا گیا۔ جہاں جامعہ نگر ادھلہ میں اس کے لیے شایان شان عمارات تعمیر کی گئیں حکیم اجل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے حسن تدبیر اور انتظامی قابلیت سے اس نے دن دو گنی رات چو گنی ترقی شروع کر دی۔ اس درس گاہ پر انڈین نیشنل کانگریس کا گہرا اثر تھا اور یہ "حریت" کے ساتھ "متحدہ قومیت" کے لیے کوشاں تھی۔

سر سید احمد خاں جس درس گاہ کا حسین خواب دیکھ رہے تھے اس

اعراض و مقاصد کے متعلق انھوں نے خود کہا تھا کہ "فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں

ہو گا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج سر پر۔" علی گڑھ کالج ان کے خواب کی تعبیر نہ بنا اور سرکاری ملازمت کے حصول کو زندگی کی معراج سمجھ لیا گیا۔ وہاں مادیت اور ظاہر پسندی کا دور دورہ تھا اور علی گڑھ کے فارغ التحصیل انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملاتے لیکن مسلمانوں، مسلمان بادشاہوں اور اسلام پر اعتراضات کا انھوں نے کبھی جواب نہ دیا۔ دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل علماء جدید مسائل کو نہ سمجھ سکتے تھے اور نہ حل کر سکتے تھے۔ لہذا قدیم و جدید علوم کے درمیان ایک حسین امتزاج پیدا کرنا ضروری تھا۔ بانیان جامعہ کا مقصد و منشا وہی تھا کہ مغربی اور اسلامی تعلیم کو بیک وقت حاصل کیا جائے اور اس کے طلباء سرکاری ملازمت کی تلاش سے آزاد ہوں۔

یہ درس گاہ بہت سی خصوصیات کی حامل ہے اس کے اساتذہ نے آثار و خصوصیات

قربانی کی مثالیں قائم کیں۔ برصغیر اور یورپ کی بہترین یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اساتذہ نے اعلیٰ ملازمتوں کو ٹھکرا کر معمولی تنخواہیں قبول کیں اور قومی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں جامعہ کے لیے وقف کر دیں۔ اس جامعہ کی دوسری نمایاں خصوصیت اساتذہ اور طلباء کی سادہ زندگی ہے۔ وہ بلند معیار زندگی کے چکر میں پرہیزگاری و فساد کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ قناعت

۱۔ در کفایت شعاری ان کا معمول ہے۔ صنعت و حرفت کی تعلیم اس کی تیسری بڑی خصوصیت ہے۔ سرکاری ملازمت کا حصول ان کا مقصد تعلیم نہیں۔ دست کاری کو طلباء کے لیے حصول معاش کا وسیلہ بنایا گیا۔ بڑھتی ہوئی کاشت کاری، قفل سازی، کپڑا بنانا، ڈیری فارمنگ اور کیمیاوی صنعتوں کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ طلباء عمل زندگی میں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ جامعہ کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت یہاں کی عملی زندگی ہے۔ جامعہ ملیہ اشاعت علم و ادب کا ایک مرکز بن گیا۔ ایک اردو اکیڈمی قائم ہوئی۔ دارالاشاعت جامعہ سے بہت سی قابل قدر کتابیں شائع ہوئیں۔ ان میں سے کئی نچوڑ کے لیے ہیں۔

سر سید احمد خاں کی تحریک نے جن اصولوں کے مسلمانوں کو متاثر کیا ان میں صوبہ پنجاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

انجمن حمایت اسلام

جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانان پنجاب کے لیے نہایت نازک تھا۔ نصف صدی تک سکھوں کی نالائق حکومت نے پنجاب کے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا وہ سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی غرض ہر لحاظ سے پس ماندگ کا شکار تھے۔ سکھوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پنجاب پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا۔ تو اس علاقے کے مسلمانوں کو امن و سکون کا سانس لینا نصیب ہوا اور انھیں سکھوں کے ہونک اور انسانیت سوز مظالم سے نجات ملی۔ مگر ابھی ان کی سیاسی بیداری، فکری تربیت اور سماجی ترقی کی شدید ضرورت تھی اور یہ عظیم کارنامہ انجمن حمایت اسلام نے سرانجام دیا۔ بلاشبہ اسی انجمن نے سابق پنجاب میں وہی کام کیا جو شمالی ہند میں سر سید احمد خاں اور ان کی تحریک نے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ انجمن حمایت اسلام کا قیام سر سید احمد خاں ہی کی تحریک کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ انجمن کی مختصر تاریخ ”کے مولف خواجہ محمد حیات (پبلسٹی انڈیا) نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

”چودہویں صدی ہجری کا پہلا سال یعنی ۱۳۰۱ھ مسلمانان پنجاب کی تعلیمی ترقی کی تاریخ میں نئی حروف سے لکھا جائے گا کیونکہ اس سال شروع ماہ جمادی الاول بمطابق مارچ ۱۸۸۶ء میں لاہور آئے چند مسلمان جن کے دل قومی درد اور اسلامی جذبہ سے معمور تھے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تاکہ عیسائی مشنریوں کی مخالف اسلام ریشہ دوانیوں اور نئی جاری شدہ آریہ سماج کی تازہ معاندانہ سرگرمیوں کو روک سکے۔ ان کا انتظام کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مسلمانان ہندوستان کے قائد اعظم جناب سر سید احمد خاں بہادر علیہ الرحمۃ کی اٹھائی ہوئی آواز پر کہ قوم کی پیشی کا علاج دینی تعلیم کے ساتھ مروجہ تعلیم کے اجزاء میں مضمر ہے۔ غور کیا جائے اس مجلس مشاورت کا نتیجہ ایک جماعت کی تشکیل ہوا۔

جس کا نام انجمن حمایت اسلام لاہور رکھا گیا۔

اس انجمن کے قیام کا اعلان ۲۴ ستمبر ۱۸۸۸ء کو ایک جلسہ عام میں کیا گیا۔ جو مسجد بکن خاں اندرون ہوجی دروازہ لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ جن اولین لوگوں نے اس انجمن کے قیام میں حصہ لیا ان میں منشی چراغ دین، قاضی خلیفہ حمید الدین، خلیفہ عماد الدین، مولوی غلام اللہ قصوری، منشی پیر بخش، منشی عبد الرحیم خاں دہلوی، سید احمد علی شاہ دہلوی، حاجی سید شمس الدین، میاں کریم بخش رئیس اعظم لاہور، میاں نظام الدین رئیس اعظم لاہور، آذیری مجسٹریٹ، منشی محمد کاظم، ڈاکٹر محمد الدین ناظر، خاند بہادر سیخ خدا بخش، منشی نجم الدین، شمس العلماء شمس الدین شائق، حافظ بہادر الدین، شیخ ایزد بخش، مولوی دوست محمد، میاں محمد چوہا، خان بہادر سید امیر شاہ، شیخ رحیم بخش، مولوی احمد دین وکیل اور مولوی عبد اللہ ایکنر کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

انجمن نے اپنی تعلیمی کوششوں کا آغاز دو پرائمری سکولوں سے کیا۔ اس مقصد کے لیے ابتداً ۱۰۰ روپے فراہم ہوا وہ ۵۴ روپے پر مشتمل تھا۔ اس کے مستقل ممبروں کے لیے ۴۴ روپے آنے ماہوار چندہ مقرر کیا گیا اور ڈھائی روپے ماہوار کرایہ پر ڈبی بازار کی حویلی سکندر خان میں ایک مکان حاصل کر کے اس میں اس انجمن کا دفتر قائم کیا گیا۔ انجمن کے پہلے صدر قاضی خلیفہ حمید الدین، پہلے جنرل سیکرٹری مولوی غلام اللہ قصوری، پہلے اسسٹنٹ سیکرٹری منشی چراغ دین و منشی پیر بخش اور پہلے خزانچی منشی عبد الرحیم خاں دہلوی مقرر ہوئے۔

بانیان انجمن اور معاونین انجمن کی پر غلامی کوششوں سے انجمن حمایت اسلام روز بروز ترقی کرنے لگی اور رفتہ رفتہ اس کے پرائمری اسکولوں کی تعداد ۶۳ تک پہنچ گئی۔ یہ اسکول لاہور شہر کے مختلف علاقوں کے علاوہ لاہور کی تحصیلوں چوئیاں اور قصور میں بھی قائم کیے گئے۔ انجمن میں سے ایک اسکول کو ترقی دے کر پہلے مڈل اور پھر ۱۸۸۹ء میں ہائی سکول کا درجہ دے دیا گیا۔ جو اسلامیہ ہائی سکول شیر نوالہ گیٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ رفتہ رفتہ انجمن کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ اس نے لاہور میں متعدد ہائی سکول زنانہ اور مردانہ بھی متعدد ڈگری کالج طلبہ کے لیے بھی اور طبابت کے لیے بھی طبی اسلامی کی سرپرستی کے لیے طبیہ کالج اور قانون کی تعلیم کے لیے لاہور کالج قائم کیے۔ انجمن نے اپنی خدمات کے دائرے کو لاہور سے باہر گوجرانوہ اور کراچی تک پھیلا دیے۔ گوجرانوہ میں ایک ہائی سکول انجمن حمایت اسلام کے زیر اہتمام قائم ہے۔ کراچی میں شانہ اطفال کے نام سے سماجی بہبود کا ادارہ بھی انجمن ہی کی کوششوں سے قائم ہوا تھا۔ مگر اب وہ ایک مقامی تنظیم کے زیر اہتمام جاری ہے۔ انجمن نے تعلیمی خدمات

کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کا بھی نہایت عظیم الشان ریکارڈ قائم کیا اور اس کے زیرِ اہتمام یتیم بچوں، یتیموں اور یتیموں کی فلاح کے لیے متعدد ادارے قائم کیے۔ جن میں اب تک ہزاروں یتیم اور یتیمائیں تعلیم و تربیت اور پرورش پا کر معاشرے میں آبرو مندانہ مقام حاصل کر چکی ہیں۔ انجمن کی درسگاہوں سے تعلیم پانے والوں کی فہرست نہایت طویل ہے اور ان میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارنامے نمایاں سرانجام دیے اور مسلمانوں کی ہر ملی تحریک میں ہر اول دے کے طور پر کام کیا۔

انجمن حمایت اسلام صرف ایک تعلیمی و سماجی ادارہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہے انجمن کے سالانہ جلسوں کو ہماری ملی جدوجہد میں نہایت نمایاں مقام حاصل ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہر عہد کی ممتاز شخصیتوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور قومی و دینی مسائل میں ان کی رہنمائی کی۔ انجمن کے ان جلسوں کے ذریعے پنجاب کے مسلمانوں میں سیاسی و ملی بیداری پیدا ہوئی۔ سر فضل حسین، سر عبدالقادر، علامہ اقبال اور خلیفہ شجاع الدین جیسے اکابر اس انجمن کے صدر رہے۔ علامہ اقبال کی شہرت کا آغاز ہی اس انجمن کے پلیٹ فارم سے ہوا اور انہوں نے اپنی نہایت فکر انگیز اور معرکتہ آمیز خطبے جیسے نالہ یتیم، شکوہ، جواب شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام انجمن ہی کے پلیٹ فارم پر پڑھیں۔ انجمن نے اپنے تعلیمی و سماجی اور دینی مقاصد کی اشاعت اور اپنا پیغام عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے حمایت اسلام کے نام سے ایک جریدہ کی اشاعت کا آغاز کیا۔ یہ رسالہ پہلے مائمانہ تھا مگر ۱۹۲۶ء میں اسے ہفت روزہ کر دیا گیا اس وقت سے تا اوس دم یہ رسالہ نہایت باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے ملک کے بڑے بڑے شاعر، ادیب اور اخبار نویس اس شعبہ ادارت سے وابستہ رہے۔ ابوالاثر حفیظ جالندھری، سعادت حسن منٹو، رشید اختر، قندوی و قمار انبالوی، نشتر جالندھری، ابو صالح اصلاحی، عبداللہ بٹ، مولانا صلاح الدین احمد اور شیر محمد اختر نے مختلف اوقات میں اس کے فرائض ادارت سرانجام دیے۔ ہفت روزہ "حمایت اسلام" نے اپنا دائرہ صرف انجمن کی ترجمانی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اعلیٰ درجے کے علمی، ادبی، تاریخی اور اسلامی مضامین شائع کر کے اس نے اردو ادب کے سرمائے میں بیش از بیش اضافہ بھی کیا۔ اس جریدے نے تحریک پاکستان کا پیغام عام کرنے میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دوسرے مسلم اکابر کی تقریروں، پیغامات اور..... مسلم لیگی اجتماعات کی خبروں اور ان پر تبصروں کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو ان کی منزل کا تعین کرنے میں بھرپور امداد دی۔ اس طرح انجمن حمایت اسلام نے پنجاب کے مسلمانوں کی تعلیمی و سماجی ترقی کرنے کے علاوہ ان میں حرکت و عمل کی روح بھی پھونکی اور انہیں ایک ایسی جدوجہد کے لیے تیار کیا جس کا نقطہ آخر برصغیر میں ایک آزاد اور اسلامی ریاست کا قیام تھا۔

آج کل مشہور سیاست و سماجی رہنما میاں امیر الدین صاحب اس کے صدر، شفاء الملک حکیم محمد حسن صاحب قرشی، مولانا غلام مرشد اور شیخ محمد لطیف صاحب ایڈووکیٹ اس کے نائب صدر، شیخ مسیح مقبول احمد صاحب اور خان ذوالقرنین خاں صاحب اس کے جنرل سیکرٹری اور خواجہ غلام دستگیر صاحب اس کے فنانسئل سیکرٹری ہیں۔ انجمن کا سالانہ بجٹ نصف کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ جو قوم کے بچوں کی تعلیم و سماجی بھلائی پر خرچ ہوتا ہے۔

اردو ہندی تنازعہ

ہندی یا ہندوئی سے لفظی معانی میں ہر وہ چیز ہندوستانی ہے۔ مراد لی جاتی ہے۔ جہاں تک زبان سے اس کا تعلق ہے یہ کم از کم ابتدائی مغربی ملک چلی جاتی ہے۔ گیارہویں صدی کے البیرونی اور تحقیق سے لے کر اٹھارہویں صدی کے سراج الدین خان آرزو تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم مصنفین اس نام کو مبہم انداز میں پنجاب دہلی یا دو آب کی بولیوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اسے مشترک محاوروں کے لیے بھی استعمال میں لایا گیا جو ازاں بعد ایک علیحدہ زبان کی شکل اختیار کر گئی اور جسے بالآخر اردو کا نام ہوا۔ دوسرے لفظوں میں قرون وسطیٰ کے مصنفین کی فریب دہ ”ہندی“ متعدد ہندی آریائی زبانوں پر مشتمل رہی ہے۔ یہ مختلف زبانیں دو گروہوں، مغربی ہندی اور مشرقی ہندی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے پنجابی، ہریانوی، یا نگرو، راجستھانی، بیرج بھاشا، ہندیلی، قنوجی اور کبھی زیادہ مشہور ہیں۔ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ مقامی نام اور مختلف شاخیں ہیں۔ سب کی سب ماسوائے پنجابی یا گجراتی کے ایک ہی رسم الخط استعمال کرتی ہیں۔ قطع نظر اس کے یہ مسمولی ادبی سرمایہ کی حامل رہی ہیں۔ اس رسم الخط کی بناء پر ان سب کو ہندی کے غیر واضح نام میں اکٹھا کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت میں یہ تمام بولیاں ایک دوسرے سے بڑی مختلف پائی گئی ہیں اس ضمن میں ایک اور نکتہ قابل بیان ہے۔ وہ یہ کہ اب بھی یہ مقامی طور پر مستحضر اسے لے کر بنارس تک بولی جاتی ہے۔ لیکن ان کی ادبی حیثیت زیادہ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی زبان اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس ”ہندی“ نے اردو سے مناقشت کا روپ دھارا وہ ان سب سے مختلف زبان ہے۔ دراصل انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھارہویں صدی کے اختتام پر کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز افسروں اور کارکنوں کو ہندوستانی زبان سکھائیں۔ اور ساتھ ہی عیسائیت کے متعلق اس زبان میں معلومات شائع کریں۔ چنانچہ کئی اہم کتابیں نکھوائی گئیں اور نتیجتاً اردو و نثر کے ذخیرہ میں اچھا اثر ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہندوستانی کی ہمہ گیری کے حق میں یہ کالج بہت مغفرت رساں

ثابت ہوا۔

فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں وہ خیال ہندوستانیوں کے دماغوں میں بیج کی طرح بویا گیا۔ جو آہستہ آہستہ ایک خوفناک تناور درخت کی شکل حاصل کر کے تمام فضا میں مہلک اور زہر آلودہ پھیلانے لگا۔ اس کے قیام سے پیشتر اردو زبان کو ناگری رسم الخط لکھنے کا شاید ہی کسی کو خیال گزرا ہو۔ لیکن اس کالج کے چودھریوں نے اپنے ہندو منشیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس عام مشترکہ زبان کو اپنی قدیم ادبی زبانوں سنسکرت اور برج بھاشا کے رسم الخط میں لکھیں کیونکہ فارسی رسم الخط ہندوؤں اور ہندوستانیوں کے لیے غیر ملکی ہے۔ جس طرح ہندو اور مسلمان صدیوں کے میل جول اور یکجائی کے بعد بھی جداگانہ طرز معاشرت اور ذہنیت رکھتے ہیں۔ لہذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ان کا رسم الخط بھی ان کی ضروریات اور رجحانات کے مطابق علیحدہ ہو۔ ہندی کی ابتداء کی داستان بیان کرتے ہوئے ہندی ادب کی تاریخ کے مصنف۔ ایف کی اے رقم طراز ہیں۔

”ہندی بولنے والوں کے لیے ایک ادبی زبان کی ضرورت جو ان کے لیے قابل ہو۔ محسوس کی گئی نتیجہً اردو میں فارسی یا عربی کے الفاظ نکال دیے گئے اور ان کی جگہ سنسکرت یا ہندی کے الفاظ کو شامل کر لیا گیا۔“

لکھنؤ کے ایک درباری شاعر انشا اللہ خان نے اپنی غیر سنجیدہ کیفیت مزاج میں ایک مختصر داستان عام بول چال کے محاورات میں لکھی۔ اس نے عربی اور فارسی کے الفاظ کو بالکل استعمال نہ کیا لیکن دورانہ پیش برطانوی سامراجیوں کے عزائم بے حد خطرناک دیکھے۔ انھوں نے اس قسم کی تحریک کو ایسے معمول سے آغاز سے تشبیہ دی جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج کا سبب بنی۔ اس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو جو تعلیم یافتہ بھی تھے۔ دو مخالف فرقہ وارانہ گروہوں میں آسانی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جان گلکرائسٹ نے ساؤل معراور لالوجی لال کو ہدایت کی کہ وہ مسلمانوں کی فارسی زدہ ہندی یعنی اردو کی بجائے ہندوؤں کے لیے خصوصی ادبی ذریعہ کی تخلیق کریں۔

ان کوششوں کا پہلا ثمرہ ۱۸۰۹ء میں لالوجی لال کی پریم ساگر کی صورت برآمد ہوا۔ اس کی تصدیق ایک مشہور ہندو عالم ڈاکٹر تارا چند نے کی۔ ان کے الفاظ میں ”بعض حال کے ان ہندی مصنفین نے جدید ہندی کی ابتداء کی۔ اس داستان پر سخت احتجاج کیا ہے۔ لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں ان کے یہ احتجاجات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جدید ہندی کی ابتداء انشودار تشاء کا بے لاگ مطالعہ (سنسکرت زدہ ہندی) صرف ایک نتیجہ نکالنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ زبان صرف ۱۳۵ برس پرانی ہے اور شاید اس سے زیادہ نہیں۔ اگرچہ ساؤل معراور لالوجی لال نے جدید ہندی کے آغاز کے

متعلق اس سے بہت پہلے کی خبر دی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک تاریک دور کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ۱۷۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد ہی اس کی نشوونما شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں راجہ شیوا پرشاد، راجہ کشن سنگھ، بالوہریش چندر اور دیگر حضرات کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے جدید ہندی ادب کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔“

یہاں یہ بات بیان کرنا دلچسپی کا باعث ہو گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوانی کے اختیارات عطا کرتے وقت مغل حکمرانوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ فارسی کو ہندوستان کی سرکاری زبان کی حیثیت میں استوار کیا جائے گا۔ لیکن برطانوی سیاسی بالادستی نے مغل بادشاہوں کی اہمیت کو بے حد کم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۸۳۲ء میں فارسی کو برٹش خاموشی کے ساتھ رخصت کر کے ہندوستانی کو رواج دینے کا فیصلہ ہوا۔ کسی نے بھی اس امر پر فیصلے کے خلاف احتجاج نہ کیا۔ لیکن حیدرآباد کے وزیر جناب سالار جنگ اول نے اپنی موت تک ۱۸۸۳ء اس تبدیلی کی پرواہ نہ کی اور انھوں نے نظام کے علاقوں میں فارسی کو جاری رکھا۔ یہ مسلم ثقافت اور بالا دستی کی نشانی قرار دی گئی۔ دوسری طرف اردو کے بدل بنانے پر لالوجی کی ہندی کے حامیوں نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کی۔ اس ہندی نے اب تک کوئی خاص ترقی نہ کی۔ درحقیقت سیاسی یکساں ویلیائی لاوا اور گلگرائسٹ تخلیق بہت عرصے تک میرزاہم ادبی بدعت کے طور پر برقرار رہی۔ اس اثناء میں اردو عملی طور سے ہندوستان میں دفتری زبان کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ یہ فارسی کا موثر جانشین ثابت ہوئی۔ جدید علوم و فنون کے زمانے میں اسے دہلی کالج میں ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ علاوہ انہیں اردو، فارسی اور عربی الفاظ کے حامل ہونے کے باوجود یہ لازماً ایک ہندوستانی زبان ہے۔

اردو کی ساخت، آغاز و ارتقاء کے متعلق مواد جو اس وقت موجود ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا مواد اردو شاعری کے ان تذکروں پر مشتمل ہے۔ جو زیادہ تر فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ جن میں سوائے اردو شاعروں پر ایک سطحی نظر ڈالنے کے کوئی اہم تاریخی مواد پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری قسم کے مواد میں سب سے پہلے گارماں و تاسی کے کارنامے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک مکمل تاریخ ادبیات ہندوستانی میں لکھی۔ تیسری قسم کا مواد عہد متوسط کی تحریروں مثلاً میرامن کا دیباچہ باغ و بہار، آزاد کا مقدمہ آب حیات، میر سید اور ان کے رفقاء کا رکی بعض عبارتوں اور شرر کے چند مفہم پر مشتمل ہے۔ چوتھی قسم کا مواد عہد ماضی کی تحقیقات میں جو انگریزی اور اردو زبان میں پیش کی گئی ہیں۔

ان تمام تحریروں کے مطالب کے بعد تحقیقات کرنے والا عجب کشمکش میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اس طرح اس کا قسم قسم کے خیالات ادبیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ان سب میں اردو زبان

کے آغاز کو ہندو مسلم میل جول کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر اس میل جول کے مقام نوعیت اور پھر نتیجہ نکالنے میں سب تحریروں کو ایک دوسرے کو مختلف پایا گیا ہے۔ اور اس طرح ہندوستانی کے آغاز کے متعلق جدا جدا نظریے قائم کیے گئے ہیں۔

پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستانی کا آغاز دکن میں ہوا۔ ساتویں صدی عیسوی کے درمیان عرب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تجارتی مقاصد کی خاطر سمندری راستہ کے ذریعے ہندوستان وارد ہوئی۔ سائل مالا بار اس کا مسکن بنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ہندو میل جول کی بناء پر ایک زبان بنی جو موجودہ اردو کی ماں ہے۔

دوسرا مقام جہاں مسلمان ٹھہرے وہ سندھ تھا۔ یہاں پر انھیں تقریباً چار سو برس تک عمل دخل رہا۔ بعض نقادوں کا یہ خیال ہے کہ سندھ میں انھوں نے فطرتاً ایک زبان کی بنیاد ڈالی جو اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ لیکن یہ خیال درست نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سندھ میں ایک زبان یقیناً معرض وجود میں آئی۔ مگر وہ اردو نہیں تھی وہ اس زبان کی قدیم شکل تھی جو جدید دور میں سندھی کہلاتی ہے۔

مسلمانوں کی تیسری فتوحات کو افراد (محمود غزنوی اور ان کے ہمراہوں) کے ہاتھوں عمل میں آئیں۔ سب سے پہلے پنجاب فتح ہوا۔ غزنوی دور میں ایک ایسی زبان پیدا ہوئی۔ جو برج بھاشا کی بجائے پنجابی سے زیادہ مشتق ہے۔

اردو زبان کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب سلطان محمود غزنوی نے ۱۱۹۳ء میں دہلی کو فتح کیا اور بعد ازاں مسلمان بدلتوں یہاں حکومت کرتے رہے۔ متعدد مصنفوں کا یہ خیال ہے کہ اردو دہلی میں فارسی اور ہندی کے میل جول کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ نیز یہ کہ وہ عام طور پر محمد تغلق (۱۳۲۸ء) کے دور حکومت میں بولی جاتی تھی جب انھوں نے دکنی مہمات شروع کیں تو اردو دکن پہنچ گئی۔

اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں اس نے ایک مستقل زبان کی حیثیت اس وقت تک حاصل نہ کی جب تک مسلمانوں نے دہلی کو اپنا دارالحکومت نہ بنالیا۔ زبان ہندوستانی کا ارتقاء پنجاب ہی سے شروع ہوا۔ لیکن اس کے ثانوی مدارج دو آبہ ہجرات اور دکن میں تکمیل کو پہنچے۔ دہلی میں اردو زبان تقریباً ڈیڑھ سو سال تک رہنے کے بعد ہجرات اور دکن کا رخ کرتی ہے۔

منظیہ سلطنت کے آخری ایام میں شمال میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی زبانیں (یعنی کھڑی اور اردو) سرورایام کے ساتھ گھل مل کر ایک ہو گئیں۔ لیکن جہاں دو آبہ کے ہندوؤں نے ایک طرف مسلمانوں

کی بولی ہوئی زبان کو اپنالیا۔ دوسری طرف اپنی ادبی زبان برج بھاشا کو ترک کر کے فارسی میں تصنیف و تالیف شروع کی۔ چنانچہ ان کی اس فارسی تحصیل نے ان کی روزمرہ کی زبان کو بہت متاثر کیا۔ برعکس اس کے دکنی ہندو اگر فارسی میں کتابیں لکھنا چاہتے تو انھیں اردو کے علاوہ ایک اور اجنبی زبان بھی سیکھنی پڑتی۔ خود اردو یا ہندوستانی ان کے لیے ایک اجنبی زبان تھی۔ بہر حال مغلوں کے آخری زمانے میں سراج الدین خاں آرزو کی سفارش پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا اور اس نے ہندی۔ گجراتی دکنی وغیرہ زبانوں کی جگہ سنبھال لی۔

فارسی کی بجائے ہندوستانی کو اپنالیا۔ انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے منتظمین کی طرف سے محفل اپنی عمومی حکمت عملی پر اہونے کے مترادف تھا۔ انھوں نے کسی نہ کسی طرح اسلامی بالادستی کے تمام نقوش کو مٹانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس کے فوراً بعد انگریزی کو جو ملک کے لیے ایک اجنبی زبان بھی مسلط کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ ایک خطرناک تحریک کی ابتدا کی۔ مقصد یہ تھا کہ مذہبی بنیادوں پر ہندو مسلمانوں سے اپنی ایک علیحدہ زبان تشکیل و ترتیب کریں۔ مناسب اور حقیقی موقع انھیں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد ملے گا۔ مسلمانوں نے ہندو کے ساتھ مل کر غیر ملکی سیاسی قوت کو ختم کرنے کی تحریک شروع کی۔ جو ناکام ہوئی۔ اب انگریز زبان کے مسئلہ پر مسلمانوں اور ہندوؤں کو آسانی کے ساتھ دو متضارب گروہوں میں تقسیم کر سکتے تھے۔ برطانوی سامراجیت اس سے استفادہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ نئی ہندو تحریک اور اس کے نتیجے میں معرض عمل میں آنے والی ہندی اردو مناقشت عموماً ۱۸۶۷ء میں شدید تر صورت میں شروع ہو گئی۔ ہوا یوں کہ بنارس کے متعدد بااثر ہندوؤں نے حکومت کو ایک عرضداشت پیش کی اس میں انھوں نے اردو کی جگہ ناگری رسم الخط کی ہندی کو عدالتی زبان بنانے کا مطالبہ کیا۔ ان کی اس جسارت پر احتجاجات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔

بظاہر بنارس کی ہر تحریک تکلیف دہ اور باعث تعجب افکار کی حامل تھی۔ سرسید احمد خان کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ اور وہ تمام کوششیں جو انھیں ایک قوم کی حیثیت میں متحد کرنے کے لیے جاری ہیں وہ سب ناکام ہوں گی۔ اس دوران ان تحریک ہندی جو بنارس میں شروع ہوئی کافی مقبولیت اور قوت حاصل کرنے لگی۔ سرسید کی کلکتہ یونیورسٹی کے ہم پلہ ایک چارٹرڈ یونیورسٹی دیسی زبان ذریعہ تعلیم بنتی۔ تجویز اردو ہندی مناقشت کا پہلا شکار بنی۔ انھوں نے اس تجویز کو ترک کر دیا۔ برعکس اس کے کہ اردو کی نگہداشت کے لیے الہ آباد کے مقام پر ایک مرکزی انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن کی شاخیں کئی شہروں میں قائم ہوئیں۔ اس وقت کے بعض

اردو اخبارات (مثلاً بنارس گزٹ) لکھنؤ کانپور الہ معیار اقد سرسید کا سائیکس پیکو سوسائٹی گزٹ علی گڑھ) نے بڑی سختی سے اردو کی نگہداشت کا بیڑا اٹھایا۔ انھوں نے واضح الفاظ میں ان خطرات اور مبارک اسکات کا ذکر کر دیا جو بنارس مطالبات ماننے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے تھے۔

ہندی کے حامیوں کو روشن خیال ہندوؤں کی ہمدردیاں حاصل نہ ہو سکی تھیں۔ لیکن برطانوی حکومت کا یہ آمرانہ فیصلہ جس کی بناء پر بہار میں اردو پر پابندی لگا دی گئی۔ نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ ہندوستان میں برطانوی کارپورادوں کی شروع ہی سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت چلائے جاؤ۔ یہ کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ برطانوی حکام کو مولوی امداد کی طرف سے اردو میں پیش کیے گئے خطبہ استقبالیہ (انھوں نے یہ خطبہ استقبالیہ بنگال و بہار کے لیضیٹ گورنر سر جی کیمبل کو ۱۸۷۱ء میں پیش کیا۔ میں ایک بہانہ نظر آیا۔ گورنر موصوف نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس دوغلی اردو جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی بھرمار تھی۔ کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ انھوں نے اس پر بس نہ کی۔ بلکہ شعبہ تعلقات عامہ کو احکامات دیے کہ اردو کی درسی کتابوں کو فوراً بند کیا جائے۔ اس طرح کی ہدایات دیگر شعبوں کے نام بھی جاری ہوئیں۔ جن میں اردو کو بالکل ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں سرکاری سکولوں اور دفتری کاموں میں اردو کو بالکل استعمال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیسی کئی اسباب موجود ہیں۔ جن کی رو سے یقین کے ساتھ یہ بات کی جاسکتی ہے کہ کیمبل کے احکامات کو برطانوی اعلیٰ افسروں اور اعلیٰ ہندو مشرفاء کی تائید ملی حاصل نہ تھی۔

انھوں نے تاہم صوبائی زبانوں (بمبئی اور بھوپور) کو ہندی کے مشترکہ بنیادے میں اردو بولنے والے اہم علاقے میں سرکاری زبان کی حیثیت میں رواج دینے کی پوری پوری کوشش کی۔ علاوہ انہیں ان اقدامات کے قدرتی طور پر قرب و جوار کے دیگر علاقوں میں بھی ہندی کے حامیوں کی بڑے حوصلہ افزائی کی۔ یوپی کے مشرقی ضلعوں میں تجدید شدہ سرگرمیوں کا مشاہدہ اس امر سے بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ ہندی کی کتابوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر انگریزی اور بنگالی کتابوں کے متعدد ترجمے شائع ہوئے۔ ناگرمی رسم الخط میں اخبارات بھی شائع ہونے لگے۔ ابھی ان کی تعداد اردو اخبارات کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ان اخباروں نے عربی فارسی کا غیر ملکی طرز اپنایا جن اصطلاحات کے خلاف وہ پرمہنگ تھے۔ ہندی کے حامیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں ایک اور پر زور مہم بڑے پیمانے پر شروع کی۔ اس سے مجبوراً سرسید احمد خاں کو اپنی اردو انجمن کے دماغ کی تنظیم نو (دسمبر ۱۸۷۲ء) کو ناپڑنی تاکہ وہ ہندی شورش کے اثرات کو کم کر سکیں جو بڑی تیزی سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مناسقات

جذبات کو ہوا دے رہی تھی اس انجمن کی سرگرمیاں زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکیں۔ لیکن اس کا ایک خاندان ضرور ہوا کہ اب انگریزی حکام علی الاعلان اردو کے خلاف ہندی کے حق میں اقدامات کرنے سے گریز کرنے لگے مغربی ثقافت سے قریبی روابط اور ہندوؤں میں اور خصوصاً بنگال میں انگریزی تعلیم کے رواج چا جانے سے اس قوم کے اندر نئے رجحانات اور تصورات پیدا ہونے لگے۔

مغربی علماء کے قدیم ہندوستانی تاریخ اور سنسکرت کے ادب کے مطالعہ نے ہندوؤں کو نئے فخریہ جذبات سے نوازا۔ انھوں نے اپنے ماضی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اور اپنے باقیات کی تجدید کی امید کرنے لگے۔ قومی تحریکوں کی شکل میں اس بیداری کے سیاسی اظہار نے دلچسپی تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت ضرور لیا۔ لیکن مذہبی اور سیاسی پروپیگنڈے اپنی تکیہ فوری فوری کے اعتبار سے جلد ہی منظر عام پر آ گیا۔ آریا سماج کی بنیاد پرٹی اور دیگر کئی فرقہ وارانہ حاسی اچھارے مذہب تنظیمیں معرض عمل میں آئیں۔ ان میں سے اکثر اسلام اور مسلمانوں کی سخت مخالف تھیں نتیجہً فرقہ وارانہ تعصبات اب زبان کے متعلق جھگڑے میں سرایت کرنے لگے ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ کے مقام پر بھاشا ساروتن بھاشا کی تشکیل ہوئی۔ یہ انجمن مسلمانوں کی مخالفت میں بنی لیکن اسے متوقع حمایت حاصل نہ ہوئی۔ اور یہ جلد ختم ہو گئی۔ تعلیمی جارحانہ کے دوران جو ہنر کمیشن نے ۱۸۸۲ء میں مکمل کیا۔ اس تحریک کو از سر نو زندہ کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ تحریک پنجاب کے ہندوؤں تک پہنچ گئی۔ جنھوں نے ہندی کی حمایت میں جاری ہونے والی مہم میں اپنے یو۔ پی کے بھائیوں کا پورا پورا ساتھ دیا۔ کمیشن کو سینکڑوں کی تعداد میں معروضات اور قراردادیں ملیں۔ انھیں مختلف اصلی یا نقلی بھادوں یا انجمنوں نے بھیجا تھا۔ ان میں کمیشن سے یو۔ پی میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت میں برقرار رکھنے پر سخت احتجاج کیا گیا۔ ہنر نے ایم۔ اے۔ او کالج میں ایک استقبالیہ کے جواب میں کہا کہ کس طرح کمیشن کو اردو ہندی مناقشت کے سلسلے میں خط و کتابت کرنے سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سر سید احمد خاں نے کمیشن کی مدد کرتے ہوئے فرمایا کہ زبان کا سوال سیاسی ہے۔ اور کمیشن کو اس سلسلے میں غیر جانبداری کا مظاہر کرنا چاہیے لیکن ابھی تک اس طوفان میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔

سر سید احمد خاں کی مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اشاعت کرنے کی جدوجہد ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ انھیں غفلت کا نیند سے بیدار ہونا پڑا۔ اسلامی رائے عامہ کی تشکیل و ترتیب میں علی گڑھ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان کے مسلمان سیاسی امور میں علی گڑھ کی قیادت کی طرف رجوع کرنے لگے۔ سر سید احمد خاں کے مسلمانوں پر پڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر بعض ہندو رہنما بڑے چراغ پناہ ہو گئے۔ انھوں نے اپنی اس مخالفت کا مظاہرہ علی گڑھ میں ”بھارت ورشا قومی انجمن کی تشکیل کی صورت میں

کیا۔ علی گڑھ سرسید کے حامیوں میں گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس عظیم نام کے باوجود اس تنظیم کو جلد ہی بھلا دیا جاتا۔ لیکن اس کی نگرانی پر جان سمجھا۔ ایسی ادبی شاخ (جسے مناسب اور اصلی پیدائش کی جگہ بنارس میں منتقل کر دیا گیا) نے اپنی سرگرمیوں سے اسے برقرار رکھا۔ اس کے ادبی کام قابل تحریف ہیں۔ ایک اور ادبی انجمن ”ہندی ساسیاسیملان“ بھی الہ آباد کے مقام پر قائم ہوئی۔ علاوہ بریں ”نارتھ انڈیا ٹریکٹ سوسائٹی آف دی کرائسٹ مشن“ نے بھی اپنے دائرہ کار کے اندر جدید ہندی ادب کے مفاد کے لیے بڑا قابل قدر کام کیا۔ مجموعی حیثیت میں زبان کے مسئلہ کا دورانیہ سوئس صدی کے آخری عشرہ میں وجود زوال تھا۔ لیکن ابھی آگ پوری طرح بجھی نہ تھی۔ او برٹانیوی حاکموں نے اسے مزید سنگا ڈالا۔ انھوں نے میکرو انڈیا کر ۱۸۹۷ء میں یو پی کالیفرنٹ گورنر مقرر کیا گیا۔ اپنے عہد کے چار برسوں کے دوران اس نے ہندی کے سرگرم حامی کی حیثیت میں زبان کے اس اکھاڑے میں شرکت فرمائی۔ اس کے میلان کے علم کے پیش نظر ہندی کے حامیوں نے اس کے تقرر کا وبالہ از میں خیر مقدم کیا۔ وہ ایک زبردست سرپرست ثابت ہوا۔ مارچ ۱۸۹۸ء میں ایک یادداشت جس پر ہندو رہنماؤں کے دستخط تھے (حکومت کو پیش کی گئی) اس میں ہندی کو عدالتی زبان قرار دیے کا مطالبہ کیا گیا۔ علی گڑھ کا معمر شخص اس وقت مرض الموت میں مبتلا تھا۔ انھوں نے نہ صرف اردو و فارسی انجمن کو بیدار کیا بلکہ اپنے ہفتہ وار انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں اشاعت کے لیے اپنا سخت احتجاج روانہ کیا۔ جوان کی موت کے چند دن قبل بازار میں آگیا تھا۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ حکومت سوچ میں پڑ گئی۔ یو۔ پی کے لیفرنٹ گورنر نے ہندی کے حامیوں کے ایک وفد کو اس سال صبر کرنے کی تلقین فرمائی لیکن میکرو انڈیا بے انتہا ضدی شخص واقع ہوا تھا۔ اس نے بالآخر ۱۹۰۰ء میں ایک قرارداد کے ذریعے ہندی رسم الخط کے استعمال کی اجازت دے ڈالی۔ اس اصلاح کو لاڈلہ گزرن کی حکومت نے ”زبان“ میں بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حالات مزید خراب ہو گئے۔

مسلمانوں کی طرف سے احتجاجات کا ایک زبردست طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لکھنؤ کے مقام پر ۱۸ اگست ۱۹۰۰ء کو نواب محسن الملک کی کوششوں سے ایک بہت بڑی ریلی منعقد ہوئی۔ موخرانہ کر سرسید احمد خان کی جگہ علی گڑھ کے سیکرٹری مقرر ہوئے تھے۔ اس احتجاج میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ اس میں بعض مشہور عیسائی دانشور بھی شریک ہوئے۔ ان حضرات نے حکومت کے فیصلے کے خلاف تقریریں کیں۔ محسن الملک ایک زبردست مقرر تھے۔ انھوں نے سامعین کے جذبات خوب بھر پور کائے۔ اس اجتماع نے متفقہ طور پر کئی قراردادیں منظور کیں جن میں اس وقت تک اس تحریک کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ جب تک کہ حکومت اپنے فیصلے کو واپس نہیں لے لیتی۔

اس مظاہرے نے میکڈانلڈ کو بے حد براند و خیر کر دیا۔ اس نے بنفس نفیس علی گڑھ کا دورہ کیا اس نے کانج کے ٹرپیٹوں کو سرکاری امداد بند کرنے کی کھلی دھمکی بھی دی۔ اگر اس کے بعد انھوں نے اپنے سیکرٹری کو سیاسی تحریک سے قطع تعلق کرنے پر آمادہ نہ کیا۔ محسن الملک نے سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہونے کی پیش کش کی لیکن اجاب نے انھیں کام جاری رکھنے پر مجبور کر ڈالا۔ آخر کار اردو دفاعی تنظیم سے انھیں علیحدہ ہونا پڑا لکھنؤ کے اجتماع میں وہ اس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس واقع سے تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں ہندی نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ ہندی کو اس علاقے میں جہاں اردو چند سال قبل بلا شرکت غیرتے سرکاری زبان تھی۔ اردو کے مساوی سرکاری حیثیت مل گئی۔ جدید ہندی کو اس سے بڑی تقویت ملی۔ اور یہ اقدام اس کی حیثیت کو مستحکم بنانے پر منتج ہوا۔ ہندی اخبارات اور ادبی کتابیں کثیر تعداد میں شائع ہونے لگیں۔ یہ صحیح ہے کہ یہ ہندی کتابیں اور رسالے بے حد ناقص تھے لیکن ان میں پروپیگنڈہ کرنے کی بے پناہ قدر پائی جاتی تھی۔ اس ادب کی دلچسپ سادہ عام بول چال طرز کی ہندی تھی۔ جو اس صدی کے ابتدائی سالوں میں استعمال کی جاتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تاہم اس زبان میں زیادہ سے زیادہ سنسکرت کے الفاظ داخل ہونے لگے۔

ہندو تجدیدیت کا قابل ذکر نہما پنڈت مون موہن مالویہ ہے۔ اس نے سنسکرت زیادہ ہندی کے لیے خوب پرچار کیا۔ قانون اور سیاست میں ماہر یہ فاضل پنڈت ہندو مذہب کا زبردست محافظ رہا ہے۔ شمالی ہندوستان میں اس نے بے پناہ اثر و رسوخ حاصل کیا۔ ۱۹۴۱ء میں مردم شماری کے موقع پر اس نے ایک زبردست تحریک شروع کی جس میں یو۔ پی کے ہندوؤں کے نام ہندی میں درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر گرائسن (آپ مردم شماری کے کمنٹریٹھے) کو وہ قائل کرنے میں وہ ناکام رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کی موجودہ افتاد کے متعلق ہندی انشا پر دازوں کے جو خیالات یا اعتراضات میں وہ ہمارے لیے قابل غور ہیں۔

اول اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ روز بروز داخل ہو رہے ہیں اور وہ بھی اردو بن کر نہیں آ رہے ہیں۔ بلکہ بالکل اجنبیوں کی سی شکل میں پائے گئے ہیں۔

دوم۔ اردو میں فارسی قواعد کا اثر شدت سے عمل کر رہا ہے۔ اردو لفظوں کی جمع ہندی طرز کے فارسی طریقوں پر بنائی جاتی ہے۔ جیسے کاغذ، قصبہ اور امیر کی جمع جیسے کاغذوں، قصبوں اور امیروں بنا کر کاغذات، قصبات اور امرا بناتے ہیں۔ اور اس قسم کی جمع کا رواج روز افزوں ہے۔ سوم۔ اکثر فارسی اصناف کے ذریعہ مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ جیسے متارہ ہند، دفتر فوجداری،

ماک مکان، اس طرح معمولی حروف جر کے، سے وغیرہ کے لیے فارسی لفظ، از استعمال ہوتا ہے مثلاً
 از خود، از طرف، اسی طرح میں اور سے کی جگہ دو استعمال کیا جا رہا ہے مثلاً در اصل، در حقیقت کہیں
 کہیں، در کی جگہ عربی، فی بھی لکھا جاتا ہے جیسے فی الحال، فی الحقیقت۔

پہا۔ م۔ ہندی اور اردو کا سب سے بڑا فرق جو فی ترکیب میں نظر آتا ہے۔ ہندی میں پہلے فاعل
 پر مفعول اور پھر فعل لاتے ہیں۔ مگر اردو کے جملوں میں معلوم ہوتا ہے کہ الٹ پھر ہے۔ اس میں فعل کو فاعل سے
 پہلے بھی لاتے ہیں۔ مثلاً راجہ اندر کا آنا۔ راجہ اندر کا، کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ نہ کہہ کر اس نے ایک نوکر
 سے پوچھا یہ کہیں گے ایک نوکر سے اس نے پوچھا۔

ارباب ہندی کا سب سے بڑا اعتراض فارسی اور عربی لفظوں کی درآمد کے متعلق رہا ہے۔ لیکن یہ
 بھی تو دیکھنا چاہیے کہ خود ہندی میں سنسکرت اور برج بھاشا کے کیسے کیسے اور نامانوس الفاظ روز بروز
 بڑھ رہے ہیں۔ عربی اور فارسی الفاظ کی آمیزش تو اردو یا ہندوستانی کی سرشت میں داخل ہے۔ ان
 میں سے اکثر لفظ خود اردو ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نئے نئے الفاظ کا داخلہ جہاں تک ہو سکے ممکن
 چاہیے اور یہ خیال اس وقت تک اردو کے تمام اہل ذوق انشا پر دازوں میں مقبول ہو گیا ہے لیکن ہندی
 کے ایسے کتنے اہل قلم ہیں جو سنسکرت اور برج بھاشا کو چھوڑ کر قدیم لفظی خزانہ پر قانع رہنا چاہتے ہیں۔

تقسیم بنگال

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ۱۹۰۵ء کی تقسیم بنگال ہے اس وقت برصغیر میں سات صوبے تھے۔ اور برصغیر کی تمام آبادی کا ایک تہائی حصہ اس ایک صوبے میں رہتا تھا۔ صوبے کی تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ بنگال کی حکومت کے انتظامی بوجھ کو ہلکا کیا جائے۔ تقسیم کی مختلف تجویزیں پچھلے تیس برس سے پیش ہو رہی تھیں۔ لیکن کسی ایک تجویز پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے ۱۹۰۵ء میں بنگال کو دو صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام مغربی بنگال اور دوسرے کا مشرقی بنگال اور آسام رکھا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو ۶۶ فیصد اکثریت حاصل تھی، اس صوبے کی حدیں کم و بیش وہی تھیں جو بعد میں مشرقی پاکستان کو ملیں۔ یہ علاقہ تقریباً ڈیڑھ سو سال سے حکومت کی توجہ سے محروم تھا۔ سرکاری افسران کے دور دراز حصوں میں جانے سے خائف ہو کر تھے انگریزوں کو یہاں کے لوگوں کے طرز زندگی اور اقتصادی حالت سے بہت کم واقفیت تھی۔ جو انگریز افسران اصلاح میں متعین کیے جاتے ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوا کرتی تھی۔ کہ جلد سے جلد یہاں سے تبادلو کروائیں۔ یہ ایک طرح کی سرزمین بے آئین تھی۔ جہاں تعلیم کم۔ جرائم زیادہ اور ہر طرف زمینداروں کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ان زمینداروں کا حکومت میں بہت اثر و رسوخ تھا۔ وہ سال کا زیادہ حصہ حکومت کے مرکزی یعنی کالکتے میں گزارتے اور اپنی زمینوں کے کاشتکاروں کے گارے پسینے کی کٹائی سے دار عیش ویتے تھے۔ ان کی اپنی عدالتیں تھیں جو جرائم کی سزائیں دیتی تھیں۔ ان کے اپنے جیل خانے تھے جہاں مجرموں کو رکھا جاتا تھا مجرم زیادہ تر وہی مسلمان کاشتکار ہوتے جو اکثر و بیشتر بلاوجہ ہندو زمینداروں کے غیض و غضب کا نشانہ بنتے تھے۔ نیا صوبہ بننے سے ان خرابیوں کا تدارک ہو سکتا تھا۔ اور یہاں کی مسلم اکثریت کی حالت بہتر بنائی جاسکتی تھی۔ لیکن جب اس تقسیم پر عمل درآمد کیا گیا تو ایک غیر متوقع صورت پیدا ہو گئی اور تقسیم کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔

تقسیم بنگال کے محرکات وائسرائے لارڈ کرزن نے جولائی ۱۹۰۵ء میں

بنگال کو دو صوبوں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کرنے کی سکیم کا اعلان کیا۔ اس تقسیم کا خالق لارڈ کمرزن نہیں تھا بلکہ اس کی ہندوستان میں آمد سے پیشتر انگریزی حکومت صوبہ بنگال کی سرحدوں میں ضروری تبدیلیاں کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے وقت علاقائی حدود کسی سوچ بچاؤ کے بعد قائم نہیں کی گئی تھیں۔ بلکہ تو مغلیہ سلطنت کے ڈھانچہ کو بہت مہولی رد و بدل کے بعد رائج کیا گیا جو بھی علاقے قبضے میں آئے فوری طور پر اس کا انتظام سنبھال لیا گیا۔ اس وجہ سے انگریزوں کے زیر نگین علاقوں کی صوبائی اور علاقائی حدود کافی ڈھیلی ڈھالی تھیں جب ان کے قدم ذرا مضبوط ہوئے تو انھوں نے انتظامیہ کے ڈھانچہ کی طرف توجہ دینی شروع کی کیونکہ وہ اس بات کے متنی تھے کہ انتظامیہ کی کارکردگی میں اضافہ کیا جائے۔ اس لیے انھوں نے مختلف علاقوں کی حدود میں ضروری تبدیلیاں شروع کیں۔

انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال میں اپنے قدم جمائے اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کو زیر نگین کرنے میں معروف ہو گئے اس وجہ سے بنگال کی انتظامیہ پر کام کا بوجھ بڑھتا رہا۔ انتظامی ضروریات کے پیش نظر کبھی اور مدارسی کی پریذیڈنسیوں کو لیفٹیننٹ گورنروں کے سپرد کر دیا گیا۔ ۱۸۳۵ء میں بنگال کی انتظامیہ پر وزن کم کرنے کے لیے جنوب مغربی صوبہ کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کا مقرر کیا گیا۔ اگرچہ اس صوبہ کا صدر مقام مقرر ہوا۔ ماضی میں یہ علاقہ بنگال کی انتظامیہ کے ماتحت تھا۔ بنگال کی انتظامی حدود میں تبدیلی کا یہ سلسلہ ۱۸۵۸ء کے بعد بھی جاری رہا کہنی کی حکومت کے بعد ملکہ برطانیہ کی حکومت نے اس میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس کی۔ ۱۸۷۴ء میں آسام اور بنگال کے تین ضلعوں کو صوبہ بنگال سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اگرچہ آسام کا رقبہ کافی چھوٹا تھا لیکن اس سے آسام کی معاشی حالت پر اچھا اثر پڑا۔ آسام کو ریل کے ذریعے چٹاگانگ سے دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ریل وسائل کی بہتری سے یہاں کی حالت بہت ہو۔ کیونکہ ماضی میں کلکتہ کی حکومت آسام کے علاقوں کی ترقی کی طرف توجہ نہیں دے رہی تھی۔ آسام اور اس سے منک علاقوں کو ایک چیف کمشنر کے ماتحت کر دیا گیا۔

ان تمام انتظامی رد و بدل کے بعد بھی بنگال ایک بہت وسیع صوبہ تھا۔ ۱۹۰۱ء میں بنگال کا رقبہ ۱۸۹۰۰۰ مربع میل اور آبادی ۸۰۰۰۰۰۰ تھی۔ اتنے بڑے صوبہ کا انتظام بطریق احسن چلونا ایک لیفٹیننٹ گورنر کے بس کی بات نہیں تھی۔ صوبے کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے۔ غنیمت گورنر کو موقع ہی نہیں ملتا تھا اور ڈھاکہ جیسے اہم شہر میں ایک دو بار سے زیادہ جانے

کا موقوفہ نہ تھا۔ اس کا برا اثر انتظامیہ پر ہونا تھا صوبہ کے صدر مقام کلکتہ کے قریب کے علاقوں کے سوا انتظامیہ کی کارکردگی غیر تسلی بخش تھی۔ کلکتہ کی انتظامیہ اپنے کاموں میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ دور دراز علاقوں کے مسائل طرف توجہ دی جائے بعض دور دراز علاقوں میں تو انتظامیہ برائے نام تھی۔ اس لیے وہاں کے عوام حکومت کی نافذ کردہ مختلف اصلاحات سے مستفیض ہونے سے محروم رہتے۔ بنگال میں ذرائع آمد و رفت کی حالت کافی خراب تھی۔ قدرتی مشکلات اور قدرتی آفات کی وجہ سے انھیں مزید نقصان پہنچتا تھا۔ اتنے بڑے صوبے کی انتظامیہ کے لیے کلکتہ سے ممکن نہیں تھا کہ ذرائع ریل و رسائل کو درست رکھا جائے جس سے دور دراز کے علاقوں کا مرکز ہے رابطہ برائے نام رہ جاتا تھا۔ ان سب باتوں کا عام لوگوں کی معاشی، معاشرتی حالت پر برا اثر پڑنا لازمی تھا۔ اگرچہ انتظامیہ کا معیار تمام صوبے میں خراب تھا۔ لیکن اس علاقے میں جو کہ بعد میں مشرقی بنگال بنا۔ حالت ناگفتہ بہ تھی صوبائی صدر مقام سے دور ہونے کی وجہ سے حکومت ان علاقوں کی طرف کم توجہ دے رہی تھی۔ ان علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ لیکن ان کی معاشی اور معاشرتی حالت بہت خراب تھی۔ دور دراز کے علاقوں اور شہروں کا ذکر کیا ڈھاکہ اور چٹاگانگ جیسے شہر صوبائی حکومت کی بے توجہی کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ صوبہ کی صنعتی، تجارتی اور معاشی ترقی کا مرکز کلکتہ اور اورادگرہ کا علاقہ تھا۔ مشرقی بنگال کی حیثیت کلکتہ کے عقی صحن کی تھی۔ جس سے ضروری اشیاء کلکتہ سے سے جانی جاتی جو کہ وہاں کی اقتصادیات کو نیا خون دیتیں لیکن اس کے عرض عقی صحن یعنی مشرقی بنگال کی ترقی کی طرف برا سے نام توجہ دی جاتی۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔

اول: حکومت کی توجہ کا مرکز کلکتہ تھا اس لیے تمام تر ترقی اسی علاقہ میں ہوتی رہی کلکتہ کی بندرگاہ کی موجودگی کی وجہ سے چٹاگانگ کی بندرگاہ کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ یہی حال مشرقی بنگال کی صنعت و حرفت کا تھا۔

دوئم: صوبائی حکومت میں مسلمانوں کی نسبت ہندو زیادہ تھے۔ ان کے اثر کی وجہ سے ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا جن میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ انھوں نے انگریزی حکومت کے تعاون سے مسلمان بنگال کی دولت ہندو بنگال کی ترقی کے لیے خرچ کی۔ پٹ سمن سے مختلف مصنوعات بنانے کے کارخانہ مغربی بنگال میں بنائے گئے جس کا

نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بنگال کا مکمل انحصار ہندو بنگال پر ہو گیا۔ اور اس کی پیداوار کو ہندو بنگال میں لے جایا جاتے تھے۔ اس وجہ سے نہ صرف بنگال کے مشرقی علاقوں کی ترقی رک گئی۔ اور عوام دیہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ مغرب سے غریب تر ہونے لگے بلکہ اپنی تمام پیداوار کو بنگال کے مغربی علاقے والوں دیہاں ہندو اکثریت میں تھے، کے حوالے کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کیونکہ بنگال کے مشرقی علاقوں میں ان کی کھپت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس علاقہ میں ذرائع آمد و رفت اور امن عامہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایک مغربی تاریخ دان نے مشرقی علاقوں کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ دریاؤں پر زندگی اور جائیداد اتنی غیر محفوظ ہے کہ کسی ہندو ملک کی حکومت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ منچو بنگال کے لیفٹیننٹ گورنر مولیم گروس نے صوبہ کے انتظامی مسائل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے کندھوں پر اتنی ذمہ داری ہے کہ ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا اور نہ صوبہ کے تمام مفادات سے انصاف کر سکتا ہے۔

حکومت ان مسائل سے ایک حد تک آگاہ تھی۔ لارڈ کرزن کے ہندوستان میں آنے سے قبل صوبہ بنگال میں وسیع پیمانہ پر انتظامی تبدیلیاں کرنے کے متعلق غور کیا جا رہا تھا۔ رٹیر میں قحط کے سلسلے میں تحقیقات کرنے والی سرکاری کمیٹی نے صوبہ بنگال کا غیر ضروری طور پر بڑا ہونے کا تذکرہ کیا اور اس نے تجویز پیش کی کہ صوبائی حدود میں ضروری رد و بدل کیا جائے گا تاکہ قحط اور دیگر ہنگامی حالات میں انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں سے بطریق احسن سبکدوش ہو سکے۔ جب ۱۸۹۹ء میں لارڈ کرزن وائسرائے بن کر ہندوستان آیا سرکاری حلقوں میں بنگال کی حدود میں ضروری تبدیلیوں کا مسئلہ زیر غور تھا۔ لارڈ کرزن بھی انتظامیہ کی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیتا رہا۔ صوبائی سرحدوں کے مسئلہ کا بغور مطالعہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچا کہ بنگال آسام سی پی او۔ مدراس کی سرحدیں وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں اور ان سے انتظامی کارکردگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ لارڈ کرزن نے اسی دوران بنگال کے مشرقی علاقوں کا دورہ کیا تاکہ حالات کا بخوبی جائزہ لیا جاسکے اور رائے عامہ معلوم کرنے کی کوشش کی واپسی پر اس نے بنگال کی تقسیم کے سوال کا بغور جائزہ لیا اور ضروری تبدیلیوں کے ساتھ اس تجویز کو دہات ہال روانہ کر دیا۔ وہاں برائے نام تبدیلیوں کے بعد یہ تجویز منظور کی گئی۔ کرزن کا خیال تھا کہ نئے صوبہ کو جنوب مشرقی صوبہ کا نام دیا جائے۔ لیکن سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان لارڈ بروڈرک نے اس کا نام بنگال اور آسام رکھا۔ حالانکہ میں بنگال کو دو صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ بنگال کے مشرقی علاقوں کو چٹاگانگ اور

راجشاہی کھدنا اور کچھ علاقہ آسام کام) پر مشتمل ایک نیا صوبہ بنام مشرقی بنگال اور آسام وجود میں آگیا۔ اس کا صدر مقام ڈھاکہ تھا۔ اس تقسیم کی خصوصیت یہ تھی کہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو عددی کثرت حاصل تھی جب کہ مغربی بنگال (کلاہتہ صدر مقام) میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اس طرح انگریزوں نے تاسلم بنگال کو ہندو بنگال سے الگ کر دیا۔ ڈھاکہ میں صوبہ مشرقی بنگال کی انتظامیہ قائم کی گئی جس کی قیادت ایک انگریز مسٹر فلریفٹینٹ گورنر کر رہے تھے۔ اس صوبہ کا رقبہ ۱۰۶۵۰۰ مربع میل اور آبادی ۳۱ لاکھ تھی۔ (صفحہ ۳۱۴)

تقسیم بنگال اور ہندو

تقسیم کا اعلان ہندوؤں پر بہت شاق گزرا۔ انھوں نے تقسیم کو انگریزوں کے خلاف ایک منظم اپنی ٹیشن شروع کر دی جو روز بروز زور پکڑتی گئی۔ بنگال کے ہندوؤں نے اس تقسیم کو انگریز حکمرانوں کی بددیہی سے تعبیر کیا۔ انھوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارا بنگالی قومیت کا جذبہ حکومت کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ حکومت نے صوبے کو تقسیم کر کے ہمیں اپنی سیاسی بیداری کی سزا دی ہے حکومت چاہتی ہے کہ بنگالی نسل کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا جائے اور اس طرح بنگالیوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو توڑا جائے۔ اور بنگالی زبان کی ترقی کو ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے۔ یہ الزامات یکسر بے بنیاد تھے بنگال کے دونوں حصوں میں گہرے روحانی اقتصادی اور معاشرتی اختلافات تھے۔ مشرقی بنگال کے نا تعلیم یافتہ اور افلاک زوہ انسانوں میں یہ دن رات ہندو زمینداروں کی ہوس زر کا نشانہ بنے رہتے تھے اور مغربی بنگال کے بڑھتے ہوئے ہندو تاجروں۔ اخبار۔ نویسوں۔ وکیلوں ڈاکٹروں اور دفتری کارکنوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ مرکز سے دوری انگریزی حکومت کی بے توجہی اور دوسرے نامساعد حالات نے مشرقی اور مغربی بنگال کے علاقوں کو پہلے ہی ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا۔ گورنر جنرل کرزن نے تقسیم کی جو یکسر کھینی وہ دونوں خطوں کے عرصہ دراز کے اختلافات پر مبنی تھی۔ ہندوؤں کا مطالبہ یہ تھا کہ تقسیم کو منسوخ کر کے پُرانا صوبہ بحال کیا جائے روزانہ دونوں صوبوں کے بڑے بڑے شہروں میں جلوس نکائے جاتے نعرے لگتے۔ جلسے ہوتے اور تقسیم کے خلاف قراردادیں پاس ہوتیں۔ پہلے پہل تو انگریز حکمرانوں پر اس شور کا کوئی اثر نہ ہوا اور حکومت کے نمائندوں نے اعلان کیا کہ تقسیم برقرار رکھی جائے گی۔ انگلستان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تحریک کے لیڈروں نے دلائی مال کا بائیکاٹ شروع کیا۔ جن دکانوں پر برطانیہ کی جی ہوئی چیزیں فروخت

ہوتی تھیں ان کا محاصرہ کیا جاتا اور ان چیزوں کی خرید و فروخت کو جبر و تشدد سے روکا جاتا۔ یہ تحریک جو سودیش تحریک کہلاتی ہے بنگال کے ہندوؤں میں بہت کامیاب ہوئی اس نے انگلستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب حکومت سے بچتے سے انکار کیا تو انقلاب پسند ہندوؤں نے خفیہ تنظیمیں بنائیں جہاں انھیں ہم بنانے اور ہستول چلونے کی تربیت دی جاتی تھی تقسیم کا بدلہ لینے اور انگریز افسروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ان کو بموں اور گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تشدد کے واقعات میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ ڈکیتی اور آتش زنی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا۔ اور امن و امان مفقود ہو گیا۔

ہندو تحریک تمام کی تمام تحریک پر گہرا ہندو دانہ رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اہستہ اہستہ اس میں بنگالی ہندوؤں کی بہت سی رسمیں مثلاً کالی دیوی کی پوجا اور راہی بندہن شامل ہو گئیں، مسلمان اس تحریک سے مکمل طور پر علیحدہ تھے جب تقسیم کو پورا ایک سال گزر چکا تو مسلمانوں نے اس کی ساگرہ پر خوشی کا جشن کیا لیکن ہندوؤں نے اس موقع پر سیاہ کپڑے اور اپنے سروں میں راکھ ڈالی جوں جوں یہ تحریک ہندو دانی ہوتی گئی مسلمان اس سے دور ہوتے گئے۔

ہندوؤں کی مخالفت کی وجوہات

شاید آپ کے دل میں یہ سوال ابھرے کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی مخالفت اتنی شدت کے ساتھ کیوں کی۔ اس سوال کا جواب مشکل نہیں تقسیم سے لیے صوبہ بنگال کے سات اٹھ کروڑ آبادی میں صرف دو کروڑ ہندو بنگالی تھے۔ تجارت کے میدان میں، اخباری دنیا میں سرکاری دفتروں میں، ڈاکری، وکالت اور انجینئری جیسے شعبوں میں ان کی اجارہ داری تھی۔ یہ سرکاری اور دفتری ملازمت کے رسیا تھے۔ دفتری کام سے ان کو لگن نہیں عشق تھا ظاہر تھا کہ نیا صوبہ بننے سے ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا اور مسلمانوں کو اپنی اکثریت کے صوبے میں اپنے جائز حقوق ملتے۔ انھیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ ڈھاکہ کا شہر ترقی کرے گا۔ اس کا اپنا ہائی کورٹ ہوگا۔ علیحدہ یونیورسٹی بنے گی اور نئے اخبار نکلیں گے اور ان سب باتوں کی زد کلکتہ پر پڑے گی۔ کلکتہ کے وکیلوں کی آمدنی اور اثر و رسوخ کم ہوگا ہر میدان میں نئی یونیورسٹی کے گریجویٹ کلکتہ یونیورسٹی کے گریجویٹوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے ہندوؤں کی اتھکیشن کی غرض و غایت صرف یہی تھی کہ مسلمان بدستور بیسی کی حالت میں رہیں اور ان کو معاشرے میں

اپنا جائز مقام نہ مل سکے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ کہ ہندوؤں کے انجی کمیشن کی تہ میں ایک انتظامی جذبہ نہ تھا۔ اور وہ ہرگز اس بات کے روادار نہ تھے کہ اشورو سوخ اور روزگار کے جو مواقع ہمیں۔ حاصل ہیں۔ ان میں مسلمان حصہ دار نہیں۔ یہ سوچ چھ سال تک قائم رہا ہندوؤں کی اقتصادی برتری کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ ان کو اکھیر طرنا مشکل تھا۔ صوبے کے پہلے گورنر نے جس کا نام فخر تھا مسلمانوں کی پست حالی کی طرف توجہ کی سرکاری ملازمتوں میں ان کی بھرتی کی حوصلہ افزائی کی۔ اسلامی عہد کی شکستہ حال عمارتوں کی مرمت کا بندوبست کیا اس کا ہر فعل ہندوؤں کے لیے وجہ شکایت بن جاتا تھا۔

تقسیم بنگال کی تنسیخ ۱۹۱۱ء میں دہلی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان شاہ جارج پنجم کی زبان سے کر دیا گیا کلکتہ کی بجائے دہلی کو دارسلطنت بنایا گیا۔ شاید اس سے مسلمانوں کی اشک شوائی مقصود تھی۔ لیکن مسلمانوں کو تقسیم کی تنسیخ کا بہت قلق ہوا۔ انھوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ انگریز حکمران کسی طبقہ کے جائز مطالبات پر کان دہرنے کے لیے تیار نہیں البتہ اگر کسی غیر معقول مطالبے کے پیچھے زور شور کا انجی کمیشن ہو تو وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ تقسیم کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ قوم نے سرسید کی سیاست سے دور دور رہنے والے ملک کو ترک کر دیا اور نوجوان طبقہ بے دھڑک سیاست کے میدان میں کود پڑا۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی کشیدہ تعلقات میں کشیدگی اور بھی بڑھی۔ اور ایسی بڑھی کہ دونوں کو تقسیم ملک تک سے گئی۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ۱۹۰۵ء میں ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی پر زور مخالفت کی تھی اور ۱۹۴۷ء میں زور شور سے مخالفت کی تھی۔

شملہ وفد اور جداگانہ انتخابات

۱۸۵۷ء میں جب مغلوں کی حکومت کا ٹھٹھا ہوا چراغ بھی بجھ گیا تو مسلمان ہر طرف سے آلام و مصائب میں گھر گئے۔ قوم کی تعلیمی پس ماندگی اور اقتصادی بد حالی کے کوائف اکثر دہرائے گئے ہیں۔ اور عام طور پر معلوم ہیں۔ ان حالات میں سب سے اہم مسئلہ جو عارضی طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا وہ مسلمانوں کے قومی تشخص کا مسئلہ تھا۔ جنگ آزادی سے پہلے اس تشخص کو مٹانے کی بھرپور کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ ۱۸۳۷ء میں فارسی زبان اپنی سرکاری اور دفتری حیثیت سے محروم کر دی گئی تھی اور عیسائی پادریوں کی تبلیغی سرگرمیاں زور پکڑنے لگیں۔ وہ مسلمانوں کے مذہب پر طریقہ تعلیم، تاریخ، ثقافت، ادب اور جو چیز کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے۔ پادریوں کو حکومت وقت کی جارحانہ تائید اور حمایت حاصل تھی۔ یہی سبب ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی نے پوری کر دی اور حکومت نے مسلمانوں کو نسبت و نابود کرنے کا تہیہ کر لیا۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہندوؤں میں سماجی اصلاحی تحریکیں جاری ہوئیں۔ ان تمام تحریکوں میں مسلم دشمنی کا عنصر نمایاں ہی نہیں بلکہ واضح تھا۔ آریہ سماج کے بانی سوامی دیاتند کا موقف یہ تھا کہ ”ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے“

ان سب خطروں کے علاوہ ایک نیا خطرہ جو مسلمانوں کے خلاف ابھر رہا تھا۔ وہ ایک نظریاتی خطرہ تھا۔ یہ خطرہ ان تصورات سے پیدا ہوا تھا جو مغربی تعلیم کے ذریعہ نسل کے ذہنوں میں زہر گھول رہا تھا۔ یہ تصورات، قومیت اور جمہوریت کے مغربی تصورات تھے۔ انقلاب فرانس کے بعد یہ تصورات یورپ میں مقبول ہوئے اور محکوم ملکوں میں بھی پھیلنے پھولنے لگے۔ انھی تصورات نے گانگریس کی تحریک کو جنم دیا۔ اس کے جلسوں اور جلوسوں کی رونق کو بڑھا یا۔ گانگریس کی کاروائی تمام تر انگریزی زبان میں ہوتی تھی۔ اس کے ابتدائی دور میں اس کے کرتاد صرتا بال گنگا ننگ۔ سریندر ناتھ بیزرجی اور مون موہن مالویہ۔ جیسے ہندو لیڈر تھے۔ ان کے نزدیک انڈین نیشنلزم کے معنی صرف ہندو نیشنلزم کے تھے۔ ان لیڈروں

نے کچھ اپنی تعلیم اور کچھ اپنی انگریز شناس کی بدولت مطالبات کی ایک فہرست تیار کر لی۔ جو ہر سال کانگریس کی طرف سے حکومت کو پیش کی جاتی تھی۔ ان تمام مطالبات میں ”نمائندہ حکومت“ کا مطالبہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں برطانیہ جیسا طرز حکومت قائم کیا جائے۔ اور حکومت کے تمام اختیارات ایک منتخب پارلیمنٹ کے سپرد کر دیئے جائیں۔ کانگریس کے انتھک مقرر اس بات پر بار بار زور دیتے تھے کہ انگریز جو اپنے ملک میں آزادی کی نعمت سے مالا مال ہیں وہ ہندوستان کے لوگوں کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھ رہے ہیں۔ بظاہر اس سیدھی سادھی منطقی کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے بہت سے انگریز بھی متاثر ہوئے۔ حقیقتاً اس منطقی کی تہ میں مسلم دشمنی کا جذبہ کام کرتا تھا۔ ان کے پاں نمائندہ حکومت کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کی باگ ڈور بلا ردک ٹوک اکثریت کے ہاتھ ہو۔ اور اقلیتی قومی ہمیشہ کے لئے اکثریت کے رحم و کرم کی محتاج ہو جائیں۔ اس نکتے تک سب سے پہلے سر سید احمد خاں نے رسائی حاصل کی۔

تاہم انھوں نے اپنی رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بعد کیا۔ انھوں نے ”نمائندہ حکومت کے مطالبے کی پرزور مخالفت کی اور مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکا۔ کانگریس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی انھوں نے ۱۸۸۳ء میں دائرہ رائے کی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مغربی جمہوری ادارے نہ اس ملک کے مزاج کے مطابق ہیں اور نہ ہماری روایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے اکثریت کو تو بلاشبہ فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ آبادی کے تمام طبقوں کی جائز خواہشات اور امنگوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر انتخاب کا مغربی طریقہ یہاں رائج کرنا مقصود ہو تو اس میں پس ماندہ طبقوں کے لیے موزوں تخطات کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تبدیلیاں کی جائیں ورنہ یہ طبقے تیزی کے ساتھ پستی کے غار میں گر جائیں گے۔

لارڈ رین ہندوستان کا ایک ایک نام
بلدیاتی انتخابات میں مسلمانوں کی ناکامی دائرہ رائے تھا۔ وہ لبرل خیالات رکھتا اور مغربی جمہوری اداروں کا دالداد تھا۔ اس نے بڑے بڑے شہروں میں میونسپلیٹیاں قائم کر کے جمہوری اداروں کی بنیاد رکھی۔ کمیٹیوں کے بہت سے نمبر انتخابات کے ذریعے چنے جانے لگے۔ اس زمانے کے انتخابات آج کل جیسے انتخابات نہ تھے۔ اب تو ہر بالغ شہری کو رائے دہی کا حق

حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں حق صرف ان کو ملتا تھا جو صاحب جائیداد ہوں یا ایک مقررہ حد تک تعلیم یافتہ ہوں۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پس ماندگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن حلقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی وہاں بھی مسلمان رائے دہندے اقلیت میں ہوتے۔ یہ صورت حال اکادمیوں تک محدود نہ تھی۔ بلکہ کم دیش ہر جگہ پائی جاتی تھی۔ انتخابات کے نتائج یوں نکلتے کہ مسلمان اپنی اکثریت کے حلقوں میں بھی ناکام رہتے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ عام طور پر ہندو ووٹر اپنے ہم قوموں کی حمایت بھی کرتے تھے۔ اور کبھی کسی مسلمان کو ووٹ نہ دیتے تھے۔ اگر کبھی کبھار حالات سے مجبور ہو کر وہ کسی مسلمان امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالتے تو ان کی نظر کم صرف ایسے امیدواروں پر پڑتی جو اپنی قوم کی نظروں میں کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے بلکہ منتخب ہونے کے بعد ہندوؤں کے مفاد کی حفاظت کرتے تھے۔ اس طرح مغربی جمہوری اداروں کے قیام سے مسلمانوں کے مفاد کو ایک کاری ضرب لگی اور وہ عملی طور پر حق نمائندگی سے محروم ہو گئے۔ اپنے مضامین میں سید امیر علی نے سلطنتوں کی اس محدودی کا جائزہ لیا اور سرسید نے اپنی سبک تقریروں اور مضامین میں آنے والے خطرے کی واضح طور پر نشان دہی کی۔ انھوں نے کہا کہ اگر حالات کا رخ بھی رہا تو مسلمان مکمل طور پر ملک کی حکومت سے بے دخل ہو جائیں گے اور آخر کار ہندو اکثریت کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ جب ۱۸۹۲ء کے ایک قانون کی رو سے کونسلوں میں توسیع ہوئی اور ان میں منتخب عناصر کے لیے گنجائش نکالی گئی تو یہ خطرہ اور بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ انتخابات کا مجوزہ طریقہ مسلمانوں کے قومی شخص کو ختم کرنے کا سب سے آسان راستہ تھا۔ چوہدری خلیق الزمان نے لکھا ہے کہ ۱۸۹۳ء میں سرسید نے اپنے بیٹے سید محمود کو کہہ کر ایک یادداشت تیار کر دانی جس کا منشا یہ تھا کہ الیکشن کے طریقے میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا بندوبست ہو سکے۔

اکثریت کو مطمئن کرنے کی برطانوی کوشش

جب تک سرسید جیو وہ اپنی قوم کے نقطہ نظر کو کامیابی کے ساتھ

حکومت تک پہنچاتے رہے۔ ان کے جانشین کو اتنا اثر و رسوخ حاصل نہ تھا۔ کانگریس کے پلیٹ فارم پر تیز تقریریں کرنے والوں سے تو حکومت دیتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کی ضروریات کو ناقابل التفات قرار دیتی تھی۔ اور ان کی ہر بات سنی ان سنی کو دیتی تھی۔ حکومت کی صفائی پردہ کی روش اس ملک کی ایک روش مثال تھی۔ بعد کے پے در پے

واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندو اپنی اکثریت تعلیم، ثروت اور اقتصادی برتری کی بنیاد پر اس ملک پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور بدیشی حکومت کے کل پرزے بھی ان پہ مائل بہ کرم ہیں۔ اپنے مستقبل کی تیاریاں کرتے کرتے ”جمہوریت“ اور ”نمائندہ حکومت“ کے تذکرے ہر وقت سرکردہ ہندوؤں کی زبان پر ہوتے تھے۔ مسلمان اس سارے منظر کو بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ اور گوگو کے عالم میں تھے۔ تقسیم بنگال سے پیدا ہونے والی شورش نے ان کو ایک اور جھٹکا دیا پہلے پہل تو حکومت نے ہندوؤں کی ناراضگی کو اتنی اہمیت نہ دی۔ لیکن جب حالات خراب ہوئے تو انگلستان کی لیبرل حکومت کے وزیر ہند مارے نے عافیت اسی میں دیکھی کہ ہندوؤں کے نمائندہ حکومت والے مطالبے کو کسی حد تک تسلیم کر کے ایچی ٹیشن کے زور کو توڑا جائے۔ مارے نے اپنے اعلان میں بتایا کہ کونسلوں کی رکھیت کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور ان سے نمائندہ عناصر کو جگہ دی جائے گی۔ یہ بھی نظر آتا تھا کہ کونسلوں کے اختیارات کو وسیع کر کے ان کے ارکان کو حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرنے کا حق بھی دیا جائے گا۔ اس سے اکثریت کا دبدبہ اور بھی بڑھنے لگا۔ اور اقلیت کی کمزور آواز اور بھی دب جائے گی۔

شملہ وفد

مارے کے خیالات سے مسلمان لیڈروں کو بہت پریشانی ہوئی۔ اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں باہمی گفت و شنید ہوئی۔ ابتداً علی گڑھ تحریک کے قائدین کی طرف سے ہوئی۔ انھوں نے دوسرے صوبوں کے سرکردہ مسلمان راہنماؤں کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ اقرار پایا کہ مسلمانوں کے خدشات سے حکومت کے سربراہ لارڈ مٹو کو آگاہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں محسن الملک نے علی گڑھ کے پرنسپل آرچ بولڈ کو دو تعطیلات کے دن حکومت کے گرہانی صدر مقام شملہ میں گزار رہا تھا، ایک چھٹی لکھی کہ دائسراٹے کے پرائیویٹ سیکرٹری کرنل ڈنلپ سمتھ کے پاس جا کر دریافت کرے کہ اگر دائسراٹے مسلمانوں کی جائز شکایات سننے کے لیے آمادہ ہو تو مسلمانوں کا ایک وفد ملاقات کے لیے ترتیب دیا جائے۔ ڈنلپ سمتھ سے تعطیلات طے کرنے کے بعد آرچ بولڈ نے محسن الملک کو اثبات میں جو خط لکھا اس کا اصل تو موجود نہیں لیکن اس کا اردو ترجمہ سید نفیس احمد بنگلوری کی کتاب ”مسلمانوں کا دشمن مستقبل“ میں مل جاتا ہے۔ اس خط میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ تحریر کا اندازہ زمانے

قاعدے کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جن پر الزام تراشوں کا ایک طومار باندھ دیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے آرچ بولڈ نے اس بات کی پیشکش کی کہ وائسرائے کے روبرو پیش کیا جانے والا ریڈیشن مجھ سے لکھو، اچانک میں سپاس نامے لکھنے کے فن میں طاق ہوں۔ اس کے علاوہ پرنسپل نے محسن الملک کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش بھی کی کہ وفد انتخابی اصول پر زور نہ دے بلکہ یہ مطالبہ کرے کہ بننے والی کونسلوں میں مسلمانوں کی حکومت اپنی پسند کے مطابق پورا کرے۔ نکتہ چینیوں کی صوابدید کے مطابق یہی دو باتیں سب سے اہم ہیں۔ ایڈریس کا مسودہ حسین بلگرامی (جن کو عام طور پر عماد الملک کہا جاتا ہے) نے تیار کیا۔ لکھنؤ میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی۔ کسی مرحلے پر یہ ایڈریس آرچ بولڈ کے ہاتھوں یا نظروں سے نہیں گزرا۔ بلکہ ایڈریس میں آرچ بولڈ کے اس مشورے کو کہ مسلمان ایکشنوں میں واقع ہونے والی کمی کو حکومت کی نمائندگی کے ذریعے پورا کرنے کی درخواست گزاریں۔ نظر انداز کر دیا تھا۔

اب، وفد کے مطالبات۔ وائسرائے کا جواب وائسرائے کا جواب۔ جب ابتدائی مراحل طے ہو گئے، تو وفد کے

۳۵ ارکان نے جو مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے تھے آغا خان کی سرکردگی میں پہلی اکتوبر ۱۹۰۶ء کو شملہ میں وائسرائے منٹو سے ملاقات کی۔ ایڈریس کسی قدر طویل تھا۔ اس میں اکثر و بیشتر وہی باتیں کہی گئی تھیں جو سرسید کے وقت سے مسلمان حلقوں میں گفتگو کا موضوع بنی ہوئی تھیں یعنی جمہوریت کے مغربی اداروں کو ہندوستان جیسے ملک میں مناسب تبدیلیوں کے بغیر رائج نہیں کیا جاسکتا یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ قائم ہونے والی کونسلوں کو موثر نمائندگی ملے اور مسلمانوں کے نمائندے صرف مسلمان دوئروں کی رائے سے چنے جائیں۔ وائسرائے نے اس ایڈریس کا حوصلہ افزا جواب دیا۔ جس سے مسلمان حلقوں میں امید بندھ گئی۔ کہ شاہد ان کی بات مان لی گئی ہے۔ لیکن یہ خوش فہمی کس قدر قبل از وقت تھی۔

مخالفوں کی کوشش جب وائسرائے نے حکومت برطانیہ سے اس مطالبے کو قبول کرنے کی سفارش کی تو ایک غیر متوقع صورت حال پیدا ہو گئی۔

برطانوی پارلیمنٹ میں ایک درجن کے قریب حکومتی پارٹی کے ایسے ارکان تھے جو ہندوستان میں ملازمت کر چکے تھے۔ ہندو راہنماؤں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ یہاں کے حالات پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ اور بعض حالتوں میں ان کے تنخواہ دار ایجنٹ بھی تھے۔ ان نمبروں

نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مسلمانوں کے لیے حق جداگانہ انتخاب کی سرٹوٹ مخالفت کی۔ اور بار بار اس مسئلے کو چھیڑ کر اپنی حکومت کو پریشان کرنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ کامیاب ہو جاتے لیکن ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے اس ردیے کی خلاف پرچوش احتجاج کیا۔

انگلستان میں سید امیر علی نے اپنی بے نظیر فراست اور جداگانہ انتخاب کی منظوری اور اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے مخالفوں کے

استدلال کو بے اثر بنایا۔ اور برطانوی حکومت کو دائسراٹے کے وعدے کا پاس کرنا پڑا۔ یہ بات یاد رکھنا از حد ضروری ہے کہ۔

مسلمانوں نے نہایت استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور یہ مہم تین سال کی جدوجہد کے بعد سر کی۔ ۱۹۰۹ء میں جو اصلاحات رائج کیں ان میں جداگانہ انتخاب کا اصول شامل کر لیا گیا۔ مسلمان اور ہندو ورتوں کے نام علیحدہ علیحدہ رجسٹرڈ میں درج کیے گئے اور دونوں قوموں کے علیحدہ علیحدہ انتخابی حلقے بنائے گئے یہ طریقہ انتخاب برطانوی دور حکومت کے آخر تک جاری رہا۔

جداگانہ انتخاب کا حصول مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جو حصول پاکستان کا ذریعہ بنا۔ اگر

مخلوط انتخاب کا طریقہ جاری رہتا۔ تو مسلم علیحدہ طور پر اپنے آپ کو منظم نہ کر سکتے اور جلد یا بدیر اکثریت میں جذب ہو کر اپنا قومی تشخص کھو بیٹھتے۔ اس احساس کے ماتحت کہ جداگانہ طریق انتخاب سے قوم کو سیاسی تنظیم کے بغیر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ مسلم لیگ کی بنیاد پڑی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ۱۹۰۶ء کا مطالبہ ہی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ اور ان کے مفاد بھی بہت حد تک علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جداگانہ انتخاب کے اجراء سے ہندو بہت برہم ہوئے اور ان کے اہم ترین لیڈروں نے ایک زبان اس کی مخالفت کی۔ صرف گوکھلے نے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم اس ملک میں اقلیت میں ہوتے تو تم بھی اپنی حفاظت کا انتظام اس طرح پر کرتے۔ لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون مٹا تھا۔ ہندو لیڈر یہ بات کہتے نہ تھکتے تھے کہ حکومت نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں۔ اور جداگانہ انتخاب کے بل پر مسلمانوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ سارا شور و شب برطانوی حکومت کو دھمکانے کے لیے تھا۔ ورنہ مسلمانوں کو ۱۹۰۹ء کے آئین کے تحت جو نفع پہنچا وہ صرف اتنا تھا کہ سارے ہندوستان کی

ساری کونسلوں کی کل ۲۱۴ نشستوں میں جداگانہ بنیاد پر مسلمانوں کو صرف ۱۴ نشستیں دی گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہندو اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کونسلوں کی رکنیت کا نو فیصد حصہ بھی مسلمانوں کو ملے۔

۱۹۱۱ء میں جب تقسیم بنگال کو منسوخ کیا گیا تو مسلمانوں کا مفاد بُری طرح مخدوج ہوا۔ حالات تیزی سے تبدیلی ہوئے ہندوؤں نے جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا۔ ادران کی جداگانہ حیثیت کو مان لیا گیا۔ ہندوؤں کا یہ موقف کہ جداگانہ انتخاب سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قطعی طور پر غلط نکلا۔ جب ہندوؤں نے جداگانہ انتخاب کو مان لیا تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جداگانہ انتخابات ہندو مسلم اختلافات کا نتیجہ تھے۔ ان کا سبب نہیں۔ معاہدہ کنفرنس ہندو چند سال تک قائم رہے۔ یہی وہ سال ہیں جب کانگریس اور لیگ کے سالانہ اجلاس ساتھ ساتھ ایک ہی شہر میں منعقد ہوتے تھے۔ ۱۹۲۴ء میں ہندو مہا سبھا نے

۱۹۲۴ء کے بعد جداگانہ انتخاب کی مخالفت۔ جداگانہ انتخاب کے خلاف بھرپور

پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ یہ پروپیگنڈہ عجب نوعیت کا تھا۔ اگر کسی ہندو فیصہ اور اس کے مسلمان مقروض کے درمیان لین دین کا کوئی جھگڑا اٹھتا اور پچ بچاؤ کرنے والے فساد پراثر آتے مہا سبھا لیڈر جھٹ پٹ کہہ دیتے کہ اس فساد کی وجہ جداگانہ انتخاب ہے۔ اگر حلقہ ریلوے ٹرین میں کوئی مسلمان عورت غلطی سے کسی مسافر ہندو عورت کے برتن کو چھو دیتی تو اس پر شور مچتا۔ اور ہاتھ پائی تک نوبت پہنچتی۔ تو اس کی وجہ ہی جداگانہ انتخاب بھی بتائی جاتی تھی۔ یہی طفلانہ منطق زندگی کے دوسرے شعبوں میں پیش کی جاتی تھی ۱۹۲۹ء کے بعد عملی طور پر کانگریس ہندو مہا سبھا کی باندلی بن گئی۔ تو یہ بھی جداگانہ انتخاب کے خلاف ہندو مہا سبھا کی نعرہ بازی میں شامل ہو گئی۔ جب ہندو جماعتوں میں اس مسئلے پر متحدہ محاذ قائم کر لیا۔ تو مسلمانوں کا رویہ بھی مضبوط ہو گیا۔ اور وہ بھی کسی قیمت پر جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے واقعات کو مسلمانوں کے اس رویے کی تصدیق کرتے تھے۔ جہاں جہاں چند مخلوط انتخابی حلقے برقرار رکھے گئے تھے وہاں کسی مسلمان امیدوار کا کامیاب ہونا۔ ناممکن تھا۔ مثال کے طور پر ۱۹۱۶ء میں جب میاں فضل حسین نے پنجاب یونیورسٹی کے محاذ حلقے سے پنجاب کونسل کا انتخاب لڑنا چاہا تو انھوں نے اپنے نفس، قریب، ہندو دوستوں سے رابطہ قائم کیا ان میں سے ۲۷ ہندوؤں نے ان کو کہا کہ واقعی آپ

بہت لائق و فائق آدمی ہیں اور ہر طرح سے کونسل کی رکنیت کے اہل ہیں لیکن ہم آپ کو دوش نہیں دے سکتے۔ اس حلقے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور میاں فضل حسین کی کامیابی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ صرف اس لیے منتخب قرار دیے گئے کہ ان کے مد مقابل کی نامزدگی کے کاغذات ٹیکنیکل بنیاد پر نامنظور ہو گئے تھے۔ اسی طرح دہلی شہر کے مخلوط انتخابی حلقے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں دسمبر ۱۹۲۴ء کے انتخابات میں مشہور و معروف مسلمان کانگریسی آصف علی مرکزی اسمبلی کی رکنیت کے امیدوار بنے چونکہ وہ کانگریس کے سرکردہ لیڈر تھے اس لیے کانگریس نے ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا لیکن درپردہ سازش کر کے ایک ہندو جہا سبھانی کو ان کا حریف بنا دیا جب نتیجہ نکلا تو کانگریس اور ہندوؤں کی قوم پرستی کا پول کھل گیا مولانا محمد علی نے قرائن سے اندازہ لگایا کہ کسی ہندو نے بھی آصف علی کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ اس موقع پر دہلی کے چیف کمشنر نے حکومت کو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس حلقے سے کبھی کسی مسلمان کا منتخب ہونا غیر یقینی ہے۔

۱۹۲۰ء میں مسلمان جداگانہ انتخاب کے مطالبے سے اس لیے دست بردار ہو گئے تھے کہ اب مسلمانوں کا مقصد برصغیر میں اسلامی سلطنت قائم کرنا تھا۔

مسلم لیگ کا قیام

مسلم لیگ کی بنیاد دسمبر ۱۹۰۶ء میں ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ اس سال مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ جلسے کا انعقاد اسی شہر میں قرار پایا تھا۔ مندوین کو پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی کہ کانفرنس کے اختتام پر ایک دن کے لیے سیاسی معاملات پر صلاح مشورہ ہوگا۔ ۳ دسمبر کا دن اس مقصد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن تمام صوبوں کے سرکردہ اور نمائندہ مسلمانوں کا ایک اجلاس کانفرنس کے ہنڈال میں ہوا۔ رسمی کارروائی کے لیے کم وقت رکھا گیا تھا۔ کیونکہ بہت سے ڈیلی گیٹ اسی دن دوپہر کوپٹیل گاڑی کے ذریعے کلکتہ کو واپس جا رہے تھے لیکن ایجوکیشنل کانفرنس کی نشستوں کے دوران ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کے موضوع پر مندوین کے درمیان بات چیت ہوتی رہی تھی۔ مقررہ وقت سے کچھ عرصہ بعد پٹنہ کے مسٹر مظہر الحق نے وقار الملک کا نام صدارت کے لیے تجویز کیا اور ایک مختصر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوان سیاست کے میدان میں کودنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ان کے گرم خون کی رہنمائی کا فریضہ وقار الملک کا تدبیر اور توازن ہی انجام دے سکتا ہے۔

رسمی شکریہ ادا کرنے کے بعد وقار الملک نے حالات حاضرہ پر
مسلمانوں کے خدشات تبصرہ کیا اور مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار

ان الفاظ میں کیا:

مسلمانوں کی آبادی اس ملک کی کل آبادی کا پانچواں حصہ ہے۔ جب برطانوی حکومت یہاں سے رخصت ہوگی تو اقتدار اعلیٰ اس قوم کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو تعداد میں ہم سے چار گنا ہے۔ اس وقت صورت حال کیا ہوگی؟ ہماری زندگیاں ہماری املاک، ہمارا ناموس اور ہمارا مذہب سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت جب کہ برطانوی حکومت جیسی قومی حکومت ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم اپنے اقتدار کے بھوکے ہمایوں کے ہاتھوں ہر موہے، ہر ضلع اور ہر شہر میں پریشان ہیں۔ جب یہ دور ختم ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں گے جو مسلمانوں سے اورنگ زیب اور اس سے پہلے کے مسلمان بادشاہوں کے حقیقی یا فرضی منہالم کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس صورت

حال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی قوت کو ایک مرکز پر لاتا ہو گا۔ ہمیں کانگریس سے کوئی عداوت نہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اخلاق، مدد دہی اور انصاف سے پیش آئیں گے۔ کانگریس نے چند ایسے کام کیے ہیں جن کا فائدہ ہم بھی پہنچا ہے۔ اعتدال پسندی ہماری طبیعت کا خاصہ ہے اور یہی ہماری جماعت کا امتیازی نشان ہو گا۔

جب وقار الملک اپنی تقریر ختم کر چکے

نواب سلیم اللہ خان کے خیالات تو نواب سلیم اللہ خاں نے نئی سیاسی

جماعت کی تاسیس کا ریزولوشن پیش کرتے ہوئے کہا۔

”اگر ہم اپنی روایتی پالیسی پر کاربند رہتے اور تعلیم کی اشاعت سے ہمارے سب قومی مقاصد پورے ہو جاتے تو آج ہم کو کوئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ قدم صرف مجبوری کی حالت میں اٹھایا جا رہا ہے صورت حال یہ ہے کہ برطانیہ کا صاحب اقتدار طبقہ ہندوستان کے حقیقی حالات سے بے خبر ہے۔ ان کی نظروں میں خاموشی ہے کام کرنے والے بے لوث کارکنوں کی کوئی قدر نہیں۔ اقلیت کے مفاد کو ایک طاقتور اکثریت مسلسل نظر انداز کرتی چلی آرہی ہے حالات نے ثابت کر دیا کہ ہماری شکایتیں بالکل جائز ہیں۔ ہمارے بزرگ لیڈر سر سید احمد خاں نے ۱۸۸۴ء میں قوم کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکا تھا۔ یہ مشورہ قطعی طور پر صائب تھا۔ انھوں نے خود ۱۸۹۲ء میں ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی۔ ۱۹۰۱ء میں بھی لکھنؤ میں اس غرض سے مسلمان عمائد کا ایک اجتماع ہوا تھا۔ آج کل مشرقی بنگال جس بحران سے گزر رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن قدم اٹھا کر اپنے آپ کو منظم کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے چار راستے ہیں:-

اول ہم پہلے کی طرح سیاست سے بے تعلق رہیں۔

دوم سیاست کے میدان میں داخل ہو کر براہ راست ہندوؤں کی مخالفت شروع

کر دیں۔

سوم خود ہی کانگریس کے حاشیہ بردار بن جائیں۔

چہارم اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنائیں۔

کانگریس میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ۱۸۸۴ء سے لے کر اب

تک ہم اسی موقف پر قائم ہیں۔ صرف ہندوؤں کی مخالفت کرنے کے لیے علیحدہ جماعت بنانا بھی خارج از بحث ہے۔ ہمارے بدترین دشمن بھی ہم پر کسی قوم کی مخالفت کا الزام نہیں دھر سکتے۔ سیاست سے پرے پرے رہ کر بھی دیکھ لیا۔ ہماری خاموشی نے ہمیں کمزور بنا کر رکھیں بہت سی صبر آزمائشوں میں ڈال دیا ہے۔ ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ شہریندی اور شورش سے دور رہیں گے۔ سیاست کے میدان میں داخل ہو کر سلامت رومی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔ ہم متحد ہوں گے۔ ہماری جماعت ایک نمائندہ جماعت ہوگی جو مسلمانوں کے احساسات کو حکومت تک پہنچانے کی۔ لیگ کی سپرٹ یہ ہوگی!

آزاد رہوں اور مراسلک ہے صلح کل
ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔

لیگ کا وجود میں آنا حکیم اجمل خاں نے قرارداد کی تائید کی۔ دوسری تقریریں ظفر علی خاں، صاحبزادہ آفتاب احمد، شیخ عبداللہ اور مسٹر محمد علی کی طرف سے ہوئیں۔ جماعت کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ محسن الملک اور وقار الملک اس کے جاسٹس سیکرٹری مقرر ہوئے۔ (بعد میں آغا خاں اس کے صدر مقرر ہوئے) لیگ کا آئین بنانے کے ایک مختصر سی کمیٹی نامزد کی گئی۔ جو تھی اور آخری قرارداد میں تقسیم نکال کی حمایت کی گئی اس کو مسلمانوں کے حق میں مفید بتایا گیا اور اس کے خلاف برپا ہونے والی طوفانی شورش کی حوصلہ شکنی کا مطالبہ کیا گیا۔

اگر۔ ۲ دسمبر
سیاسی حالات اور لیگ کے بانیوں کے خیالات دایہ اجلاس

کی کاروائی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو لیگ کے بانیوں کے خیالات اور ان دنوں کی سیاسی حالات پر بھرپور روشنی پڑتی ہے:

دلف، لیگ کے بانی زیادہ تر وہی لوگ تھے جو ماضی میں سرسید کی تعلیمی تحریک سے وابستہ رہ چکے تھے۔ ان کے نزدیک سیاست ایک بد مزہ چیز یا بے مزہ تھی۔ وہ اپنی خوشی سے سیاست کے میدان میں نہیں آئے۔ بلکہ حالات کے ریلے نے ان کو اس طرف دھکیل دیا تھا۔

دب، مسلمانوں کی طرف انگریز حکمرانوں اور ہندو مسایلوں کا رویہ یکساں طور پر معاندانہ تھا۔ انگریزوں کے دل سے ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے خونی نقوس ابھی تک محو نہیں ہوئے تھے۔ بدستور مسلمانوں سے کچھے کچھے رہتے تھے۔ سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کو حکمرانوں کے قریب لانے کے لیے جو کوششیں کیں تھیں۔ اُن کی کامیابی جزوی تھی۔ شروع ہی سے ہندوؤں کے تجارتی مفاد انگریزوں سے وابستہ تھے۔ انھوں نے ہر موقع پر انگریزوں اور مسلمانوں کی باہمی بیزاری میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب حکومت کسی اہم یا غیر اہم عہد سے پر کسی مسلمان کا تقرر کا فیصلہ کرتی تو ہندو اخبار چھٹ پٹ منتخب ہونے والے مسلمان کی اہلیت کا مقابلہ اس کے ہندو حریفوں سے کرتے اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ انتخاب جلدی میں کیا گیا ہے اور تمام امیدواروں کی صلاحیتوں کا مناسب جائزہ نہیں لیا گیا۔ اس طرح کی نکتہ چینی کے خوف سے حکومت مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دینے میں بھی پس دیش کرتی تھی۔ دوسری طرف کانگریس کے پلیٹ فارم پر جو ہندو لیڈر حکومت کے خلاف دھواں دھار تقریریں کرتے، ان کو حکومت کے ایوانوں میں باز یا بی حاصل ہوتی تھی۔ یہ بات مسلمانوں کے فہم سے بالا تھی کہ ہماری قوم تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتی ہے لیکن حکومت اپنے مخالفوں کی دلجوئی اور عزت افزائی کرتی ہے۔ اس لیے جدید تعلیم پانے والے مسلمانوں کا ایک طبقہ کانگریس کی رہنمائی اور کارگزاری سے متاثر تھا اور اس بات کے لیے مضطرب تھا کہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی شکایتوں کا اظہار کرے۔ مسلم رہنما کو جو جوانوں کے رویے سے خاصی تشویش بھی اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بھی کانگریس جیسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ جو جوانوں کے قومی جوش کو قومی مفاد کی خاطر استعمال کر سکے۔

اُج، ہندوؤں میں متعین انگریزی حکومت کے کارکن مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے تھے لیکن انگلستان کے عائد تو لیاں کے حقیقی حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کو نہ تو ہندو مسلم اختلافات کا علم تھا اور نہ ہی وہ اپنے ہم وطنوں کی مسلم دشمنی سے آگاہ تھے۔ ہندوستان کے معاملات پر برطانوی پارلیمنٹ کی نگرانی برائے نام تھی۔ پارلیمنٹ کے ارکان مسلمانوں کے حالات اور ان کی ضروریات

سے ناواقف تھے۔ البتہ دارالعلوم میں ایک درجن کے قریب ایسے ممبر تھے۔ جو کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے ہوئے تھے ان کی معرفت ہندوؤں کا نقطہ نظر علی التواتر پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتا رہتا تھا۔ یہ صورت کئی سال سے چلی آرہی تھی۔ بعض انگریز کانگریس سے باقاعدہ مالی امداد حاصل کر کے انگلستان کے بااثر حلقوں میں ہندوؤں کے حق میں پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ مسلمان ان وسائل سے بالکل محروم تھے۔ پارلیمنٹ کے روبرو ان کا کیس پیش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس مشکل کا شدت سے احساس تو تھا لیکن اس سلسلے میں قوم نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تھا۔ توقع یہی تھی کہ ایک سیاسی جماعت کے قیام سے یہ وقت کسی حد تک رفع ہو جائے گی۔

دو، تقسیم بنگال سے پہلے بھی ہندوؤں کا قومی شعور بہت حد تک پیدا ہو چکا تھا۔ تقسیم کی تیئیس کے لیے جو شورش ہوئی اس میں بارود بھرنے کے لیے ہندو لیڈروں نے مذہب کا سہارا لیا۔ سر دیٹی اور دہشت زدگی کی تحریکوں کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان میں بہت سی خالص ہندو دانہ رسمیں شامل کر لی گئیں۔ کلکتے کا ذمی اثر پریس ان تحریکوں کی پر جوش حمایت کرتا تھا۔ یہ اخبار اپنے پڑھنے والوں کو دن رات اس بات کا یقین دلاتے رہتے تھے کہ یہ تقسیم صرف بنگالی ہندوؤں کو ان سیاسی بیداری کی سزا دینے اور مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے اس لیے وہ ایک سانس میں مسلمانوں اور انگریزوں دونوں پر برستے تھے۔ اور دونوں کو گالیوں کی پوچھاڑ کا نشانہ بناتے تھے۔ ایک ہندو دیوی نے ان مسلمان سپاہیوں کے خلاف جنھوں نے ایک فرقہ دارانہ فساد میں زیادتی کرنے والے فریق سے پٹنا چاہا تھا، ایک اخبار کو یہ خط لکھا کہ جب تک ان خطا کاروں کو زندہ آگ میں نہیں جلا دیا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسی باتوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں بگاڑ پڑا۔ یہاں تک کہ اس مسموم فضا میں بعض سکولوں میں ہندو طلباء نے اپنے ہم جماعت مسلمان طلباء کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے سکولوں کی انتظامیہ کو ہندو اور مسلمان طالب علموں کی تعلیم کا بندوبست علیحدہ علیحدہ کمروں میں کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے خلاف مخالفت کا لاوا ہر دم پھوٹتا اور اس کی تندی میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ دتارالملک کی صدارتی تقریر جس کا اقتباس اوپر دیا جا چکا ہے اسی ذہنیت کی نشان دہی کرتی ہے۔

لیگ کے ابتدائی سال پہلے پانچ سالوں میں تو لیگ اپنے بیان کردہ مقاصد کے مطابق اپنے پروگرام پر کاربند رہی۔ لیکن اپنی تمام اعتدال اور رواداری کے باوجود مسلم لیگ کے لیے بنگال کی شورش کے بارے میں منہ بند رکھنا مشکل تھا۔ ۱۹۴۷ء میں امرتسر میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے صدر منتخب سید امیر علی کی غیر حاضری میں سید علی امام نے جو خطبہ صدارت پڑھا اس میں کانگریس کی سیاست اور اس کے عزائم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں حکومت خود اختیاری صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ کہ ہندوستان کی دو بڑی بڑی قوموں کے باہمی اختلافات اس حد تک رفع ہو جائیں کہ ان کے دلوں میں متحدہ قومیت کا جذبہ بیدار ہو جائے لیکن موجودہ حالات میں یہ امر محال نظر آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے سب سے ترقی یافتہ صوبے یعنی بنگال کے اندر ایک دلازار اور تعصب سے بھرے ہوئے بندے ماترم کے نعرے کو قومی نعرہ بنایا جاتا ہے اور راہی بندھن کی فرقہ وارانہ ریت کو قومی رسم کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو میرا دل مایوسی کے جذبات سے بھر جاتا ہے اور میرا یہ شعبہ کہ خالص ہندو داندہ تصورات کو متحدہ ہندوستانی قومیت کے لبادے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یقین میں بدل جاتا ہے۔۔۔ میں کلکتہ اور پونام میں بسنے والے قوم پرستوں سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں سے یہ توقع کیوں کر لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر بندے ماترم کا گیت گائیں یا سیواجی کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریروں میں شرکت کریں۔ جس جمہوریت کا راگ الاپا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف آقاؤں کی تبدیلی کا پیغام ہے۔ سر علی امام نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں اپنے اعمال اور افعال کے لیے مذہب احکام کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا سارے کا سارا نیشنلزم مذہبی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے۔ اسی جلسے میں ہی ایک طویل تقریر کے دوران محمد علی نے جو ابھی مولانا جہیں کہلاتے تھے، برطانوی حکومت کی ان خفیہ بلکہ سازشی کاروائیوں کو بے نقاب کیا جن سے دائرے مٹنے مٹنے کے وعدے کے باوجود وہ نہایت چابک دستی سے مسلمانوں کو جہاں گانا انتخاب کے حل سے محروم کرنا چاہتی تھی۔

۱۹۱۱ء کے بعد حالات

۱۹۱۱ء کے بعد لیگ کے رویے میں تبدیلی

بنگال منسوخ ہوئی، اس کی سرحدیں، ایچی ٹیشن اور دہشت زدگی کی فتح تھی۔ ہندوؤں کو برطانوی حکومت کے اس اقدام سے بے پایاں مسرت ہوئی۔ انھوں نے شہروں بلکہ دیہات میں بھی چراغاں کیا۔ کھلے میدانوں میں ہزاروں من اپنہ صحن جلایا اور روشنی کر کے فتح کا جشن منایا۔ مسلمانوں کو بھی اپنی بے حیثیتی کا اندازہ ہو گیا۔ وقار الملک (جو سرسید کے مکتبہ فکر کے اہم رکن تھے) نے لکھا کہ تیسخ کا اعلان ایک توپ خانے کی مانند تھا جو ہماری زندہ لاشوں کے اوپر سے گزر گیا۔ مولانا محمد علی نے اس اعلان کو حکومت کی بدترین بد عہدی اور غداری سے تعبیر کیا۔ ملک کے مختلف حصوں کے مسلمانوں کا رد عمل اس سے مختلف نہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے مسلسل اور واضح احتجاج کے باوجود پھیلی بازار کانپور کی مسجد کا ایک حصہ گرانے جانے اور نہتے مسلمان مظاہرین پر فائرنگ ہونے لگے جسے مسلمانوں کی طرف انگریز حکام کی فرعونیت عیاں ہو گئی۔ مسلم یونیورسٹی کے مطالبے پر حکومت کے معاندانہ رویے نے قوم کو اور بھی مشتعل کیا۔ طرابلس اور بلقان کی جنگوں اور ان کے بارے میں برطانوی حکومت کے مسلم کش رویے نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ ان تمام واقعات سے قوم کا انداز فکر یک سر بدل گیا۔ اس سے مسلم لیگ کے مسلک میں بھی تبدیلی آئی۔ انگریزوں کی مخالفت کا جذبہ عارضی طور پر مسلم لیگ کو کانگریس کے قریب لے گیا۔ ۱۹۱۱ء میں لیگ کے صدر نبی اللہ نے اپنی صدارتی تقریر میں ہندوستان کے انگریز حکام پر یہ الزام لگایا کہ وہ دو بڑی بڑی قوموں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ اس قسم کی گستاخی لیگ کے پلیٹ فارم پر پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ ۱۹۱۲ء کے سالانہ اجلاس میں لیگ کے پلیٹ فارم پر ہندو لیڈر بھی موجود تھے۔ ان کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں میں گورنمنٹ کے خلاف بڑھتی ہوئی بے چینی کے جذبے کو کانگریس کا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔

لیگ کے مقاصد میں تبدیلیاں

انہی دنوں مسلم لیگ نے اپنے اعتراض و مقاصد میں بعض تبدیلیاں کر دیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ تھی کہ آئندہ سے قوم کی وفاداری کا مرکز حکومت ہند نہیں بلکہ برطانیہ کے شہنشاہ کی ذات ہوگی اس سے ”وفاداری“ کی پرانی پالیسی کا خاتمہ ہوا۔ دوسرے لیگ نے بھی کانگریس

کی طرح سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس سلسلے میں جو محاورہ استعمال کیا گیا وہ سوٹ
ایبل سلف گورنمنٹ تھا۔ اس سے لیگ دو دھڑوں میں بیٹ گئی۔ برقی رفتار سیاست
کے حامی اپنے آپ کو احرار کہتے اور سوٹ ایبل کے لفظ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان
میں شبلی پیش پیش تھے۔ لیکن ”سوٹ ایبل“ کا لفظ بہت سے لیگی راہنماؤں کی نظر میں بہت
اہم تھا۔ مولانا محمد علی اس کا یہ مطلب لیتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی اس سلف گورنمنٹ یعنی
حکومت خود اختیاری میں اپنا مناسب حصہ ملے۔

۱۹۱۲ء کے موسم گرما میں مولانا محمد علی اور وزیر حسن
لیگ میں جناح کی شمولیت کا پور کی مسجد اور دوسرے قومی معاملات کے

متعلق برطانوی حکومت تک مسلمانوں کے جذبات پہنچانے کے لیے انگلستان گئے۔ محمد علی
جناح بھی کانگریس کے ایک مشن کے سلسلے میں وہیں قیام پذیر تھے۔ محمد علی اور وزیر حسن دونوں
جناح کے پاس پہنچے اور انھیں لیگ میں شریک ہونے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح پر مسلمانان
ہند کے آئندہ قائد اعظم، اس قومی تحریک میں شامل ہو گئے۔ مولانا محمد علی جس مقصد کے لیے
انگلستان گئے تھے۔ وہ تو پورا نہ ہوا لیکن ان کے اپنے الفاظ میں ”میرے سفر کا ٹھوس نتیجہ یہ نکلا
ہے کہ میں جناح کو لیگ میں سے آیا ہوں۔ اس واقع کی جو لفظی تصویر کشی سرٹنائیڈ ورنے کی ہے
وہ شاعرانہ مبالغہ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ وزیر حسن اور محمد علی دونوں کو جناح
نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں لیگ کی رکنیت تو قبول کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ اگر کہیں
کسی مرحلے پر لیگ اور کانگریس ہوگی۔ لیگ نہیں۔ یہ قصہ ایسی دلاویز عبارت میں بیان کیا
گیا ہے کہ پڑھنے والا چھٹ پٹ ایمان لے آتا ہے۔ سرٹنائیڈ ورنے کے الفاظ کو اتنی بار دہرایا
گیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو مسلمہ حقیقت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ لیکن جن لوگوں
کو قائد اعظم کے ارادے کی محکم اور سیرت کی پختگی کا اندازہ تھا وہ اس روانت کو روانت
کی کوئی پر پر کھنا چاہیں گے۔ کانگریس اور لیگ کے درمیان مفاہمت کی جو کشمکش
۱۹۱۲ء میں شروع ہوئی تھیں۔ ان کا نتیجہ ۱۹۱۹ء میں کانفرنس پیکٹ کی صورت میں
برآمد ہوا۔ اس معاہدے سے مسلمانوں کو کچھ خسارہ تو ضرور ہوا لیکن اس کا مہبت پہلو یہ تھا کہ
کانگریس نے مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت اور جداگانہ طریق انتخاب کو قبول کر لیا۔ بدلی ہوئی ضامیں کانگریس
اور لیگ کے سالانہ اجلاس ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۱ء تک ساتھ ساتھ ایک ہی مقام پر ہوتے رہے۔

اسلامی سیاست میں بحران

(۱۹۱۱ء — ۱۹۱۲ء)

۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء تک کے دو سالوں میں مسلمانوں کی سیاست میں دور رس بلکہ انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ بہر حال کہ مسلم لیگ ۱۹۰۶ء میں قائم ہو چکی تھی اور اس کے سالانہ اجلاس بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتے تھے۔ پھر بھی اس کے لیڈر سرسید کے مکتبہ فکر کے محتاط ارکان تھے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو حکومت کی بدگمانی سے بچاتے تھے۔ اس لیے لیگ کو قراردادوں اور اس کے پلیٹ فارم پر ہونے والی تقریروں میں احتیاط کا پورا غائب ہوتا تھا۔ البتہ تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی شورش کی بھرپور مذمت کی جاتی تھی۔ اور جداگانہ انتخاب کے متعلق برطانوی حکومت کے منفی رویے پر حرف گیری ہوتی تھی۔ باقی ماندہ معاملات پر بحث تمحیص کے دوران نیاز مندی کا رنگ جھلکتا تھا۔

بحران کے اسباب

۱۹۱۱ء کے بعد پے در پے پیش آنے والے واقعات نے مسلمانوں کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اہم واقعہ تقسیم بنگال کی تفسیح تھی۔ یہ تقسیم ۱۹۰۵ء میں عمل میں آئی تھی۔ اس وقت حکومت کا کہنا یہ تھا کہ یہ اقدام مشرقی بنگال کے علاقوں کی کسمپرسی دور کرنے اور ان کی انتظامی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو گا۔ کئی سال پہلے ایک دو موقعوں پر سید امیر علی کی قائم کی ہوئی نیشنل سنٹرل محمدن ایسوسی ایشن نے تقسیم بنگال کے حق میں ایک آدمہ قرارداد پاس کی تھی۔ لیکن بحیثیت ”مجموعی“ مسلمانوں نے اس مطالبے کے پیش کرنا اس کے منظور کر دینے میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی تھی۔ تقسیم کے ابتدائی ایام میں چند مسلمانوں نے ہندوؤں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لیکن جلد ہی قوم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ تقسیم سے گزشتہ بے انصافیوں کا تدارک ہو گا۔ علاقے کے حالات بہتر ہوں گے اور امن عامہ کی فزنی اہتری کی اصلاح ہو گی۔ اس لیے مسلمان بہ یک زبان تقسیم کی حمایت پر مکرر رہے ہو گئے۔ نئے صوبے میں کسی حد تک چند اصلاحی اقدامات کیے گئے۔ لیکن روزمرہ کی بد امنی، سودشی تحریک کی گرما گرمی اور دہشت زدگی کے دھماکوں نے حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور عملاً اس تقسیم سے مسلمانوں کو متوقع فائدہ نہ پہنچا۔

الف) تقسیم بنگال کی تنسیخ

کچھ کو تو دیر ہندو مارے نے تقسیم بنگال کو ایک "وٹے شدہ" حقیقت قرار دیا تھا اور بیاں کے برطانوی افسروں نے لوگوں کو بار بار یقین دلایا تھا کہ تقسیم کی تنسیخ خارج از بحث ہے لیکن تقسیم کے مخالفوں کی زیر زمین سازشیں اور ایچی ٹنیشن کامیاب رہیں اور برطانوی حکومت نے خفیہ خفیہ تقسیم کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا اعلان ڈرامائی طور پر برطانیہ کے حکمران کی زبان سے ۱۹۱۱ء کے دربار دہلی کے موقع پر کر دیا۔ یہ اعلان ہندوؤں کی زبردست فتح تھی۔ قدرتی طور پر مسلمانوں کو اس سے سخت مایوسی ہوئی۔ بلکہ ان پر یہ اعلان بھلی بن کر گرا۔ کیونکہ تقسیم کو برقرار رکھنے کی متواتر یقین دہانیوں کے باوجود برطانوی حکومت اپنے وعدوں سے مکر گئی تھی۔ وقار الملک محمد علی اور نواب سلیم اللہ نے شاہی اعلان پر بہت کڑے انداز میں نکتہ چینی کی۔ اب مسلمانوں کے پاس اس بات کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انگریزوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور صرف اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں۔

ب) پھلی بازار کلکتہ کی مسجد

مسلمانوں کے اس عزم میں پھلی پیدا کرنے والا دوسرا واقعہ کلکتہ میں پھلی بازار والی مسجد کے متعلق تھا۔ یہ مسجد ایک سڑک کے کنارے پر واقع تھی۔ کلکتہ شہر کی میونسپلٹی اس سڑک کو چوڑا اور سیدھا کرنا چاہتی تھی۔ راستے میں مسجد حائل تھی چنانچہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مسجد کے ایک حصے کو گھا کر حاصل ہونے والی زمین کو سڑک کی توسیع کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلی چنانچہ بہت سے مقامی اور غیر مقامی مسلمانوں نے حکومت کے متعلقہ افسروں کو لاتعداد یادداشتیں اس ضمن کی بھیجیں کہ کمیٹی اپنے فیصلے کو واپس لے لے۔ صوبہ کے گورنر مسٹرن (Neston) سے مولانا محمد علی کی پرانی راہ و رسم تھی انھوں نے اس معاملے کو اپنے اخبار میں تو جگہ نہ دی لیکن اپنے طور پر مسٹرن پر براہِ برداؤ ڈالتے رہے کہ حکومت مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے اور اپنے فیصلے کو بدل کر حالات کو بگڑنے سے روکے۔ لیکن نہ تو لاسٹ صاحب پر اس استدعا کا کچھ اثر ہوا اور نہ ہی حکومت کے کسی افسر نے اس بات کا نوٹس لیا۔ چنانچہ ۱۲ جولائی ۱۹۱۳ء کو حکومت کے کارندوں نے چند ہزار احتجاج کرنے والے مسلمانوں کی موجودگی میں مسجد کے کچھ حصے کو گرا دیا۔ ۲۰ اگست کو مسلمانوں نے پھر اسی جگہ مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ صرف احتجاج کرنے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے تھے۔ لڑنا یا مرنا مارنا ان کا مقصد نہ تھا۔ ایک مجسٹریٹ ٹائمر کی نگرانی میں پولیس نے فہمتے مظاہرین پر گولی چلائی۔ بہت سے مسلمان موقع پر جانی بحق ہو گئے۔ بہت سے زخمی ہوئے۔ اس المیہ سے بھی حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ بلکہ انھوں نے خون مسلم کی ارزانی کو حق بجانب ثابت

کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر سرکاری منطق کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس واقعہ کے تاثرات کو بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اپنے اپنے طور پر قلم بند کیا۔ شبلی نے جو نظم لکھی اس کا عنوان تھا: ”ہم گشتگانِ مکر کا پُور میں“ یہ قطعہ مسلمانوں کے زخم خوردہ دل کی فریاد تھی۔ برطانیہ کے اخبارات روز بروز مسلمانوں کے دینی جوش کو غلط رنگ میں پیش کر کے ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے تھے۔ معاملہ ہمیں پریس نہ ہوا۔ بلکہ پولیس مظاہرین کو بوائی قرار دے کر عدالتوں میں لے گئی۔ اس سے مسلمانوں کی برہمی بڑھی اور ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگ گئی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے ملزموں کو صفائی کے لیے درجنوں دکیلوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ حالات کا یہ رخ دیکھ کر میٹن چارہینے کی جیٹی نے کراٹکستان چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وائسرائے ہارڈنگ نے محسوس کیا کہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنی انتظامیہ کو نسل کے مسلمان رکن سر علی امام کو اپنے ہمراہ لے کر وہ خود کانپور گیا۔ سرکردہ مسلمانوں کے وفد سے گفت و شنید کے بعد اس نے مسجد کے گرانے ہوئے حصے کو بنوانے کا متبادل انتظام کیا۔ ہارڈنگ نے اپنی جیب سے مسجد کے تعمیر ہونے والے حصے کے لیے چندہ دیا۔ برطانیہ کے اخباروں نے اس پر تند اور شزرے لکھے جن میں وائسرائے کی اس ”فیاضی“ کی مذمت اس لیے کی گئی کہ اس نے باغیوں اور شورش پسندوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس سے معاملہ وقتی طور پر تو ختم ہو گا لیکن مسلمانوں کا زخم مدتوں مندمل نہ ہو سکا۔

راج، الحاقی اور مسلم یونیورسٹی سے انکار کانپور کی مسجد کا قضیہ ابھی اختتام کو نہ پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حکومت کا ایک اور عذاب نازل ہوا۔ علی گڑھ کالج ۱۸۸۵ء میں جاری کیا گیا تھا۔ ۱۸۸۷ء میں وائسرائے لارڈ لٹن کے ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس وقت بانی کالج نے یہ توقع ظاہر کی تھی کہ ان کا تعلیمی منصوبہ اس دن تکمیل کو پہنچے گا جب اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل جائے گا۔ سرسید سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں کی کارکردگی سے سخت بد دل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ درس گاہیں مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ ان میں نہ مذہبی اور اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے۔ نہ ہی عربی کی تدریس کا معقول انتظام ہوتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اپنے مذہبی فرائض پورا کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ علاوہ انہیں ان اداروں پر ہندو اساتذہ چھائے ہوئے ہیں اور ان کو مسلمان طالب علموں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں کے علاوہ اس درس گاہوں کا معیار تعلیم بھی پست ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں کبھی کوئی نامور فلسفی یا سائنس دان پیدا نہیں ہوا ان کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ سرکاری یونیورسٹیاں صرف ”خیر“ بناتی ہیں۔ سرسید

دل و جان سے چاہتے تھے کہ علی گڑھ کالج پھل پھول کر ایک معیاری یونیورسٹی بنے اور مسلمانوں کی پرانی علمی روایات کو تازہ کرے۔ ان کی زندگی میں کالج میں علمی اور دینی فضا قائم ہوئی۔ لیکن سرسید کا بنیادی مقصد یعنی کالج کو یونیورسٹی بنانے کا منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ ان کی زندگی کے آخری سالوں میں کچھ ایسے حوصلہ شکن حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس طرف کوئی توجہ ہی نہ دے سکے۔ ۱۹۰۳ء میں مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے دہلی میں منعقد ہونے والے اجلاس کی صدارت آغاخان نے کی اور قوم کی توجہ یونیورسٹی کے قیام کی طرف دلائی۔ اس وقت سے یہ مسئلہ گفتگو کا موضوع تو بن گیا۔ لیکن عملی طور پر پیش رفت ہونے میں عرصہ لگا۔ ۱۹۱۱ء میں اس تجویز کا پھر جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں عملی اقدامات شروع ہوئے۔ حکومت سے سلسلہ جنباقی کی گئی تو جواب ملا کہ کالج کو یونیورسٹی بنوانے کے لئے قوم پہلے تیس لاکھ روپیہ یونیورسٹی فنڈ میں جمع کرے۔ پھر اس تجویز پر غور ہوگا۔ اس زمانے میں تیس لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ حکومت کے مشیروں کا یہ خیال تھا کہ نہ اتنا روپیہ جمع ہوگا اور نہ ہی اس تجویز پر غور کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن قوم اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم تھی۔ اس لیے روپیہ جمع کرنے کی تگ دو جھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ فراہمی کے لیے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ملک کے کونے کونے میں پھیل گئیں۔ لیکن اس تگ دو میں آغاخان اور مولانا شوکت علی نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ انھوں نے سارے ملک کا دورہ کی ہفتوں میں ختم کیا اور تمام وقت ریلوے ٹرینوں میں ہی قیام کرتے رہے۔ قوم کی متفقہ کوششوں سے مطلوبہ رقم بہت جلد پوری ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حکومت کی توقع کے خلاف تھی۔ حکومت نے جب سنجیدگی سے اس معاملے پر غور شروع کیا تو مسلمانوں کے دو بنیادی مطالبات کو فوراً رد کر دیا۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ مجوزہ ادارے کا نام مسلم یونیورسٹی ہو۔ حکومت کو لفظ ”مسلم“ سے عناد تھا۔ اس کی جوابی تجویز یہ تھی کہ اسے صرف علی گڑھ یونیورسٹی کہا جائے گا۔ ”مسلم“ کا داقوہ غیر ضروری ہے اس کے علاوہ مسلمان یہ بھی چاہتے تھے کہ تمام ملک کے مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام مسلم یونیورسٹی کے سپرد کر دیا جائے اور اس بات کی مجاز ہو کہ تمام اسلامیہ سکولوں اور کالجوں کا اپنے ساتھ الحاق کر سکے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو ہندوستان کے مسلمان تعلیم کے معاملے میں خود مختار ہو جائیں۔ یہ بات بھی حکومت کے مقاصد کے خلاف تھی۔ جواب ملا کہ اگر مسلمان کالج کو یونیورسٹی بنانے پر تے ہوئے ہیں تو اس کی حیثیت صرف مقامی ہو گی اور اسے الحاق کے اختیارات نہیں دیے جاسکتے۔ حکومت کی شرائط کا اعلان ہونا تھا کہ اسلامی ہند میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا محمد علی نے شروع سے آخر تک اپنے اخبار میں یونیورسٹی کے مطالبے کی پرزور حمایت کی تھی اور حکومت کی منطق کا ترک کی بہتر کی جواب دیا تھا۔ حکومت کی ہٹ کے آگے سب

بے بس تھے۔

دہلی عالمی جنگ کے شروع ہونے پر معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور بالآخر ۱۹۴۷ء میں مسلم یونیورسٹی کا اقامتی اور مقامی یونیورسٹی کا چارٹر ملا، تقسیم بنگال کی تیسخ اور کانپور کی مسجد کے سانچے سے مسلمان پہلے ہی بگڑے بیٹھے تھے۔ تازہ ترین فیصلے سے یہ ماثر پیدا ہوا کہ حکومت مسلمانوں کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔

د) ترکوں کی ابتلا یہ تو ملک کے اندرونی حالات تھے، اسلامی دنیا کے مسائل کی سنگینی سے بھی مسلمانوں پر بہت سے چر کے لگے۔ ترکوں کی عثمانی سلطنت، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جنوب مشرقی یورپ میں بلقان کے ممالک اور دنیا نے عرب کے بہت سے حصے اس کے زیر نگین تھے۔ سلطان ترکی، ہندی مسلمانوں کے لیے خلیفۃ المسلمین بھی تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کو ترکوں اور ان کے سلطان سے عقیدت تھی۔ وہ ترکوں کے لیے ہر وقت سینہ سپر رہتے تھے۔

لیکن یورپی ممالک مدت سے ترکی کو یورپ کا دوسرا درجہ قرار دے چکے تھے اور ترکوں کی وسیع سلطنت کے حصے بخرنے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کی سازشوں کی بدولت انیسویں صدی میں فرانسیسیوں اور انگریزوں نے شمالی افریقہ کے وسیع حصوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔

د) جنگ طرابلس اس بانٹ میں اطالوی حکومت اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ اس کی لپٹا ہوئی نظریں طرابلس پر تھیں جو عثمانی سلطنت میں شمالی

افریقہ کا ایک صوبہ تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو آج کل لیبیا کہلاتا ہے۔ اس کی آبادی عربوں پر مشتمل ہے۔ اٹلی کے بہت سے تجارت پیشہ باشندے یہاں مستقل یا نیم مستقل بنیادوں پر آباد تھے۔ ان کی مدد سے سازشی تیار ہوئی۔ بہانہ یہ بنایا گیا کہ حکومت کے کارکن اطالوی باشندوں پر بہت سی پابندیاں لگاتے اور ان سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ اطالوی حکومت نے اس بدسلوکی کو اپنی برداشت سے باہر قرار دیتے ہوئے ترکی حکومت کو الٹی میٹم دے دیدیا لیکن جواب آنے سے پہلے ہی پچاس ہزار اطالوی فوج طرابلس میں داخل کر دی۔ اس فوج نے درندگی کے بدترین مظاہرے کیے۔ گھروں میں گھس کر عورتوں کی بے حرمتی کی، بوڑھوں اور بچوں تک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ محب وطن عربوں کو سنگینوں سے اذیت دے دے کر ہلاک کر دیا۔ بہت سے مخالفوں کو بیک وقت موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا تو ان کو بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا بلکہ ایک ایک کر کے بندوق کی گولی سے مار دیا جاتا۔ برطانوی اخباروں کے نمائندوں نے یہاں آکر ان تمام تقارروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے اخباروں کو بے لاگ رپورٹیں بھیجیں۔

برطانوی حکومت اٹلی کی حمایت پر تھی۔ جب برطانوی پارلیمنٹ کے بعض ممبروں نے عدائے احتجاج بلند کی تو ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ کیمبرج کے تاریخ کے مشہور و معروف پروفیسر ٹرولین جو اٹلی اور اٹلی والوں کے بہت مداح تھے۔ اس بات پر بہت تکلائے کہ انگلستان جسے دوست ملک میں اٹلی کو خواہ مخواہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ بہر حال حقانی خود اپنے منہ سے بول رہے تھے۔ سید امیر علی نے جو انگلستان میں ایک بہت بڑے عدالتی عہدے پر فائز تھے۔ اخباروں کو اس مضمون کی چٹیاں لکھیں کہ اٹلی کی عیسائی حکومت، طرابلس کے مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کا وحشیانہ سلوک کر رہی ہے اگر اس کا دسواں حصہ بھی کوئی مسلمان حکومت عیسائیوں کے ساتھ رد رکھتی تو یورپ واسے قیامت کا شور مچاتے اور ایک صلیبی جنگ کا منظر برپا کر دیتے۔ ایک سال کے بعد طرابلس کی جنگ ختم ہوئی۔ اس پر اٹلی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ بہمیت اور تشدد کی فتح ہوئی۔ یہاں کے مسلمان خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ انھوں نے اٹالوی تشدد کے خلاف پُر زور احتجاج کیا۔ اخباروں نے متواتر اور طویل مضمون لکھے اور بڑے منعقد کر کے قراردادیں پاس کیں۔ برطانیہ اٹلی کی پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ جنگ کے دوران ترکی حکومت مصر کے راستے طرابلس میں اپنی فوج کو کمک پہنچانا چاہتی تھی۔ مصر برائے نام عثمانی سلطنت کا حصہ تھا لیکن انگریزوں کے تسلط میں تھا۔ انگلستان کا پریس بھی اپنی حکومت کا ہم نوا بن گیا۔ برطانوی حکومت اٹلی کے دقار کو اپنا دقار سمجھتی تھی اور اسلامی دنیا کے متعلق اس کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ معاندانہ فضا پیدا ہو چکی تھی اور حکومت اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔

ابھی طرابلس کی جنگ ختم نہ ہوئی تھی کہ بلقانی اٹلیوں کے ایک جیتے نے ترکوں **دائے جنگ بلقان** کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔

یہ ریاستیں گذشتہ تین سو سال سے عثمانی سلطنت کا حصہ تھیں۔ ان سب کو اندرونی خود مختاری حاصل تھی۔ ان کے باشندوں کی غالب اکثریت عیسائیت کی پیروی تھی۔ ترکوں نے یہاں اسلامی رواداری کی درخشاں مثالیں قائم کر رکھی تھیں۔

یورپی ملکوں کو عیسائی دنیا میں ترکوں کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور ان کو یہاں سے بے دخل کرنے کی سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس لیے بلقانی ملکوں سے آئے دن بغاوت کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ ۱۹۱۱ء کی جنگ بلقانی کے شروع میں تو ترکوں کا پرلا بھاری تھا۔ بعد میں پانسلاویا تو برطانوی حکمرانوں نے بغلیں بجائیں اور اپنی مسلم دشمنی اور ترک دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ بعضوں نے اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا۔ اس دوران ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو جنگ

کا ایک فریق تصور کرتے تھے۔ فوجیان طبعی میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ طالب علموں نے اپنے کمروں کے پردے پیچ ڈالے۔ ناشتہ کرنا چھوڑ دیا۔ گوشت کا استعمال ترک کیا۔ ہوسکا تو فاقے کیے اور بچا ہوا روپیہ ترکوں کے امدادی فنڈ میں دیا۔ ظفر علی خاں جمع شدہ سرمائے کا ایک حصہ لے کر خود ترکی گئے اور یہ رقم خود صدر اعظم کو پیش کی۔ سلطان نے مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ایک فذیحی ترک سپاہیوں کی خبر گیری کے لئے بھیجا گیا۔ سلطان ترکی نے لاہور کی بادشاہی مسجد کے لئے شکریے کے طور پر دو قالین بھیجے۔

۱۹۱۱ء - ۱۹۱۳ء کے سال مسلم لیگ سیاست کے بحرانی سال تھے۔ قوم کے نئی قیادت

پرانے رہنما ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے یا گوشہ نشین تھے۔ ہوا کا رخ بدلا، تو قوم کی سیاست بھی بدلی۔ نئی سیاست سے نپٹنے کے لئے نئی قیادت ابھری۔ اس قیادت کے اہم ارکان محمد علی وجو بھی مولانا نہیں تھے، ظفر علی خاں اور ابوالکلام آزاد تھے۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ یہ تینوں ارکان ادیب اور اخبار نویس تھے۔ تینوں کو مذہب سے گہری وابستگی تھی۔ تینوں بلا کے مقرر تھے۔ محمد علی اور ظفر علی خاں شاعر بھی تھے۔

محمد علی نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کو جوہر نہیں کہلوا یا۔ یہ بدعت اُن کی وفات کے تیس سال بعد چلی۔ انھوں نے آکسفورڈ سے تاریخ عصر جدید میں ڈگری حاصل کی اور برسوں محمد علی آکسن کہلاتے رہے۔ کلکتے سے ہفتہ وار کامریڈ نکلتا رہا۔ انھوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ تقسیم بنگال منسوخ ہوئی تو وہ اپنے اخبار کو ساتھ لے کر نئے دارالسلطنت میں چلے آئے۔ محمد علی کو انگریزی زبان پر بے پناہ قدرت تھی۔ اس لئے ان کا اخبار انگریزوں میں بھی بہت مقبول تھا ساتھ ہی انھوں نے عوام کی ذہنی تربیت کے لئے اود و اخبار ہمدرد بھی نکالا۔

ظفر علی خاں اخبار زمیندار کے ذریعے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار کیا۔ وہ بہت اعلیٰ درجے کے مترجم اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔

ابوالکلام آزاد کا ہفتہ وار جریدہ الہلال کلکتے سے نکلتا تھا۔ اُس کے مضامین اپنی ادبیت اور دینی حرارت کی وجہ سے خاص طور پر مقبول تھے۔ اقبال بھی اس زمانے میں اپنی شہرت کے نصف البهار تک پہنچ چکے تھے۔ اُن کی نظمیں ہلال عید، شکوہ جواب شکوہ، فاطمہ بنت عبداللہ اور حضور رسالت مآبؐ میں اسلامی دنیا کے مسائل اور مصائب کی عکاسی کرتے تھے۔ محمد علی جناح ۱۹۱۳ء میں مسلم لیگ میں

شال ہوئے اگرچہ ہواں سال لیکن سیاست کے بیچ و خم سے بہت واقف تھے۔ کانگریس کے چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے، اُن کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی ایسا اتحاد ہو جائے جس کے ذریعے ملک کو بیرونی غلبے سے نجات ہو۔ ۱۹۱۶ء والا میثاق لکھنؤ انھی کی کوششوں کا ثمر ہے۔

معادہ لکھنؤ ۱۹۱۶ء

تقسیم بنگال کی تیسیخ کے اچانک حکم نے برصغیر میں ایک عجیب گوگو کا عالم برپا کر دیا تھا۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے نہایت غیر یقینی مستقبل کا سامنا تھا۔ مسلم لیگ نے جس قسم کا نصب العین ابتداء میں تیار کیا تھا۔ اس کے پینے کی اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے مل کر مسلم لیگ کے آئندہ لائحہ عمل پر غور کرنا شروع کیا۔ مسلمان اس حقیقت کو بالکل مبین انداز میں سمجھ گئے تھے کہ انگریز کی پالیسی یہی ہے کہ اگر ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑنے رکھنے ہیں تو یہاں کی دو عظیم قوموں مسلم اور ہندو کو آپس میں ہر وقت لڑاتے رہو اور کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرتے رہو جن سے کہیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور کہیں ہندوؤں کو۔ اس طرح جب مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا تو ہندوان سے حد کی آگ میں جل کر دیں گے اور اگر ہندوؤں کی افادیت کو تھپکی دی گئی تو مسلمانوں کے لیے دل سوزی کا باعث ہوگا۔ جس نتیجے میں یہ دونوں قومیں کبھی اتحاد و اتفاق سے نہیں رہ سکیں گی اور انتظامی امور کا سہارا لے کر ان دونوں قوموں سمیت سارے ہندوستان پر حکومت کی جاتی رہے گی۔ اس قسم کے احساسات ہندوؤں میں بھی پائے گئے اور سمجھ گئے کہ انگریز کو اس جمید کا پتہ چل گیا ہے کہ گذشتہ صدی میں دیانتدار اور تلک جیسے مذہبی تعصب کے پرستار افراد نے ہندو مسلم منافرت کو ہوا دی تھی اور اس مذہبی منافرت سے بہت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے چنانچہ اس نے کبھی بنگال کو تقسیم کر دیا اور کبھی اس تقسیم کی تیسیخ کر دی۔ سیاست کو ان دونوں قوموں کے لیے ایسا کھلونا بنا دیا۔ جو صرف کھلانے والے ہی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ چنانچہ انگریز کی اس سکیم کو حل کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اس سلسلے میں مسٹر محمد علی جناح جو اس وقت انگریزوں کے ایک اہم رکن تھے۔ میدان عمل میں نکلے اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے انھوں نے اپنی خدمات دونوں قوموں کے سامنے پیش کیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت تک انڈین نیشنل کانگریس کے منشور میں یا کانگریس کے دستور کتبت میں یہ پابندی ہرگز موجود نہیں تھی کہ کوئی شخص جو انڈین نیشنل کانگریس کا رکن ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتا اس قانونی آسودگی کے پیش نظر مسٹر محمد علی جناح نے مسلم لیگ

کی رکنیت بھی اختیار کر لی تھی۔

قبل ازیں مسلم لیگ کے سربراہ اور وہ حضرات جن میں علی گڑھ کے نواب محسن الملک، سید مہدی علی شاہ پور، پنجاب کے ملک مہر حیات خان، لاہور کے میاں شاہ دین، مہین سنگھ بنگال کے نواب سید نواب علی چوہدری پٹنہ کے سید علی امام، پونہ کے مولوی رفیع الدین احمد، امرت سر کے شیخ غلام صادق، دہلی کے حکیم اجل خاں، لکھنؤ کے مولوی احتشام علی اور سید نبی اللہ میر سٹراور آباد کے سید کرامت حسین باٹھوی قابل ذکر ہیں میں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ انگریز کی مخالفت اب اعلانیہ کی جانی چاہیے۔ کیونکہ وہ انگریز کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں (یاد رہے کہ یہ تمام حضرات ۱۹۴۷ء والے شملہ وفد کے ارکان ہیں سے تھے جن کی سربراہی آغا خاں صاحب نے کی تھی) مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ سے ہی مسلم لیگ کا صدر مقام ڈھاکہ سے لکھنؤ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر مسلم لیگ کو نہ صرف اچھے کارندے میسر آئے بلکہ باعمل رہنما بھی ملے اور اسی جگہ مسٹر محمد علی جناح نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ لکھنؤ سے جاری ہونے والے مسلم لیگی بیٹنوں میں فرنگی حکومت پر واضح نکتہ پسینی کی جانے لگی اور ایک ذمہ دار حکومت جو نہ صرف مفادات عامہ کا تحفظ کر سکتی بلکہ افادیت سیاست برصغیر کا پر خلوص اندازے سے جائزہ لے کر منصفانہ فیصلہ کر سکنے کی جرأت رکھتی، کے حصول کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے نائبین میں بھی ترمیم کر دی گئی ۱۹۴۷ء میں اس نئے نصب العین کے تحت طے پایا کہ

۱۔ مسلم لیگ ہندوستان کے لیے ذمہ دار حکومت کے حصول اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت تک مسلسل کوشاں رہے گی۔ تا وقت کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو جاتی۔

۲۔ مسلم لیگ ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی مفادات کے تحفظ کی بھی کوشاں رہے گی۔

۳۔ ہندوستان میں مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے مسلم لیگ اپنی تمام پر خلوص کوششوں اور اپنے وسائل کو بروئے کار لائے گی اور باہمی اتحاد و تعاون کی فضا کے استواری کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔

۴۔ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے درمیان جذبہ اخوت و محبت کو استوار کرنے کے لیے مسلم لیگ پورے انہماک کے ساتھ کوشش کرے گی۔

چونکہ مسلم لیگ کے اس اعلان میں خلوص و محبت کے رنگ کا امتزاج موجود تھا۔ اس لیے بہت

جلد ہندوستان کی فضا میں کچھ سکون سانا یاں ہونے لگا۔ شروع شروع میں دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا لیکن جیب اس میں شامل سرکردہ افراد کی حقیقی کوششوں کا جائزہ لیا گیا تو ۱۹۱۲ء کے شروع ہوتے ہی ہندو مسلم اتحاد کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کانگریس کے رہنماؤں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کو نا شروع کر دی اور اس طرح مسلم لیگ کے مقتدر افراد نے کانگریس کے جلسوں میں باہمی افہام و تفہیم کے جذبے کے پیش نظر جانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ دو سال تک برابر جاری رہا۔ چنانچہ ۱۹۱۵ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس بیک وقت بمبئی میں منعقد ہوئے۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں نے متفقہ طور پر انگریز کے سامنے اپنا مطالبہ دہرایا کہ باشندگان ہندوستان کو خود مختار حکومت دی جائے اس مشترکہ مطالبے کے پیش نظر دونوں جماعتوں میں اتحاد کا یہ عالم ہو گیا کہ دونوں جماعتوں کی مجالس عاملہ کے اجلاس الہ آباد کے مقام پر پنڈت موتی لال نہرو کے گھر میں منعقد ہونے لگے۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کو بمبئی میں دونوں جماعتوں سے یکجا ہونے والے اجلاس میں کانگریس کے صدر ایس۔ پی۔ سہنا، مدن موہن لال گاندھی، مالویہ سرجانی بندو، سر نیدر ناتھ بیڑی نے شرکت کی۔ جب کہ مسٹر منظر الحق نے خطبہ صدارت پڑھا۔ اس خطبہ کے دوران مسٹر منظر الحق نے خدا کی حاکمیت مختلف فرقوں کی باہم رواداری اور جداگانہ انتخاب پر زور دیا۔ اگرچہ اس اجلاس میں پولیس نے خود (جو اس وقت حکومت کی ٹاؤٹ تھی) ہنگامہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چنداں کامیاب نہ ہوئی۔ دوسرے روز تاج محل ہوٹل میں ایک دور اجلاس بلایا گیا جس میں مسٹر محمد علی جناح نے ایک قرارداد پیش کی۔ جس میں ایک کمیٹی نامزد کی گئی جو آئینی اصلاحات کے لیے ایسی تجاویز مرتب کرنے کی ذمہ دار قرارداد دی گئی جو کانگریس کے موقف کے قریب تر تھیں۔ اس قرارداد کی تائید مولوی فضل الحق، مولانا ابوالکلام (نواب غلام محمد مداری نے کی اور مسلم لیگ نے اس کو مجموعی طور پر منظور کر لیا۔ اسی نوعیت کی ایک اور قرارداد اسی روز کانگریس کی طرف سے بھی منظور کی گئی۔ ان دونوں قراردادوں کا مقصد دراصل یہ تھا کہ انگریز جو ایک عرصہ سے ملک میں جمہوریت کی اقدار کی افزائش کا اعلان کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس پر عمل بھی کر کے دکھائے جنگ عظیم اول کے دوران بھی انگریز نے یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا کہ اس کی جنگ محض جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے ہے اس کے حق میں ہندوستان جیسے ملک میں ایک ایسی مثال بن گیا کہ اسے لینے کے لیے پڑ گئے۔ جنگ کے دوران ہندوستان والوں نے انگریز کی اگرچہ غیر مشروط مدد کی تھی۔ لیکن اس غیر مشروط مدد کے پس منظر میں مشروط احوال ضرور تھے۔

مسلم لیگ اور کانگریس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ دونوں جماعتوں کا کسی خاص مقام پر ایک **معاہدہ** مشترکہ اجلاس ہو اور اس میں ضروری امور پر اتفاق رائے کو معاہدے کی صورت دے دی جائے۔ چنانچہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قراردادوں کے تحت بننے والی کمیٹیوں کا ایک مشترکہ اجلاس نومبر ۱۹۱۹ء کو بمقام لکھنؤ منعقد ہونا چاہیے۔ جس کی صدارت سرنیدر ناتھ بیڑجی کریں۔ مسلم لیگ کی طرف سے سربراہی مسٹر محمد علی جناح اور راجہ صاحب محمود آباد کر رہے تھے۔ درپیش حالات کا بغور مطالعہ کیا گیا اور مختلف معاملات کی گہرائی میں جانے کے بعد فریقین نے مثبت نوعیت کے نتائج برآمد کیے۔ چنانچہ خاصی تفصیلی بحث کے بعد دونوں جماعتوں نے بہت سے اہم نکات پر اتفاق رائے کیا اور اس اتفاق رائے کو فریقین نے آئینی طور پر تسلیم کر کے معاہدے کا نام دے دیا۔ جس کا نام ”دیشاق لکھنؤ“ رکھا گیا۔ اس معاہدے کے تحت مندرجہ ذیل امور کو جزو معاہدہ بنایا گیا۔

۱۔ **صوبائی مجالس قانون ساز** صوبائی مجالس قانون ساز ۱۴ منتخبہ اور ایک چوتھا نامزد کردہ ارکان پر مشتمل ہوں گی۔

۲۔ اُن کی تعداد بڑے صوبوں میں ۱۲۵ ارکان اور چھوٹے صوبوں میں ۵۰ تا ۷۵ ارکان سے کم نہ ہوگی۔

۳۔ مجالس کے ارکان کو لوگوں کی طرف سے براہ راست ممکن حد تک وسیع رائے دہی کے حق پر منتخب کیا جانا چاہیے۔

۴۔ اہم اقلیتوں کو انتخاب کے ذریعے نیابت دینے کے لیے مناسب دفعات کا اہتمام ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو صوبائی مجالس قانون ساز میں درج ذیل تناسب سے خصوصاً انتخابات کے ذریعے نمائندگی ملنی چاہیے۔

صوبہ منتخب ہندوستانی ارکان کافی صد

پنجاب نصف (۵۰ فی صد)

متحدہ صوبہ جات ۳۴ فی صد

بہار ۲۵

مرکزی صوبہ جات ۱۵

مدارس ۱۵

بشرطیکہ کوئی مسلمان شاہی یا صوبائی مجلس قانون ساز کے انتخابات میں ماسوائے خصوصی معاہدات کے نیا بتی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔

ثانیاً کسی ایسے مسودے قانون یا اس کی کسی دفعہ اور کسی ایسی قرارداد پر جو کسی غیر سرکاری رکن نے پیش کیا ہو اور اس سے ایک یا دوسری قوم متاثر ہوتی ہو۔ کسی مجلس قانون یا شاہی مقننہ میں کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ اگر متاثرہ قوم کی تین چوتھائی تعداد اس مسودہ قانون یا اس کی دفعہ یا قرارداد اس قوم پر نقصان کے ساتھ اثر انداز ہو۔ اس قوم کے اُن لوگوں کا کام ہوگا جو اس مجلس قانون ساز کے رکن ہوں گے۔

۵۔ صوبائی حکومت کے سربراہ کو مجلس قانون ساز کا صدر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجلس کو اپنے صدر کو بذات خود منتخب کرنے کا اختیار ملنا چاہیے۔

۶۔ فنی سوالات پوچھنے کے حق کو اصل سوال کرنے والوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس امر کی اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رکن اسے استعمال کر سکے۔

۷۔ (الف) محصولات، ڈاک، تار، ٹکسال، نمک، ریفون، ریلوے، بری اور بحری فوج اور ہندوستانی ریاستوں کی طرف سے نذرانوں کے سوا آمدنی کے دیگر تمام ذرائع کو صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔

(ب) آمدنی کی منقسم مات نہیں ہونی چاہئیں۔ حکومت ہندوستان کو صوبائی حکومتوں کی طرف سے مقرر کردہ رقوم کی فراہمی ہونی چاہیے۔ ان معینہ رقوم کی ضرورت کے مطابق غیر معمولی اور غیر متوقع اتفاقی مصارف کے پیش نظر ہونی چاہیئے۔

(ج) صوبائی مجلس کے پاس صوبے کے اندرونی نظم و نسق کو نبٹانے کے لیے بشمول قرضے جاری کرنے، محصول عائد یا اس میں کمی بیشی کرنے اور میزانیہ پر رائے شماری کے اختیار کے پورے اختیارات ہونے چاہئیں۔ اخراجات کی تمام مآت اور ضروری آمدنی کے حصول کے ذرائع سے متعلق تمام تجاویز کو مسودات قانون کی شکل دے کر اور اسے اپنانے کے لیے صوبائی مجلس میں پیش کیا جانا چاہیئے۔

(د) صوبائی حکومتوں کے دائرہ کار کے اندر تمام امور کے متعلق قراردادوں پر قواعد کے مطابق جو اس ضمن میں مجلس نے خود بنائے ہوں بحث کرنے کی اجازت ہونی چاہیئے۔

(د) صوبائی مجلس قانون ساز کی طرف سے پاس کی ہوئی قرارداد انتظامیہ حکومت پر واجب ہوگی۔
 جہاں تک کہ گورنریہ اجلاس مجلس اسے مسترد نہ کر دے اس شرط پر تاہم اگر یہ قرارداد مجلس کی
 طرف سے کم از کم ایک سال کے وقفہ کے بعد دوبارہ پاس کر دی جائے۔ تو اس صورت میں
 اس پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔

(س) ضروری سرکاری اہمیت کے واضح معاملے پر بحث کرنے کے لیے تحریک التوا پیش
 کی جائے گی۔ اگر حاضر ارکان میں سے کم از کم اراکین اس کی حمایت کریں۔
 اراکین کی درخواست پر صوبائی مجلس کے خصوصی اجلاس کو بلا یا جائے۔

۸۔ روپیہ پیسہ کے مسودہ قانون کے علاوہ کسی بھی مسودہ قانون کو مجلس کی طرف سے وضع کردہ قواعد
 ۹۔ کے مطابق مجلس کے روبرو پیش کیا جائے۔ حکومت کی منظوری لینے کی بالکل ضرورت نہیں
 ہونی چاہیے۔

۱۰۔ صوبائی مجلس کی طرف سے پاس کیے جانے والے مسودہ ہائے قانون کو قانون بننے کے لیے
 گورنر کی منظوری لینا ضروری ہوگا۔ لیکن گورنر جنرل کو انہیں مسترد کر دینے کا حق بھی ہونا چاہیے۔
 ۱۱۔ اراکین کے عہدے کی معیاد ۵ برس ہوگی۔

۱۔ ہر صوبائی حکومت کا سربراہ گورنر ہوگا جو عام حالات میں آئی۔ سی۔ ایس نہیں
 ۲۔ صوبائی حکومتیں ہوگا اور نہ ہی کسی مستقل مروس سے اس کا تعلق ہوگا۔

۲۔ ہر صوبے میں گورنر کی معیت میں ایک انتظامیہ کونسل ہوگی اور یہ صوبے کی انتظامیہ حکومت کی
 حیثیت میں کام کرے گی۔

۳۔ عام حالات میں آئی۔ سی۔ ایس کے ارکان کا انتظامیہ کونسل میں تقرر نہیں کیا جائے گا۔
 ۴۔ انتظامیہ کونسل کے کم از کم نصف اراکین صوبائی مجلس قانون ساز کے منتخب کردہ ہندوستانیوں
 پر مشتمل ہوں گے۔

۵۔ اراکین کے عہدے کی معیاد پانچ سال ہوگی۔

۱۔ شاہی مجلس قانون ساز کے اراکین کی تعداد ۱۵۰
 ۳۔ شاہی مجلس قانون ساز ہوگی۔

۲۔ ۱۲۵ ارکان منتخب ہوں گے۔

۳۔ شاہی مجلس قانون ساز کے حق رائے دہی کو ممکن حد تک صوبائی مجلس قانون ساز کے لیے

مسلمانوں کے لیے انتخابات کی ضرورت پر وسیع ہو تا چاہیے۔ صوبائی مجالس قانون ساز کے منتخب ارکان سے شاہی مجلس قانون ساز کے لیے انتخابی حلقے کا کام لینا چاہیے۔

۴۔ ہندوستانی منتخب ارکان کا ایک تہائی مسلمان ہونے چاہئیں۔ جنہیں مختلف صوبوں میں جداگانہ انتخابات کے ذریعے منتخب کیا گیا ہو۔ تقریباً اسی تناسب جس انہیں جداگانہ مسلم انتخابات کی بنیاد پر صوبائی مجلس قانون ساز میں نمائندگی ملی ہو (بمطابق دفعات ۱، سیکشن ۱، شق ہزہم) مجلس کا صدر اس کی طرف سے منتخب ہوگا۔

۵۔ ضمنی سوالات پوچھنے کے حق کو اصل سوال کرنے والوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس امر کی اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رکن اس سے استفادہ کر سکے۔

۶۔ اراکین کی درخواست پر مجلس کے خصوصی اجلاس کو بلایا جائے۔

۸۔ مالیات کے مسودہ قانون کے علاوہ کسی بھی مسودہ قانون کو مجلس کی طرف سے وضع کردہ قواعد کے مطابق مجلس کے روبرو پیش کیا جائے۔ حکومت کی منظوری لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔

۹۔ مجلس کی طرف سے پاس کردہ تمام مسودہ ہائے قانون کو قانون بننے کے لیے گورنر جنرل کی منظوری لینا ہوگی۔

۱۰۔ ذرائع آمدنی اور اخراجات کی مدات سے متعلق تمام مالیاتی تجاویز کو مسودہ قانون کی صورت دی جائے گی۔ اس قسم پر مسودہ قانون اور میزانیہ بحیثیت مجموعی شاہی مجلس قانون ساز میں رائے شماری کے لیے پیش کیا جائے گا۔

۱۱۔ ارکان کے عہدے کی معیاد پانچ برس ہوگی۔

۱۳۔ درج ذیل بیان کردہ امور خصوصی طور پر شاہی مجلس قانون ساز کی نگرانی میں ہوں گے۔

(الف) وہ امور جن کے لیے پورے ہندوستان میں یکساں قانون سازی کی ضرورت ہو۔

(ب) بین الصوبائی مالیاتی تعلقات پر اثر انداز ہونے والی صوبائی قانون سازی۔

(ج) ہندوستانی ریاستوں سے حاصل ہونے والی رقوم کے ماسوا خصوصی طور پر شاہی آمدنی پر اثر انداز ہونے والے سوالات۔

(د) خصوصی طور پر شاہی اخراجات کو متاثر کرنے والے سوالات ماسوائے اس کے کہ ملک کے دفاع کے لیے عسکری اخراجات کے متعلق شاہی مجلس قانون ساز کی کوئی بھی قرار واد گورنر جنرل

بہ اجلاس مجلس واجب نہ ہوگی۔

(در) ہندوستانی بحری اور بری محصولات پر نظر ثانی کرنے، عائد، تبدیلی کرنے یا کسی محصول یا چوگی کو منسوخ کرنے، رائج الوقت کرنسی اور بنکاری میں ترمیم کرنے اور امداد دینے یا ملک کی چند یا تمام ابتدائی صفتوں کو سرکاری مالی امداد کرنے کا حق۔

(س) بحیثیت مجموعی ملک کے نظم و نسق سے متعلق تمام امور پر قرار دادیں۔

۱۳۔ شاہی مقننہ کی طرف سے پاس کردہ قرار داد انتظامیہ حکومت پر واجب ہوگی۔ جہاں تک کہ گورنر جنرل بہ اجلاس کونسل اسے مسترد نہ کر دے۔ تاہم اس شرط پر اگر یہ قرار داد مجلس کی طرف سے کم از کم ایک سال کے وقفہ کے بعد دوبارہ پاس کر دی جائے تو اس صورت میں اسے قانون سمجھا جائے گا۔

۱۴۔ ضروری سرکاری اہمیت کے واضح معاملے پر بحث کرنے کے لیے تحریک التوا پیش کی جائے گی۔ اگر حاضر ارکان میں سے کم از کم ۸ اراکین کی حمایت کریں۔

۱۵۔ جب تاج وار برطانیہ صوبائی مجلس یا شاہی مقننہ کی طرف سے پاس کردہ کسی مسودہ قانون کے سلسلے میں اپنے حق استرداد کے اختیار کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسے مسودہ قانون کے پاس ہونے کی تاریخ سے بارہ ماہ کے اندر اندر ایسا کرنا چاہیئے اور اس مسودہ قانون پر اس تاریخ سے عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جس دن اس حق استرداد کے استعمال کی حقیقت متعلقہ مجلس تک پہنچا دی گئی ہوگی۔

۱۶۔ شاہی مجلس قانون ساز کو حکومت ہندوستان کے فوجی امور اور ملک کے خارجی اور سیاسی تعلقات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، ان میں اعلان جنگ، صلح کرنا اور معاہدات میں شامل ہونا بھی شامل ہے۔

۱۷۔ ہندوستان کے گورنر جنرل حکومت ہند کے سربراہ ہوں۔

۴۔ حکومت ہندوستان

۱۔

۲۔ ان کی ایک انتظامیہ کونسل ہوگی، اس کے نصف ارکان ہندوستانی ہوں گی۔

۳۔ ہندوستانی اراکین کو شاہی مقننہ کے منتخب ارکان میں سے منتخب کرنا چاہیئے۔

۴۔ عام حالات میں آئی۔ سی۔ ایس کے ارکان کو گورنر جنرل کی انتظامیہ کونسل میں نہیں لیا جائے گا۔

۵۔ شاہی سول سروس میں تمام تقرریوں کا اختیار اس تجویز کی مطابقت میں حکومت ہندوستانی کو

تفویض ہوگا۔ رائج الوقت مفادات کو شاہی مقصد کے بنائے ہوئے قواعد کے تحت مناسب اہمیت دی جائے گی۔

۴۔ حکومت ہند عام حالات میں صوبوں کے مقامی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور وہ اختیارات جو خصوصی طور پر صوبوں کو نہیں دیئے گئے۔ خود بخود اول الذکر کو تفویض ہوں گے حکومت حکومت ہندوستان کے اختیارات عام حالات میں صوبائی حکومتوں پر عمومی نگرانی و انتظام کرنے تک محدود کر دیا جائے۔

۵۔ قانون سازی اور انتظامی معاملات میں حکومت ہند اس تجویز کے عین مطابق جہاں تک ممکن ہو سکے۔ وزیر برائے امور ہند سے آزاد ہوگی۔

۸۔ ہندوستان کے باضابطہ طور پر حساب و کتاب جانچنے کے لیے خود مختار نظام کی تشکیل کرنا۔

۵۔ وزیر برائے امور ہند بہ اجلاس کونسل

۱۔ وزیر برائے امور ہند کی کونسل منسوخ کر دینا چاہیے۔

۲۔ وزیر برائے امور ہند کی تنخواہ کا ہار برطانوی خزانے پر ڈالنا چاہیے۔

۳۔ وزیر برائے امور ہند کو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ حکومت ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں اپنی حیثیت کو وزیر برائے نوآبادیات کے مساوی بنانی چاہیے موخر الذکر خود مختار مستعمراتی حکومتوں میں زیادہ مقام نہیں رکھتا۔

۴۔ وزیر برائے امور ہند کی مدد کے لیے دو انڈر سیکریٹری ہونے چاہئیں اور ان میں سے ایک لازماً ہندوستانی ہو۔

۱۔ شاہی معاملات کے تصفیہ یا نگرانی کے لیے جو

۶۔ ہندوستان اور سلطنت برطانیہ

بھی مجلس یا دوسرا ادارہ تشکیل کیا جائے یا بلا یا جائے

ہندوستان کو مستعمرات کے ساتھ موزوں طریق سے مناسب نمائندگی دی جائے۔

۲۔ مقام اور حقوق شہرت باشندوں کے ضمن میں ہندوستانیوں سے اعلیٰ حضرت ملک العظم کے دیگر باشندوں کے ساتھ پوری سلطنت میں یکساں سلوک کیا جائے۔

۱۔ ملک العظم کی بری اور بحری طائفتوں کو کشتیوں کے دونوں قسم کے درجوں

۷۔ فوجی اور دیگر امور

۱۔ ہندوستانیوں کو شامل کر لینا چاہیے اور ہندوستان میں ان کی تقرری

تعلیم و تربیت کے لیے مناسب دفعہ مرتب کی جائے۔

۲۔ ہندوستانیوں کو رہنما کار بننے کی اجازت بھی ملنی چاہیے۔

۳۔ انتظامیہ کے افسروں کے پاس ہندوستانیوں میں عدالتی اختیارات نہیں ہونے چاہئیں۔ ہر صوبے میں عدلیہ کو اس صوبے کی اعلیٰ ترین کے ماتحت کر دیا جائے۔

جو چیز برطانوی ہندوستان کی تاریخ میں "یشاق لکھنؤ" کے نام سے موسوم ہوئی۔ وہ مندرجہ بالا مشترکہ منصوبہ ہی تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ یشاق لکھنؤ جناب محمد علی جناح کی دوراندیشی، مستقل مزاجی، معاملہ فہمی، پیچیدہ امور کو سلجھانے کی غیر معمولی صلاحیت اور ستحارب و بدگمان اقوام کے درمیان انہام و تفہیم کی بے مثال قابلیت کا ایک ممتاز شاہکار ہے جو ایک مرتبہ مومن عمل میں آسکا۔ لیکن چوہدری خلیق الزمان صاحب نے اپنی کتاب "پاتھ وے ٹو پاکستان" میں اس معاہدے کو مسلمانوں کی سیاسی نا تجربہ کاری قرار دیا ہے۔ انھوں نے اس زمانے میں آبادی کے تناسب پر نمائندگی کا فیصلہ نہ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے پنجاب میں ۵۰ فی صد اور بنگال میں ۴۰ فی صد نمائندگی کو منظور کر لیا۔ اس کے عوض مسلم اقلیتی صوبوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انھیں چند زائد نشستیں ملی گئیں وہ اس پر رقم طراز ہیں۔ اس سے وہ مسائل پیدا ہوئے جنھوں نے ہندو مسلم تعلقات میں زہر ملا دیا اور ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد پر لڑائی اور ازاں بعد ۱۹۴۷ء میں جب ملک آزاد ہوا تو پاکستان پنجاب اور بنگال کے وسیع علاقوں سے محروم ہو گیا۔ چوہدری صاحب کی یہ رائے ناقابل قبول ہے پرانے مسلم لیگی اکابرین اس سلسلے میں اتفاق نہیں کرتے۔

ہندوؤں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک مشہور مصنف کے الفاظ میں "ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عناد کا زہر ہے اور اس کا سبب مسلمانوں کا مسلمان ہونا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ، جداگانہ انتخاب اور ویٹج وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ یہ وہ تدبیریں ضرور تھیں جو مسلمانوں نے اس زہر سے بچنے کے لیے اختیار کیں۔ جب شکاری کی گولی خطا کرتی ہے تو شکاری کو اپنے میدان پر غصہ آتا ہے خواہ وہ بھولا کبوتر ہو یا چالاک گلدار۔ جس طرح ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کو محض اس پر گوارا نہ کیا کہ مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ اگر مسلمان ۱۹۴۷ء میں اس امر کا مطالبہ کرتے کہ متحدہ بنگال میں آبادی کے تناسب سے انھیں اکثریت کی حیثیت میں نمائندگی دی جائے۔ تو اس مطالبے سے ہندو کبھی بھی اتفاق نہ کرتے اور یہی مشکل پنجاب بھی پیش آتی۔ لہذا ہندوستان کی ان دو بڑی قوموں کے درمیان یشاق لکھنؤ پر دستخط نہ ہوتے اور نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو بعض سیاسی فوائد سے محروم ہونا پڑے۔

یشاق لکھنؤ پر سید حسن ریاض یوں لکھتے ہیں۔ ”لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ مگر اس سے تمام کام کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس ہندو مسلم سمجھوتے کے مطابق، حکومت برطانیہ سے آئینی اصلاحات حاصل کرنے کے لیے مسٹر جناح کو بڑی سخت جدوجہد کرنی پڑی اور یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اس مقصد کو پورا کرنے کی سعی کے ساتھ کہ ملک کے انتظام حکومت میں مستحکم اور مستقل اصلاح کی جائے۔ انتظام حکومت میں اصلاح کے لیے انھوں نے انڈین ڈیفنس فورس بل اور ابتدائی تعلیم کے مسودہ قانون پر ۱۹۱۷ء پر زور تقریریں کیں۔ انھوں نے اس پر سخت اصرار کیا کہ آئینی اصلاحات کی جو اسکیم مرتب کی جائے۔ اس سے قبل کہ وہ آئین کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں منظور ہو، ہندوستانیوں کو اس موقع دیا جائے کہ وہ اس پر غور و بحث کریں۔ اس زمانے میں اس پر گفتگو کی بھی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستانیوں کی معقول نیابت ہونی چاہیے۔ مسٹر جناح نے اس میں بھی ہندوستان کی بڑی قوت سے ترجمانی کی۔“

بے شک لیگ کے جس نویں اجلاس میں ”یشاق لکھنؤ“ کو منظور کیا گیا۔ اس میں بعض ممتاز مسلم لیگی زعماء غیر حاضر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا حسرت موہانی مولانا ظفر علی خاں اور بعض دیگر قائدین برطانوی ہندوستان کی جیلوں میں بند تھے۔ اس تاریخی اجلاس میں بنگال کے مولوی اے۔ کے فضل الحق اور مظہر الحق اور پنجاب کے میاں فضل حسین اور جناب برکت علی نے نمائندگی کی۔

جلد ہی یشاق لکھنؤ کے ضمن میں غلط فہمی کے دور کا آغاز ہوا۔ مسلم لیگی رہنما بنگال اور پنجاب کی غیر مناسب نمائندگی پر خوش نہ تھے۔ جب علی برادران رہا ہوئے تو انھوں نے بھی اس پر بڑی تنقید کی۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ برصغیر پاک و ہند میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے جداگانہ انتخابات کے نظام کو منظور کر کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ قوم کی حیثیت میں تسلیم کر لیا اور یہ مسلم لیگ کی عظیم کامیابی تھی۔

جناب مختار اپنی کتاب ”ویراک دی گریٹ انڈین کنفلکٹ“ کے صفحہ ۶۲ پر اس معاہدے کے بارے میں اپنا نقطہ نظریوں بیان کرتے ہیں:-

مشہور یشاق لکھنؤ جناح کی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون پیدا کرنے کے لیے ان تھک کوششوں کا ثمرہ تھا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جس وقت کانگریس اور لیگس کے قائدین نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ ہندو ہما سیمانے جس نے لکھنؤ ہی میں اجلاس منعقد کیا تھا۔

کانگریس کے اس دعوے کی تردید کی کہ وہ ہندوؤں اور ہندو طرز فکر کی ترجمان تھی۔ اس کانگریس نے اجلاس منعقد کیا، کاروائیوں میں حصہ لیا اور لیگ کانگریس کے مشترکہ اعلان میں مسلمانوں کے مطالبات سے اتفاق کیا۔ علاوہ بریں اس نے مہاسیما کے اجلاس میں شرکت کی اور اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی سخت مخالفت بھی کی۔ لہذا معاہدہ لکھنؤ کو ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ جدوجہد اور کشیدگی پر ختم ہوا۔ ہندوستان کے متعدد مقامات پر فسادات شروع ہو گئے۔ صرف کرنا پور میں بیس مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔

ابتداءً اس معاہدے کو ہندو مہاسیما نے برا بھلا کہا لیکن بعد میں کانگریسی چوہدری بھی اس کے حق میں نہ رہے۔ یہ مختصانہ رویہ ہندو قوم کی عیاری اور سیاست میں ان کے منافقانہ مسلک کی وضاحت کرتا ہے۔ بڑے بڑے ہندو رہنما مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دینے پر سخت اعتراضات کرنے لگے تھے۔

غرض کہ مجموعی حیثیت میں ”معاہدہ لکھنؤ“ ہندو مسلم اتحاد کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس سے دونوں اقوام کے باہمی تعلقات رویہ اصلاح ہوئے۔ وہ ایک دوسرے کے جلسوں میں شریک ہونے لگے۔ بعض چوٹی کے قائدین نے کانگریس اور لیگ کے اجلاسوں کی صدارت بھی فرمائی اور یہ باہمی اتحاد ۱۹۲۱ء تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ برقرار رہا۔

تحریک خلافت

تحریک خلافت، اسلامی ہند کی تاریخ کا ایک طوفانی دور تھا کہنے کو تو یہ تحریک پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی لیکن اس کی بنیادیں بہت پہلے سے موجود تھیں۔ یہ حالات اور واقعات کے دو دھاروں سے پیدا ہوئی۔

دہلی ہندوستان کے مسلمانوں کو دنیا سے اسلام سے بے پناہ محبت تھی اسے جذبہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ۱۸۵۷ء کی جنگ کے دوران برطانوی حکومت نے، سلطان ترکی سے ہندی مسلمانوں کے لیے یہ فتویٰ حاصل کیا تھا کہ وہ انگریزوں سے خلافت جنگ بند کر دیں۔ اگرچہ اس وقت تو یہ فتویٰ موثر ثابت نہ ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی اور اس کی حکومت کے ساتھ یہاں کے مسلمانوں کا لگاؤ بڑھ گیا (۱۸۹۵ء میں جب ترکوں نے یونانیوں کو شکست دی تو یہاں سے مبارک باد کے سینکڑوں تار سلطان کی خدمت میں بھیجے گئے اور فتح کی خوشی میں دکن تک دور افشاہ دیہات میں چراغاں کیا گیا۔

۱۹۱۱ء میں طرابلس اور اس کے بعد بلقان کی جنگ میں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ جذبہ اخوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہر روز ترکوں کی فتح کے لیے مسجدوں میں دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ ترکوں کی امداد کے لیے بہت سارے پیسے اکٹھا کیا گیا۔ ایک طبی مشن ترکی بھیجا گیا۔ چند مسلمان راہنماؤں نے خود استنبول جاکر ترکی حکومت کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ سینکڑوں پبلک جلسوں میں ترکی کے دشمنوں کی حوصلہ افزائی کرنے والی برطانوی حکومت کے روپے کی خدمت کی قراردادیں پاس کی جاتی تھیں۔

ان دنوں جنگوں میں شکست کھانے کے بعد ترکی کے اندرونی حالات بہت ابتر ہو چکے تھے ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ برطانیہ اور جرمنی اس جنگ کے دو بڑے فریق تھے یہاں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بہتر ہوگا کہ ترک اپنے آپ کو کسی نئی ابتلائی نہ ڈالیں، بلکہ جنگ سے دور رہتے ہوئے پچھلے نقصانوں کی تلافی کریں۔ ۱۹۱۴ء سے ترکوں اور جرمنوں کا دوستانہ چلا آ رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ ترکی، جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنگ میں کود پڑے گا۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر نے ترکی کے وزیر اعظم کو ایک طویل تار بھیجا جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ اپنے ملک کو جنگ

میں جھونکنے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ اس کے اسکاٹنی سٹانچ کا جائزہ لیں۔ یہ پیغام ہے اثر رہا۔
 نومبر کے مہینے میں ترکوں نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ
ترکوں کا جنگ میں شامل ہونا کر دیا۔ اس اعلان سے یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک
 بہت بڑی آزمائش پیدا ہوئی۔ ایک طرف تو وہ برطانوی حکومت کی رعایا تھے۔ اس کے قانون کے
 پابند دوسری طرف خلیفۃ المسلمین کی اطاعت بھی ان پر واجب تھی۔ اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس
 جنگ میں برطانیہ کی کوئی امداد نہ کریں۔ اس ذہنی کشمکش کی وجہ سے ۱۹۱۴ء میں مسلم لیگ کا سالانہ
 اجلاس منعقد نہ ہو سکا۔ ۱۹۱۵ء کے اجلاس کے خطبہ صدارت میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ خلیفۃ
 المسلمین اور ملک معظم کی حکومتیں آپس میں سرپیچا رہیں جزیرہ نمائے عرب ترکوں کی حکومت میں شامل تھا
 اسلام کے مقابلے مقدسہ اسی سرزمین پر واقع ہیں۔ نظر آ رہا تھا کہ برطانوی حکومت ترکوں سے ہٹنے
 سے یہ اپنی جنگی ضرورتوں کا رخ عرب علاقوں کی طرف موڑ دے گی جنگ وہاں پہنچی تو مقامات مقدسہ
 کی بے حرمتی ہوگی۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے ناقابل تصور تھی۔ حکومت کو ان جذبات کا بخوبی علم تھا۔
 چنانچہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کو اطمینان دلانے کے لیے اس امر
 کا اعلان کر دیا کہ اتحادی فوجیں عرب علاقوں میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتیں۔ روس کی حکومت
 کو بھی اس اعلان سے اتفاق تھا۔ لیکن ایک طرف تو ہندوستان کے مسلمانوں کو یقین دہانی کے لیے اس معضلہ
 کا اشتہار چھاپ کر تقسیم کیے جا رہے تھے اور دوسری طرف اتحادی فوجیں جزیرہ نمائے عرب کلیدی مقامات
 پر آماری جا رہی تھیں۔ یہ سراسر فریب اور دھوکا تھا۔ اس وعدہ خلافی سے مسلمانوں کے دل پر گہرا غم
 لگا۔ ۱۹۱۶ء میں لارنس جیسے برطانوی ایجنٹوں کے اکسباختے پر شریف مکہ و حسین نے عثمانی حکومت
 کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا اور ترکوں پر لادینی کے الزامات عائد کیے۔ یہاں کسی کو اس معاملے میں
 غلط فہمی نہ تھی۔ شریف کے لگائے ہوئے الزامات بے بنیاد تھے اور وہ صرف انگریزوں کا پڑھلایا ہوا
 سنی دھارا تھا۔ لاہور کے مسلمانوں نے اس کارستانی پر احتجاج کرنا چاہا۔ پنجاب کے گورنر مائیکل
 اوڈ وائر نے سنگین دھمکیاں دے کر غم و غصے کو نزوک دیا۔

جنگ کے اس دور میں حکومت نے جن جن کر مسلمانوں
 پر ضغیر کے مسلمان اور حکومت سے بدے لیے۔ بڑے بڑے اخباروں "زمیندار الہلال"
 "امیر" اور "ہمدرد" کی حمایتیں ضبط کر لی گئیں۔ اس سے ان کی اشاعت بند ہو گئی۔ ترکوں سے پرورش
 ہمدردی کرنے والے سب یٹروں، محمد علی، ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد اور ان جیسے بیسیوں کو یا تو

گھروں میں نظر بند کر دیا گیا یا جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ فوج کی بھرتی جبری تھی۔ ناوا جب میکس وصول کیے جاتے تھے۔ اور اٹھارہ رائے پر ظالمانہ پابندیاں تھیں، ملک چھوڑ کر بیت سے نوجوان ترکوں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے۔ انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کابل میں ایک منصوبہ کیا جا رہا تھا۔ جس کی تفصیلات ظاہر ہونے پر اس کو ریشمی رومال کی سازش کا نام دیا گیا تھا۔ بیرون ملک کہیں کہیں برطانوی فوج کے مسلمان سپاہیوں نے ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ چرلٹن ایلن ہی نے بیت المقدس کو ختم کیا تو برطانوی وزیر اعظم نے اس کو آخری صلیبی جنگ قرار دیا۔ جنگ نومبر ۱۹۱۸ء میں ختم ہو گئی۔ جرمنوں اور ان کے

جنگ کا خاتمہ اور ترکی کی حالت عیسویوں نے شکست تسلیم کر لی۔ جنگ کے دوران انگریزوں اور فرانسیسیوں نے خفیہ معاہدوں کے ذریعے ترکوں کی سلطنت کے جتنے بخرے کر لیے تھے۔ خود ترکی میں تھریس اور سمرنا کے صوبوں پر اتحادیوں کے اشارے پر یونانیوں نے فوج کشی کر دی۔ استنبول پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین ان کے ہاتھوں میں ایک بے بس قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے دستخطوں سے جبراً ایسے احکام جاری کرائے جا رہے تھے جو ترکوں کے مفاد کے لیے تباہ کن تھے۔ دوسری طرف انگریز اور ان کے اتحادی ترکوں کو انتہائی ذلت آمیز، سلوک کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ترکوں کی سلطنت تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ فائحوں کا خیال تھا کہ تھریس اور سمرنا کے علاقے یونانیوں کے سپرد کر کے ترکی کی حدود کو صرف ایشیائے کوچک تک محدود کر دیا جائے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف تو عثمانی خلافت ختم ہو جاوے گی۔ دوسری طرف مقامات مقدسہ اتحادیوں کی گرفت میں چلے جائیں گے۔ اور کسی ایسے حکمران کو خلیفہ بنایا جائیگا جو انگریزوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ان سب باتوں کا سد باب کرنے کے لیے خلافت کی تحریک پیدا ہوئی۔ اس موقع پر گاندھی نے مسلمانوں کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وہ کیوں؟ اس کا جواب دینے کے لیے تاریخ کے دوسرے دھارے کا جائزہ لینا ہو گا۔

لیگ اور کانگریس کی مفاہمت لایچ کو الہ آبادی یونیورسٹی کا درجہ دینے سے حکومت کے اہلکاروں نے مسلمانوں کے جذبات کو بہت مشتعل کر دیا تھا۔ بیت سے مسلمان اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حکومت کے ساتھ دوستی اور رواداری کا مسلک اب فریبہ ہو چکا ہے۔ اور ان کے چل کر قوم کے لیے نہایت خطرناک نتائج پیدا ہونگے۔ مسلمانوں کے اس طرز فکر سے ہندو

نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے مسلم لیگ کے اجلاسوں کی رونق بڑھانا شروع کر دی
۱۹۱۲ء میں الہ آباد کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں قوموں میں اتحاد
کی فضا قائم کی جائے۔ کانگریس اپنی قراردادوں میں یہ مطالبہ دھرایا کرتی تھی کہ ہندوستان کو برطانوی
نوابادیات یعنی کینڈا، آسٹریلیا جیسی سیلف گورنمنٹ دے دی جائے۔ سیلف گورنمنٹ کے مطالبے
سے انگریز بدلتے تھے۔ ۱۹۱۳ء کی بدلی ہوئی فضا میں لیگ نے بھی کس قدر مختلف انداز میں "سیلف گورنمنٹ
کی قرارداد پاس کر دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی طور پر لیگ اور کانگریس ہم آہنگ ہیں۔ اس
کے محمد علی جناح کے بے لیگ میں شمولیت کا دروازہ کھل گیا۔ اس زمانے کی کانگریس میں، اس کی
سربراہ ہندویت کے باوجود، چند اعتدال پسند اور آزاد خیال ہندو شامل تھے۔ جناح کی سیاسی رفاقت
انہی عناصر کے ساتھ تھی۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ملک کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانے کا واحد ذریعہ
یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات مٹ جائیں۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے
انہوں نے لیگ اور کانگریس کے درمیان مقابہت کی کوشش شروع کر دی۔ اس تگ و دو کا پہلا نتیجہ
تو یہ نکلا کہ ۱۹۱۵ء میں دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس ساتھ ساتھ بمبئی میں منعقد ہوئے اور
دونوں کے صدارتی خطبوں کا لب و لہجہ ایک جیسا تھا، بلکہ مسلم لیگ کے خطبے کا انداز کسی حد تک ہار
مانہ تھا۔ اسی طرح ۱۹۲۱ء تک لیگ اور کانگریس اپنے اپنے سالانہ اجلاس باہمی مشورے سے ایک
ہی شہر میں اور ایک ہی تاریخوں میں کرتی تھیں اور اہم مسائل پر ایک دوسرے کی ہم نوا تھیں۔
۱۹۱۶ء میں کنونٹیکٹ ہوا جس کی رو سے کانگریس نے مسلمانوں کی علیحدہ قومیت
حکومت کا رویہ کو تسلیم کرتے ہوئے مسلم لیگ کی نمائندہ جماعت مان لیا۔ اس معاہدے
کو تکمیل تک پہنچانے والوں میں محمد علی جناح پیش پیش تھے۔

اس پر دستخط ہونے کے بعد کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کی باہمی تلخیاں بہت
حد تک کم ہو گئیں۔ جنگ کے سالوں میں بدلیسی حکومت بہت سے اندیشوں اور بیرونی خطروں سے
سے گھری ہوئی تھی۔ ملک کے مختلف حصوں میں زیر زمین انقلابی تحریکیں پنپ رہی تھیں۔ جوں
جوں سرگرمیوں کا پتہ چلتا جاتا تھا، حکومت کی سخت گیری بھی تشدد میں تبدیل ہوتی جاتی تھی۔ ۱۹۱۷ء
میں ہوم ریل لیگ بنی اور ملک کے تمام قابل ذکر لیڈر اس میں شامل ہو گئے۔ حالات سے خائف
ہو کر وہ اپنی گزشتہ پالیسی کے برعکس برطانوی حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہندوستان کو تدریج
حکومت خود اختیاری دے دی جائے گی۔ اس اعلان سے کوئی خوش گوار تاثر پیدا نہ ہوا۔ کیونکہ حاکم

کے قول اور فعل میں بہت تغاوت تھا۔ آزادی کا وعدہ اور تشدد کی انتہا دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے عوام جبر آزما دقتوں سے دوچار تھے۔ روزمرہ ضرورت کی اشیاء کی قلت ہو شراباگرا نی اور حکومت کے آمدانہ روپے نے بلا لحاظ مذہب و ملت، سب طبقوں میں اشتعال پیدا کر دیا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو حالات کی بہتری کی توقع پیدا ہو گئی۔ لوگ حکومت کے روپے میں مناسب تبدیلیوں کے منتظر تھے لیکن جلد ہی حالات نے ثابت کر دیا کہ حکومت لوگوں سے جنگ کے زمانے کے بدلے لینا چاہتی ہے قائد ہے کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد دشمن کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو ٹرائی کے زمانے رولٹ بل کے قوانین اور ضابطوں کو نرم کر دیا جاتا ہے اور عوام پر سے بہت سی پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ لیکن حکومت کا ارادہ اس کے اٹل تھا۔ وہ زمانہ جنگ کے انتہائی تشدد آمیز ضابطوں کو روزمرہ کے ملکی قانون میں مستقل طور پر شامل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس غرض سے مجلس قانون ساز میں دوسرکاری بل پیش کیے گئے جن کو عام طور پر رولٹ بل کہا جاتا ہے۔

ان کا ماحصل یہ تھا کہ شہری آزادیوں کو مکمل طور پر سلب کر لیا جائے۔ قانون کے اس مسلمہ اصول کو، کہ ملزم کے جرم کو ثابت کرنے کا فرض استغاثے پر عائد ہوتا ہے ختم کر کے قرار دیا گیا کہ ہر ملزم کو مجرم تصور کیا جائے اور یہ اس کا اپنا فرض ہے کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ باغیانہ دستاویزیں رکھنے والوں کے لیے بھی کڑی سزائیں تجویز کی گئیں۔ چنانچہ اس قانون کے ماتحت سودا سلف باندھنے والا ردی اخباری کاغذ بھی باغیانہ دستاویز شمار کیا جاسکتا تھا۔ نیز سرے ہوئے افراد کے حواسے سے دی ہوئی گواہی بھی عدالتوں کے لیے قابل قبول قرار پائی۔ مجوزہ قانون کی ان وحشیانہ دفعات سے لوگ تھلا اٹھے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے (یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسی کالے قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے محمد علی جناح مجلس قانون ساز کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے)

حکومت بھی اپنے مافیالوں کو مکمل طور پر کچلنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ پہلا جلیانوالہ باغ کا حادثہ تصادم دہلی کے ریلوے سٹیشن پر ایک معمولی جھگڑے سے ہونے لگا پولیس نے بے سوچے سمجھے گولی چلا دی۔ سب سے زیادہ دردناک واقعہ امرتسر میں ہوا جہاں ۱۴ اپریل ۱۹۱۹ء کو جلیانوالہ باغ کے ایک جلسہ عام پر فوج کے ایک دستے نے جنرل ڈائٹر کے حکم پر گولی چلا دی اور گولیوں کی بارش اس وقت تک جاری رہی جب سپاہیوں کے پاس ایک کار توں بھی نہ رہا۔ تو ساتھ ہی امرتسر میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد لاہور اور

کے دوسرے بڑے بڑے شہروں کا نظم و نسق بھی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ کیونکہ معاملات سول حکومت کے بس سے باہر تھے۔ انگریزوں کے لگائے ہوئے مارشل لاء میں عوام کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ کرفیو آرڈر کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فی الفور گولی سے اڑا دیا جاتا بعض جگہوں میں لوگوں کو پاؤں پر چلنے کی مخالفت تھی۔ وہاں سے گزرنے والوں کو اپنے پیٹ کے بل رینگ کر راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ لاہور کے شہریوں سے ان کی بائیسکل اور بجلی کے پنکھے تک چھین لیے گئے۔ طالب علموں کو دن میں چار مرتبہ ردِ بردِ حاضری دینا پڑتی تھی اور ہر انگریز کو آگے بڑھ کر سلام کرنا پڑتا تھا۔ معمولی معمولی خطاؤں پر لوگوں کو بجلی کے کھمبوں سے باندھ کر وحشیانہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ اخبارات پر سنسر تھا۔ پنجاب کی خبریں باہر نہیں نکلنے پاتی تھیں۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد جب یہ پابندیاں بے کار ہو گئیں اور حکومت کے مظالم کی تفصیلات کا علم ہوا تو ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہی حالات میں گاندھی کی قیادت کا آغاز ہوا۔ گاندھی کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ پنجاب کے لوگوں پر جس قدر ظلم و ستم ہوا ہے۔ اس کی تلافی کی جائے۔ مالی اور جانی نقصان اٹھانے والوں یا ان کے وراثتوں کو معاوضہ دیا جائے۔ یہ مطالبات روز بروز زور پکڑ رہے تھے۔

تحریک خلافت کا آغاز دوسری طرف مسلمان بھی ترکی کی سب ابتلاؤں کا سارا الزام بجا طور پر برطانوی حکومت پر دھرتے تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں بچھڑے ہوئے تھے اور دونوں حکومت سے سیزار تھے۔ لیکن دونوں کی وجوہات مختلف تھیں۔ مسلمان ترکوں کے مصائب سے پریشان تھے اور ہندو پنجاب کے مظالم کی تلافی چاہتے تھے۔ لیکن مسلمانوں میں غم و غصے کے جذبات شدید تر تھے۔ ایک انگریز نے لکھا کہ ”مسلم انڈیاس وقت ایک بہت بڑے بارود خانے کی طرح ہے جس میں چمکاری لگنے سے سارا ملک بھک سے اڑ جائے گا۔ مسلمانوں کے ہر گھر میں صفِ ماتم بھی ہوئی تھی۔ مسلمان اپنے گھروں میں بھی صرف ترکی اور خلافت پر گفتگو کرتے تھے کسی دوسرے معاملے سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔“

خلافت کی بقائے حق میں ایک ملک گیر تحریک وجود میں آگئی۔ اور اس کو منظم کرنے کے لیے (آل انڈیا خلافت کمیٹی) وجود میں آئی۔ اپنے جہدوں سے نکل کر علماء بھی سیاست

کے میدان میں آگئے۔ چونکہ خلافت ایک مذہبی مسئلہ تھا اس لیے علمائے بھی ضروری سمجھا کہ وہ اس نازک مرحلے میں قوم کی قیادت کریں۔

انہی دنوں اقبال نے بھی اپنی ایک تحریر میں اس بات پر زور دیا تھا کہ مسلمانوں کے دنیاوی اور سیاسی معاملات میں بھی علماء کی مداخلت ضروری ہے۔ ملک کے بہت سے قابل ذکر علماء اور سیاسی لیڈر تحریک خلافت میں شامل ہو گئے۔ اور اس کی سربراہی محمد علی جناح اور شوکت علی کر رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی ۱۹۱۹ء میں قید سے رہا ہو کر اپنے گھر کو جانے کی بجائے سیدھے امرتسر کے قومی جلسوں میں شریک ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ یہیں اقبال نے محمد علی کی طرف منہ کر کے وہ مشہور قطعہ پڑھا جو یوں شروع ہوتا ہے۔

”ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند“

تحریک خلافت کے عین بڑے بڑے مطالبات

الف) تحریک خلافت کے مقاصد:- تھے۔

(۱) خلافت عثمانیہ کو قائم رکھا جائے۔

(۲) ترکی کی علاقائی سلامتی کا تحفظ کیا جائے۔

(۳) مقامات مقدسہ ترکوں کے پاس ہی رہیں اور جزیرہ نمائے عرب سے فرنگیوں کا تسلط ختم کیا جائے

اُدھر روز بروز یورپ میں پھپھنے والی خبریں اور اتحادی ترقیوں کے بیانات سے یہ تاثر پایا

جاتا تھا کہ ترکوں کی قومی ہستی بلیا میٹ کر دی جائے گی اور ان کو اتحادیوں کے خلاف ہتھیار

اٹھانے کا پورا پورا منہ چکھایا جائے گا۔ اس قسم کی ہر خبر مسلمانوں کے لیے رنج و الم کا ایک

نیا پیغام لاتی تھی۔ مسلمان، خلافت اور ترکوں کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار تھے۔ لیکن برطانوی

حکومت اُن کے جذبات کو قطعی طور پر نظر انداز کرتی چلی جاتی تھی۔ بلکہ اس بات سے برہم تھی کہ

ہندوستان کے مسلمان ترکوں کے کیا لگتے ہیں۔ جو اتنا شور مچا رہے ہیں۔ اس وقت حکومت

ہند کا سربراہ اوسط درجے کی لیاقت کا مالک لارڈ چیسفورد تھا۔ اس نے لندن کو اس مضمون

کے بہت سے پیغام بھیجے کہ ترکوں سے نرم شرائط پر صلح کر کے مسلمانوں کے غم کو ٹھنڈا کیا

کیا جائے۔ لیکن دائرے کی شخصیت میں وہ دبہ نہ تھا کہ وہ اپنی بات منوا سکتا۔ برطانوی

حکومت اور اس کے حلیف فتح کے نشے میں چور تھے اور اس مشورے کو درخور اعتنا نہ سمجھتے

تھے۔ پیسفرڈ نے مختلف قوموں کے ایک نمائندہ وفد سے اس معاملے پر اظہار ہمدردی کیا۔ لیکن اس کے پاس خالی فولی تسلیوں اور اپنی مجبوریوں کے اظہار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

جو ہندو مسلم اتحاد ان غیر معمولی حالات میں وجود میں آیا

(ب) ہندو مسلم اتحاد کی نوعیت :- وہ سبھاش چند دیو کے الفاظ میں اس طرح پر تھا

کہ گاندھی اور کانگریس مسلمانوں کے ترکی اور خلافت کے بارے میں مطالبات کی حمایت کریں گے اور خلافت دے گاندھی کی اس بات کی تائید کریں گے کہ علیانولہ باغ میں مرنے والوں کے جانی نقصان کی تلافی کی جائے۔ ان کی رائے میں یہ سمجھوتہ ایک طرح کا سودا تھا، ایک طبقے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے گاندھی کی راہنمائی کو غیر مشروط طور پر قبول کر لیا تھا۔ اس زمانے میں مولانا محمد علی اور شوکت علی، گاندھی کے متعلق پبلک جلسوں میں جو غیر معمولی توصیفی کلمات استعمال کرتے تھے اس سے بھی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہر لال نہرو کی روایت ہے کہ اس انفرادی کے اتحاد دے دور میں بھی ہندو اور مسلم نیشنلزم کو علیحدہ علیحدہ شناخت کیا جاسکتا تھا۔ اور بیرون ملک کے واقعات مسلم نیشنلزم کی توجہ کا مرکز تھے۔

جب تحریک خلافت کے راہنماؤں نے محسوس کیا کہ یہاں بیٹھ کر ان کی

(ج) وفد خلافت :- ہم نوائی نہیں ہوتی تو انہوں نے مولانا محمد علی۔ مولانا سلیمان ندوی اور

سید حسین پر مشتمل ایک وفد انگلستان کو بھیجا تاکہ برطانوی حکومت پر ہندوستان کے مسلمانوں کا نقطہ نظر واضح کر دیا جائے۔ اس وفد کے ارکان مارچ ۱۹۲۰ء کو بمبئی سے علیحدہ علیحدہ روانہ ہوئے اور آٹھ مہینے بعد ناکام لوٹے۔ اس دوران انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ، حکومت کے ارکان اور زندگی کے مختلف شعبوں کے عائد سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کی۔ لیکن کسی کے ہندو سے ترکوں کے بے کلمہ خیر نہ نکلا۔ فرانس، ہٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی جا کر دیکھا۔ یورپ سے بھی ملاقات کی۔ اس سے نتیجہ تنگ و دو کے بعد جب وطن واپس پہنچے تو مولانا محمد علی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہم خود آزاد ہوئے بغیر عملی طور پر کسی اسلامی ملک کی کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ اب ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے۔ گاندھی بھی اس مقصد سے متفق تھے۔

انہوں نے آزادی کا نام سورج رکھا۔ ملک میں ہر طرف "سورج سورج" کے نعرے لگنے لگے۔ سورج حاصل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کیا گیا جس کے

تعاون کی تحریک مصنف خود گاندھی تھے۔ اس کا منشا یہ تھا کہ تقسیم بنگال کے

دنوں کی طرح برطانوی حال کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے سرکاری عدالتوں سے رجوع نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کو ہینپاٹوں کے ذریعے پنٹایا جائے۔ سرکاری طبیعت کی ادائیگی روک دی جائے۔ وکیل عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہوں۔ سرکاری ملازم اپنے استعفیٰ داخل کر دیں۔ طالب علم سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے باہر نکل آئیں۔ نشہ آور چیزوں پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ غرض کہ ہر محاذ پر انگریزوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس سارے پروگرام کو نان کو آپریشن کا نام دیا گیا۔ ”عدم تعاون“ اس کا اردو ترجمہ ہوا جو غالباً ابوالکلام آزاد کی اختراع تھی گاندھی کا اندازہ تھا کہ اگر اس پروگرام پر پورا ایک سال عمل کیا جائے تو ”سورج سماصل ہو جائے گا۔“ عدم تعاون کا پورا گرام پہلے خلافت کمیٹی والوں نے قبول کیا۔ پھر کانگریس اور دوسری جماعتوں نے اسے اپنایا۔ نان کو آپریشن اور خلافت کی تحریکیں دوش بدوش چلنے لگیں۔ بلکہ دونوں ایک ہی تحریک کا حصہ بن گئیں۔ حکومت نے تشدد کی انتہا کر دی۔ لوگوں کو ناحق بدنی سزائیں دی گئیں۔ جیلوں میں بند کیا گیا۔ ان کی املاک ضبط کی گئیں اس کے باوجود مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ بڑھتا ہی گیا۔ مولانا محمد علی کا یہ شعر شاید اسی موقع کے لیے لکھا گیا ہو۔

تغزنیہ جرم عشق ہے بے حرفہ محتسب

بڑھتا ہے اور ذوق گناہ یہاں سزا کے بعد

تحریک کے دنوں میں گاندھی کے طول طویل دوروں کے اخراجات خلافت فنڈ سے ادا کیے جاتے تھے لیکن وہ اکثر و بیشتر ہندوؤں کے گھر میں رہتے تھے۔ اور ان کے اثر میں آگئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی جب سرکاری تعلیمی اداروں کے بائیکاٹ کا مسئلہ پیش ہوا تو علی گڑھ پر حملہ آور ہونے والوں اور اس کو توڑنے والوں میں گاندھی پیش پیش تھے لیکن بنارس ہندو یونیورسٹی کے معمولات میں انہوں نے دخل دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس سے کئی مسلمان گاندھی کی طرف سے کھٹک گئے۔

گاندھی بار بار کہتے تھے کہ ان کی تحریک کبھی تشدد سے ملوث چورا چوری کا حادثہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس آگ اور خون کے ماحول میں تشدد روز

مرہ کا معمول بن گیا۔ جب ایسے واقعات گاندھی کے نوٹس میں لائے جاتے تو وہ ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بھال دیتے۔ حکومت نے بیت سے لیڈروں کو جیل میں بھیج دیا۔ اس کے باوجود تحریک اتنی جان دار تھی کہ کامیابی سامنے نظر آتی تھی۔

حکومت نے اپنے اقتدار کی لیدر کی معرفت گفت و شنید کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن بات آگے نہ بڑھی تھی کہ گاندھی نے از خود چورا چوری نام کے ایک گاہل میں آتش زدگی کے ایک واقعہ کے (جس میں پولیس کے اٹھارہ سپاہیوں کو تھانے کی عمارت کے اندر زندہ جلادیا تھا) آڑ پیتے ہوئے ۴ فروری ۱۹۳۲ء کو نان کو آپریشن سے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کی تحریک بھی ختم ہو گئی۔ یہ بھی ایک مہم تھی کہ گاندھی نے اپنے کسی مسلمان ساتھی سے مشورہ کیے بغیر ایک اچھی کامیابی کے دروازے تک پہنچی ہوتی تحریک کو یکا یک کیوں ختم کر دیا گیا۔ اس معے کے حل سے تاریخ کے بعض اہم گوشے بے نقاب ہونگے۔ انگلستان میں تاریخ خلافت کی سربراہی سید امیر علی، آغا خان اور مصفیانہ کر رہے تھے۔ جہاں تک ہوسکا انہوں نے اخباری مضمونوں کے ذریعے اور اپنے ذاتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کا نقطہ نظر برطانوی حکومت تک پہنچایا۔

تحریک خلافت کے نکتہ چیں اس زمانے
تحریک خلافت کے مثبت اور منفی پہلو میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اپنی تمام خامیوں کے باوجود تحریک خلافت کے بہت سے مثبت پہلو بھی تھے۔ اس تحریک کی وساطت سے مسلمانوں کی سیاست میں آزادی کا تصور داخل ہوا۔ تحریک خلافت اسلامی یگانگت اور اخوت کے جذبے کا ایک بے پناہ مظاہرہ تھا۔ ترکوں کے لیے ہندی مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دیں جن کی تاریخ میں نظر نہیں ملتی۔

تحریک خلافت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خلافت عثمانی کے ذریعے دنیا کے اسلام کا ایک مرکز قائم رہے اور آہندہ اتحاد کی بنیادیں سمار ہونے سے بچ جائیں۔ اس تحریک سے مسلمانوں میں پہلی مرتبہ ایسے لیڈر ابھرے جو عوام کے ساتھ گہرا رابطہ رکھتے تھے۔

ہزاروں کارکنوں نے سیاسی تربیت حاصل کی جو بعد میں تحریک پاکستان کے لیے قوت کا باعث بنی۔ اگر خلافت عینی بہ قوت تحریک کا وجود نہ ہوتا تو اتحادی ترکوں کو ملیا میٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تحریک خلافت کا سب سے اہم منفی پہلو یہ تھا کہ اس سے ہجرت کی تحریک نے جنم لیا۔ بعض علماء کا خیال تھا کہ انگریزی مملداری میں ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کر کے کسی قریبی اسلامی ملک میں پناہ لینا چاہیے۔ چنانچہ اسے دینی جذبے سے مغلوب ہو کر اٹھارہ ہزار سیدھے سادے مسلمانوں نے اپنے

اٹاٹوں اور اٹلاک کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمسایہ ملک کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ مہاجرین کی کفالت کا بوجھ اٹھا سکتا چنانچہ جو پہنچ گئے تھے۔ ان کو واپسی کا حکم ملا۔ جو راستے میں تھے ان کو روک دیا گیا۔ راستے میں سردی کی شدت تھی، خوراک بھی نہ ملتی تھی۔ سینکڑوں وہیں مر کھپ گئے جو واپس آئے ان کے واسطے پھپانے کو بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس طرح ہزاروں فائدہ ان تباہی کے صند میں چلے گئے۔

فرقہ وارانہ کشیدگی

۲۰ اگست ۱۹۴۷ء کو برطانوی حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہندوستان کو بتدریج سب سے گورنمنٹ یا حکومت خود اختیاری دے دی جائے گی اس کے بہت جلد بعد وزیر ہند مانگیکو نے یہاں اگرسا سی لیڈروں، اعلیٰ سرکاری افسروں اور صوبائی گورنروں سے ملاقاتیں کیں اور ملک کے لیے ایک دستوری خاکہ جس کے تحت وہاں اس کے دفاع میں پہلے سے موجود تھے۔ تیار کیا اس خاکے کی بنیاد پر ۱۹۴۷ء کا دستور بنا، جو متفقہ طور پر تجرباتی اور محض عہدی دور کے لیے تھا۔ اس میں صوبوں کو پہلے کی نسبت بہت وسیع اختیار سونپے گئے تھے اور جزوی طور پر جمہوری طرز حکومت کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، یہ وہی جمہوریت تھی جس کا گذشتہ تجربہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان خوش گوار نہ تھا اور جس سے وہ جلد یا بدیر ایک ایک بے حیثیت اقلیت میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ اس بات پر تو مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ جمہوریت سے کوئی مفز نہیں وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ اس جمہوریت کو ایسے تحفظات کے ساتھ نافذ کیا جائے جس کی مدد سے قوم کے جائز مفاد کا تحفظ ہو سکے۔ ان تحفظات میں سے اہم جداگانہ انتخاب کا طریق تھا۔ چونکہ مغربی جمہوریت میں ہندوؤں کو گنا کرتے ہیں اور تو لا نہیں کرتے، مسلمانوں کے لیے یہ گھاسٹے کا سودا تھا۔ مگر ہندوؤں کو اپنی اکثریت کی وجہ سے اس میں سراسر فائدہ نظر آتا تھا۔ اس لیے ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ حکومت خود اختیار کا نفاذ تدریجی نہیں بلکہ فوری ہو اور وہ جلد سے جلد بلا مشرکت غیر سے اقتدار سے مالک بن جائیں نئے آئین کے ماتحت، مجاں قانون ساز کے انتخابات، انتہائی طور پر ناسازگار حالات میں ہوئے۔ عدم تعاون کا زمانہ تھا۔ بڑی بڑی پارٹیوں کے تمام اہم کارکنوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور بعض جگہوں پر چوہرے اور تالی امیدوار کامیاب قرار دیے گئے۔

۴۔ فروری ۱۹۴۷ء کو گاندھی نے کسی مسلمان لیڈر سے فسادات کا دور مشورہ کے لیے بغیر عدم تعاون کی تحریک کا گلا گھونٹ

دیا۔ اس سے تحریک خلافت بھی بے جان ہو کر رہ گئی۔ اس وقت بہت سے بااثر رہنما جیلوں میں تھے۔ گاندھی پر مقدمہ قائم ہوا۔ انھیں پانچ سال قید کی سزا ملی۔ ابھی یہ مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ انھیں رہا کر دیا گیا۔ عدم تعاون اور خلافت کی تحریکوں کے دوران تو ہندو مسلم اتحاد کے نعرے گونجتے تھے۔ لیکن ان کے اختتام پر ہندو مسلم کشمکش کئی گنا قوت کے ساتھ واپس آگئی۔ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۴ء تک کے زمانے کو عام طور پر فسادات کا دور کہا جاتا تھا۔

ابتداءً ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۱ء کو مالابار سے ہوئی جہاں ہندو مخبروں اور حکومت کے افسروں کی ملی بھگت سے مسلمانوں پر غیر انسانی تشدد کے تمام ریکارڈز مات کر دیے گئے۔ ملتان لاہور کلکتہ ابھی اور دوسرے تمام بڑے بڑے شہروں بلکہ قصبوں میں بھی خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ سب سے زیادہ ہولناک فساد ۱۹۳۱ء میں کانپور میں ہوا جہاں مسلمانوں کے جان و مال کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔

فسادات کی ابتدا تو معمولی جھگڑوں اور رنجشوں سے ہوئی۔ مگر ان کے نتائج نہایت سنگین ہوتے تھے۔

شدہ اور سنگشن تحریکیں اسی سموم فضا میں شدہ اور سنگشن کی تحریکیں۔ شروع ہوئیں شدہ کے لفظی پاک کرنا ہے۔ اس

تحریک کا مانی جاند ہر کا ایک کالت ہیشہ سماجی کارکن منشی رام تھا۔ اس نے جول۔ چایا تو شر و حماند کہلایا۔ عدم تعاون کی تحریک کے پلیٹ فارم پر وہ دہلی میں پیش پیش نظر آتا تھا ایک مرتبہ تو اس نے دہلی کی جامع مسجد سے بھی مسلمانوں کے ایک ہجوم سے خطاب کیا۔ وہ کسی سیاسی مقدمے میں علوث ہو کر جیل بھیجا گیا لیکن معینہ مدت سے پہلے نامعلوم وجوہات کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ جیل سے باہر نکلا تو اس نے شدہ تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ہندو مذہب میں دھوکھی تبلیغی مذہب نہیں رہا تھا، داخل کر لیا جائے

اس تحریک کے دو مقصد ہو سکتے تھے۔ پہلے تو یہ کہ اس تدبیر سے ہندوستان میں

مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اگر یہ منصوبہ پوری طرح کامیاب نہ ہو تو ہندو

اکثریت اتنی غالب ہو جائے کہ مسلمان اقلیت کی آواز، مغربی جمہوری نظام

کے ماتحت، مکمل طور پر دبا دی جائے۔

شدہ کی تحریک کی کامیابی یا ناکامی تو اپنی جگہ پر رہی۔ اس نے ہندوؤں کا بگاڑ بہت

زیادہ بڑھا جو گئی جگہ پر (جہاں اُس پر یہ سما جی پر چار مسلمان گورتوں اور بچوں کو اپنے اثر سے ورغلا کر ہندو بنا لیا کرتے تھے) ہندو مسلم فسادات کا باعث بنا۔ اسی دور میں ہندو قوم کا سب سے بااثر لیڈر اردو زبان کا جانی دشمن اور بناس ہندو لیونہورسٹی کا بانی پنڈت مدن موہن مالویہ تھا۔ وہ کھم کھلا ہندوؤں کو کہا کرتا تھا کہ تمہیں اپنے تاریخی دشمن یعنی (مسلمان) سے نپٹنا ہے تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مقلبے کے لیے تیار کرو اکھاڑوں میں جا کر ورزش کرو جسمانی صحت کو بہتر بناؤ۔ دست بدست لڑائی کا فن سیکھو تاکہ وقت پر اپنی اور اپنی گورتوں کی حفاظت کر سکو وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ تاریخی طور پر ہندوؤں کی نا اتفاقی ان کی خلائی کا سبب بنا ہے ہندوؤں کی اُسندہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے باہمی اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں۔ اس اتحاد کی تحریک کو سنگٹن کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد کا نشانہ صرف مسلمان تھے۔

اس کے علاوہ مالویہ ہندو مہاسبھا کا بانی بھی تھا۔ پہلے پہل تو یہ ہندو مہاسبھا جماعت اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتی تھی لیکن جلد ہی سیاست کے میدان میں کود پڑی اور اس نے جداگانہ انتخاب کی سرٹوڑ مخالفت شروع کر دی۔ جداگانہ انتخاب کو مسلمان، سیاسی طور پر، اپنے قومی وجود کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ہندو مہاسبھا کے اس اقدام سے، ہندوؤں اور مسلمانوں میں منافقت کی خلیج اور بھی وسیع ہو گئی۔ ۱۹۲۵ء، ۱۹۲۶ء اور ۱۹۲۷ء میں ہندو مہاسبھا کے پلیٹ فارم پر ہونے والی تقریروں میں اس قسم کے خیالات ظاہر کے لیے گئے تھے۔

”مسلمان باہر سے آئے تھے، یہاں یہ ایک غیر قوم ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہیں تو خوشی سے اپنی راہ لیں۔ اگر یہاں رہنا ہو تو ہندو بن جائیں۔ اور ہندو معاشرے میں اپنے آپ کو جذب کر لیں۔ ورنہ ان کا وہی حشر ہو گا جو چند سو سال پہلے سپین میں مسلمانوں کا ہوا تھا حکومت مسلمانوں پر متواتر مہربانیاں کرتی جاتی ہے۔ جو رعائیں ان کو دی جاتی ہیں اس سے ہندوؤں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے لیے لازمی ہے کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے گھٹھوڑ کے خطرناک نتائج سے خبردار رہیں۔ اس قسم کی ہلک بہتان تراشیوں سے ملک کی فضا کا تاکہ بڑھتا گیا۔“

کانگریس اور سراجی دھڑا

تحریک عدم تعاون اور خلافت کے خاتمے پر کانگریس میں چھوٹ پڑ گئی۔ ایک طبقہ تو عدم تعاون کے مسلک پر مضبوطی سے قائم تھا۔ دوسرا اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ کونسلوں کا باقی کاٹ ختم کر دیا جائے۔ ان کے اندر جا کر پارلیمانی جمہوریوں سے کام لیتے ہوئے حکومت کے کاروبار کو مکمل بلکہ ممکن بنا دیا جائے۔ دونوں فریقوں کے جھگڑے نے طول پکڑا۔ بالآخر مولانا محمد علی کی کوششوں سے ان کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا جس کی رو سے بعض شرائط کے ماتحت کانگریس کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ کونسلوں کے اندر پہنچنے والے کانگریسی سراجی کہلاتے تھے اور ان کے سب سے اہم لیڈر موتی لال نہرو تھے جو مرکزی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے قائد تھے۔ بنگال اور سی پی میں سراجیوں نے اپنی جارحانہ تنقیدوں سے ہر محاذ پر حکومت کو شکست دی۔

مسلم لیگ کا اجلاس ۱۹۳۲ء

تحریک خلافت کی ناکامی نے قوم میں مالیوسی بے بسی اور بے دلی کا شدید احساس پیدا کر دیا تھا۔ ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۳ء میں لیگ کا کوئی اجلاس منعقد نہ ہو سکا۔ ۱۹۳۳ء کا اجلاس لاہور میں بلایا گیا۔ محمد علی جناح اس کے صدر تھے۔ ان کے خطبہ صدارت کا ایک ایک لفظ ہندوؤں اور دوسری ہمسایہ قوتوں کے لیے خیر سکالی کا پیغام تھا۔ انھوں نے کانگریس کے رہنماؤں سے پردہ دور اور دور مندانہ اپیل کی کہ وہ بگڑتے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کریں اس معاملے میں انھوں نے لیگ کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ یہ پہل اگلے دو سالوں میں بھی دہرائی گئی لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ کانگریس نے ہندو مہاسبھا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔

فسادات کی ذمہ داری

فترت وارانہ فسادات بار آور ہوئے۔ ہر فساد کے بعد بد سے کی تیاریاں شروع ہو جاتیں۔ بد سے کا بدلہ چلتا رہا۔ ہندو مہاسبھا کے راہنما کھلم کھلا فسادات کی فوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فساد برپا کرتے اور ان کو طول دینے سے ہندو لو جو انوں کو بہت سی کل آمد تر بہت ملتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود تو ہندو ہر وقت فسادات کی تیاریوں میں مصروف رہتے یا فساد برپا کرنے کے لیے مشوشے پھوڑتے رہتے مگر جب فساد پھوٹ پڑتا۔ تو اس کا عار الزام مسلمانوں پر دھرتے اور مسلمان راہنماؤں سے مطالبہ کرتے کہ فساد لیوں کی مذمت کریں۔ جب فسادات

میں ہندوؤں کی زیادتی ثابت ہو جاتی تو مزے سے ایک لفظ بھی نہ نکالتے۔ ۱۹۴۷ء میں کوہاٹ میں ہندوؤں کی طرف سے ایک دلازار نظم شائع کی گئی اور ایک خوں ریز فساد ہوا۔ اس سے متاثر ہو کر گاندھی نے ایک طویل بیان شائع کیا جس میں بہت سی دوسری باتوں کے علاوہ یہ انکشاف بھی کیا میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر ہندو بزدل ہوتا ہے اور ہر مسلمان فساد کی۔ اگر ایک فریق ونگٹی ہو تو دوسرا لازمی طور پر بزدل ہوتا ہے۔ ان الفاظ میں گاندھی نے فسادوں کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور ہندوؤں کو شورو دیا کہ اپنی بزدلی چھوڑ دو اور مقابلے پر اُجاڑو۔ گاندھی کی اس منطق سے بہت سے مسلمانوں کی خوش فہمیاں دور ہو گئیں مولانا محمد علی جوگاندھی کی ہمتا مائت کاراگ اور پنہ تہ تھکتے تھے۔ گاندھی سے کھٹک گئے۔

۱۹۴۶ء کے آخر ہونے ہندو مہا سبھا۔ کانگریس اور جداگانہ انتخاب

میں ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد کانگریس ہندو مہا سبھا کی باندی بن گئی موتی لال نہرو کا اثر و رسوخ کم ہوا۔ کانگریسی ارکان سمیت اسمبلی کے تمام ہندو ممبروں نے مالویہ کی قیادت قبول کر لی جو بات آج ہندو مہا سبھا کے لیڈر کہہ دیتے کل کو کانگریس ولسے بھی بے سوچے سمجھے دہراہیتے۔ اس سے کانگریس بدترین قسم کی فرقہ پرستی کی دلال میں پھنس گئی ہندو مہا سبھا نے جداگانہ انتخابات کے خلاف جس غوغا آرائی کا بندوبست کیا تھا۔ کانگریس بھی اس میں شریک ہو گئی۔ انھی دنوں برطانوی لیبر حکومت کے ایک اہم رکن نے ورا اس کے سورا جی سیٹامونی کے نام اپنے ایک ذاتی خط میں جداگانہ طریق انتخاب کی پرزور مذمت کی اور بقایا کہ یہ طریقہ برطانوی طرز فکر کے خلاف ہے۔ اس حوصلہ افزائی سے جداگانہ انتخاب کے مخالفوں نے اپنی اہم کو اور بھی تیز کر دیا۔ اسی نسبت سے مسلمانوں کو اور بھی تشویش ہوئی۔ ہرچند کہ برطانوی حکومت کا سرکاری وقف یہی تھا کہ جتنی دیر تک مسلمان جداگانہ انتخاب کی ضرورت محسوس کرتے رہیں گے اتنی دیر تک ان کی آئینی حیثیت برقرار رہے گی۔ لیکن تقسیم بنگال کے حشر سے ثابت ہو چکا تھا کہ انگریز حکمرانوں کے وعدوں پر اعتبار کرنا کبھی نتیجہ نیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ کانگریس کے لیڈروں نے کم و بیش تیس چالیس سال سے برطانیہ کے بااثر حلقوں سے رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان کو ہندوستان کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ کانگریس والوں کا مقصد۔ ہندوستان کے متعلق انگریزوں کو صحیح خبریں فراہم کرنا نہ تھا بلکہ اپنے نقطہ نظر کی اشاعت

مقصود تھی۔ ان خبرناموں میں مسلمانوں کے متعلق سفید بھوٹ اور نصف پرچ ملاحظہ کر پیش کیا جاتا تھا۔ ۱۹۲۲ء کے بعد کانگریسی لیڈروں نے ہر سال موسم گرما میں برطانیہ کے دورے شروع کیے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ مرکزی اسمبلی کے صدر وی۔ جے پٹیل (جن کو اپنے ہمدرے کے اقتضا سے سیاسی دھڑے بندیوں سے پرے رہنا چاہیے تھا) ۱۹۲۷ء میں صرف اسی لیے انگلستان گئے تھے کہ برطانوی حکومت کو کانگریس کا یہ پیغام دیں کہ اگر انٹینی کمیشن میں گاندھی کو مقرر کر دیا گیا تو سب معاملات خود بخود سمجھ جائیں گے۔

ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں کی ناکامی

ہندو مہا بھارت اور دیگر انتہا پسند ہندوؤں کی چلائی ہوئی تحریکیں شدمی اور سنگھٹن کی وجہ سے ہندوستان کی فرقہ وارانہ فضا میں بھجان اور اضطراب کی بجلیاں کوند رہی تھیں اور کئی مقامات پر فسادات کی چنگاریاں سنگ رہی تھیں لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ ابھی تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشاں تھا ان کا خیال تھا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ”کچھ دو اور کچھ لو“ کے اصول کی بنیاد پر ان دونوں قوموں کا اتحاد ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ اتحاد انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو گا۔ کانگریس میں بھی اس قسم کے خیالات رکھنے والا طبقہ پایا جاتا تھا۔ جو کہ مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کچھ رعایتیں دینے کے لیے تیار تھا لیکن ہندو مہا بھارتی اور کچھ دوسرے ہندو مسلمانوں کی طرف سخت رویہ اختیار کرنے کے حامی تھے ان کا خیال تھا جو لوگ مسلمانوں کے علیحدہ وجود کا نعرہ لگاتے ہیں اور مخصوص مراعات مانگتے ہیں درحقیقت عام مسلمانوں کی حمایت سے محروم ہیں اور انہیں کوشش سے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ آئندہ بین یکپیتس سال کے واجبات نے ثابت کر دیا کہ ہندو مہا بھارتی اور ان کے حامیوں کا اندازہ کتنا غلط تھا اور وہ مسلمانوں کے علیحدہ سیاسی وجود کو ختم نہ کر سکے۔

پاک و ہند کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو مسلم تعلقات تھے ہندوؤں نے **نچاویز دہلی** کے خیال میں ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں جداگانہ انتخاب سب سے بڑی رکاوٹ مٹی حالانکہ قائد اعظم کی کوشش سے ۱۹۱۴ء میں معاہدہ لکھنؤ ہوا تھا اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کر لیا تھا لیکن جلد ہی ہندو اس سے منحرف ہو گئے اور جداگانہ طریق انتخاب کی مخالفت شروع کر دی اس مخالفت میں انھوں نے اس قدر شور مچایا کہ مسلمانوں میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا۔ ۱۹۲۷ء آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں ہوا اس میں لیگ نے ہندوستان کی دوسری جماعتوں بالخصوص کانگریس سے سیاسی سطح پر مقابعت کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی اور قائد اعظم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے سمجھ دار طبقے یہ بات محسوس کر لیں گے کہ ہندوستان

کا مسئلہ اتحاد و تعاون کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے لیکن کانگریس نے کسی خوشگوار رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ ۱۹۲۷ء میں ایک ہندو ممبر نے ایوان بالا میں اس طریقہ انتخاب کے خلاف ایک قرارداد بھی پیش کی۔

موتی لال ہنر و نے مقننہ کے اجلاس میں براہ راست محمد علی جناح سے گفتگو کی اور کہا کہ اگر مسلمان جداگانہ انتخاب کا مطالبہ واپس لے لیں تو میں کانگریس سے دیگر مطالبات منوا سکتا ہوں۔ جناح نے فوراً اتنیس سرکردہ مسلمان لیڈروں کا ایک اجلاس ویسٹرن ہوٹل دہلی میں بلایا مگر کانگریس میں مولانا محمد علی جوہر اور صاحب محمود آباد سر علی امام مولانا شیخ داؤد سر شیخ ڈاکٹر انصاری اور مفتی کفایت اللہ شامل تھے کئی نشستوں کی بحث و تمحیص کے بعد مسلمان لیڈر مغلوط انتخاب کو مندرجہ ذیل شرائط پر تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے یہ شرائط ۲۰ مارچ ۱۹۲۷ء کو شائع ہوئیں اور تجاویز دہلی کے نام سے مشہور ہوئیں۔

(۱)۔ ہندو کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ قرار دیا جائے۔

اہم نکات

(۲)۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے مساوی درجہ دیا جائے اور ان میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔

۳۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی تناسب سے نمائندگی دی جائے۔

۴۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو ہلکے نشستیں دی جائیں۔

محمد علی جناح نے یہ تجاویز ایک یا داشت کی صورت میں مرتب کروائیں اور اس نوٹ کے ساتھ مسٹر گاندھی کو بھجوا دیں کہ انھیں یا تو کلی طور پر منظور کیا جائے یا کلی طور پر مسترد کر دیا جائے ان تجاویز پر قانون ساز اداروں کے ۲۸ مسلمان ارکان کے دستخط تھے کانگریس کے سامنے ان تجاویز کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان آئینی حقوق سے آگاہ ہو جائیں جو مسلمان بحیثیت ایک قوم کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر وہ اس سے اتفاق کریں تو دونوں قومیں مل کر ایسی آئینی تجاویز حکومت کو پیش کریں جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کی جاسکے لیکن اس سے پہلے کے ہندو مسلمانوں کی ان تجاویز کو قبول کرتے اور پھر دونوں قومیں مل کر حکومت کو آزادی کے لیے متفقہ دستور پیش کریں گورنمنٹ نے از خود ہندوستان کو یہ دعوت دی کہ وہ ہمیشہ حکومت پر عقیدہ ہی کرتے رہتے ہیں اگر ان کے بس میں ہو تو وہ دستور کی کوئی متحدہ و متفقہ سکیم سامنے لائیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح کی دہلی تجاویز کو پہلے تو کانگریس کے رہنماؤں

نے بڑا سراہا موتی لال ہنر و سروجنی نائیڈو اور دیگر ہندو رہنماؤں

کانگریس کا رویہ

نے ان تجاویز کا خیر مقدم کیا چند لال موہن مالوی جیسے لوگوں نے بھی بمبئی کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے

اجلاس منعقدہ مئی ۱۹۲۷ء میں ان تجاویز کی تائید کی اور کانگریس کے اجلاس میں اس کو مستفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ کانگریس کی طرف سے تجاویز دہلی کے منظور کیے جانے کے باوجود ہندوؤں نے ان تجاویز کے خلاف ہنگامے شروع کر دیے متعدد مقامات پر بڑے بڑے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا اور تجاویز دہلی کی طرح طرح کی تاویلیں کی جیلے بہانے گھڑے۔

ہندوؤں کے اس نامعقول اور تشدد آمیز طرز عمل کو دیکھ کر مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کے دلوں میں یہ غم شہید ہوا گیا کہ اگر ابھی سے ان کے عزائم اتنے خطرناک ہیں تو کل جب ہم جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہو جائیں گے تو نہ جانے کیا ہو تجاویز دہلی کی وجہ سے مسلمان جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے ہندو اپنی اکثریت کے بل پر اسے چھین سکتے تھے اور اس کا منہا ہرہ انھوں نے ابھی سے شروع کر دیا تھا۔

مسلم لیگ کے دو گروہ شرکائے اجلاس میں ایک گروہ سر محمد شفیع کی قیادت میں ان تجاویز کا مخالف رہا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مخلوط انتخابات کو مان لیا جائے تو مسلم نشستوں سے صرف وہی مسلمان منتخب ہوں گے جو ہندوؤں کو پسند ہوں گے اگر اکثریت چند جاہل کینے قابل نفرت اور قطعی بے دین قسم کے امیدوار ہمارے نمائندے بنا کر بھیجنا چاہے تو وہ آسانی سے ایسا کر سکتی ہے ان کا اصرار تھا کہ صرف نشستوں کی تخصیص کافی نہیں بلکہ مسلمان نمائندے صرف مسلمانوں کے ووٹ سے منتخب ہوں ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ مخلوط انتخابات کا سندھ کی علیحدگی اور صوبہ سرحد میں اصلاحات کے نفاذ سے کیا مفق مسلمان کم از کم دے کر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں کانگریس نے پہلے تو ان تجاویز کی تائید کی اور پھر ان کی مخالفت شروع کر دی سر شفیع محمد نے لاہور پہنچ کر ان تجاویز کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ اور اعلان کیا کہ کسی صورت مسلمانوں میں بھی جداگانہ انتخاب سے دستبردار نہیں ہوں گے ان کے اس موقف کو علامہ اقبال، سر فضل حسین اور سر آغا خان جیسے رہنماؤں کی تائید بھی حاصل تھی لیکن قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک مضبوط گروپ کے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جانے کے باوجود تجاویز دہلی کے بارے میں اپنے وعدے پر قائم رہے۔

سائمن کمیشن ۱۹۲۷ء

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء میں ایک مشق یہ بھی تھی کہ حکومت سائمن کمیشن فورڈ آئینی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اور اس کے رد عمل کو ماننے کے لیے ایک مخصوص مدت کے بعد ایک کمیشن مقرر کرے گی

جو مناسب ترامیم کی سفارش کرے گا۔ حکومت کے خیال کے مطابق فنانسنگ و چیمینورڈ اصلاحات باشندگان ہند پر ایک عظیم احسان تھا۔ لیکن اس کے برعکس ہندوستان کے عوام ان اصلاحات سے قطعی طور پر مطمئن نہ تھے بلکہ ان اصلاحات کو انھوں نے اپنی توقعات کے برعکس ہی پایا۔ تاہم کچھ بھی نہ ہونے سے کچھ کا ہونا غنیمت تھا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت عوام کا دل جیتنے میں ناکام رہی تھی تاہم ہندوستان کے وائسرائے نے برطانوی حکومت کی ہدایت پر مذکورہ مقصد کے لیے ایک کمیشن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔

۱۹۲۷ء میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ اردن تھے انھوں نے ۸ نومبر ۱۹۲۷ء کو سر جان سائمن کی قیادت میں ریکیشن مقرر کیا اور اسے ہدایت دی گئی کہ وہ ملک کے دستور سے مسائل کا جائزہ لینے کے بعد ایک مفصل رپورٹ پیش کرے جن میں وہ نئی اصلاحات اگر کوئی مناسب نوعیت کی ہوں کا تفصیلی ذکر کرے سر جان سائمن کو حکومت نے مدد کے لیے ہندوستان کے عوام کے مسائل و جذبات و احساسات اور خیالات کی ترجمانی کرنے کے لیے جتنے بھی ارکان مقرر کیے گئے وہ سب کے سب انگریز تھے ان میں سے ایک بھی ہندوستان کا باشندہ نہیں تھا اور نہ ہی ان میں کوئی ایسا انگریز تھا جس کی ہمدردیاں ہندوستان کے عوام کے ساتھ وابستہ ہوں حالانکہ جس وقت اس کمیشن کے تقرر کی خبر ہندوستان کے اکابرین ملت کو ملی تو انھوں نے باقاعدہ اعلانیہ انداز میں انگریزوں کو احساس دلایا کہ ہندوستان کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے اور ہندوستانی جذبات کی ترجمانی کے لیے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اس کمیشن کا رکن بنایا جائے تاکہ اگر کمیشن نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہی ہے تو ان ارکان کو باشندگان ہند کے نتائج کا پتہ تو چل سکے۔ بالخصوص مسٹر محمد علی جناح نے عوامی جذبات کی ترجمانی کی ذمہ داری خود سنبھالنے کا اعلان کیا انھوں نے عوامی سطح پر مختلف حلقوں میں مختلف افراد سے رابطہ قائم کیا۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاتے ہوئے اور ان سب کی متفقہ رائے کے تحت ایک بیان جاری کیا جس میں حکومت کو مطلع کیا گیا کہ کمیشن میں ہندوستانی نمائندوں کو شامل نہ کرنا حکومت برطانیہ کی بنیادی غلطی ہے انھوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تجاویز مرکزی و صوبائی مجالس متعلقہ کمیشن کے سامنے سفارشات پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور پھر کمیشن مشترکہ پارٹی سے گفت و شنید کرے گا۔ حقیقت میں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں جو اس وقت ہندوستان کے عوام کے متعلق ہیں اور بنیادی طور پر کمیشن کے سامنے ہندوستانیوں کو ضروری مواد پیش کرنے سے شہادتیں دینے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی عوام کی اس حد تک عمل و دخل ہو گا کہ وہ اس کمیشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان تجاویز پر مثبت انداز میں اپنے سروں کو ہلا دیں۔ اور کمیشن کی ان تمام تجاویز کو احسن اور قابل قبول قرار دیں جو برطانوی مفاد کے

پیش نظر حکومت کو پیش کریں حکومت برطانیہ کو اس کمیشن نے تقرر سے قبل واضح الفاظ میں آگاہ کیا گیا کہ اگر واقعی حکومت برطانیہ ہندوستان کے عوام کی محسن بن کر انھیں آئینی مراعات دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور خلوص نیت سے جمہوری زندگی بحال کرنے کی جانب گامزن ہے تو اس کمیشن کے ارکان کی تعداد کا کم از کم نصف ہندوستان کے عوام کے نمائندوں میں سے منتخب کیا جائے۔ ورنہ بصورت دیگر اس کمیشن سے استبدادیت فرنگی کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور دنیا کی نظروں میں وصول جھونکنے کے علاوہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حکومت برطانیہ نے کسی کی ایک نہ سنی اور ۸ نومبر ۱۹۲۷ء کو اس کمیشن کا اعلان کر دیا۔ جس کا ڈھانچہ اس نے اپنی مرضی سے تیار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں اس میں بلائے اور نا پسندیدہ ہمان کی خاطر مدت کس انداز کی ہو سکتی تھی۔

سائمن کمیشن اپنے تمام جہیز کے ساتھ ۳ فروری ۱۹۲۸ء کو بمبئی پنچارس کی آمد سے پیشتر تمام ایڈروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہر ممکنہ انداز میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا لارڈ اردن نے اس کمیشن کی آمد سے ایک روز قبل قومی اسمبلی کے تمام ارکان سے اپیل کی تھی کہ آنے والے کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ لیکن اس کی اپیل کا غیر سرکاری ارکان پر بالخصوص کوئی اثر نہ ہوا۔ فروری ۱۹۲۸ء میں جب کہ اسمبلی کا بجٹ سیشن شروع ہونے والا تھا۔ اس میں سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کی قرارداد کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا راجہ عصفیر علی خان نواب اسماعیل لالہ لالہ لالہ لالہ لالہ اور سٹرجن جیے اکابرین نے پہلے ہی اس سلسلے میں ملک میں ایسی لہر دوڑادی تھی جس سے عدم تعاون کے جذبات بھسم نظر آنے لگے تھے پہلے پہل نواب اسماعیل خان نے بائیکاٹ کرنے کے مسئلہ کو اس لیے پسند نہ کیا کیونکہ اس سے انھیں اندیشہ تھا کہ اس بائیکاٹ کے آخری نتائج کانگریس کی تقویت میں مؤثر ثابت ہوں گے لیکن جب انھوں نے اتفاق رائے کا اظہار کر دیا اس اندیشے کا سبب ماضی کے وہ ہندو مسلم تضادات تھے جو گزشتہ کئی برسوں میں روز نما ہوئے تھے۔ یہی تضادات بالآخر ہندو مسلم فسادات کا باعث بھی بنے تھے بالخصوص شہ صہی کی تحریک سنگھن کی تحریک ذبیحہ گاؤ کا مسئلہ، مسجدوں اور مسلم عبادت گاہوں کے قریب ہندوؤں کے باجوں کا استعمال ہندی اردو کا مسئلہ محرم، رام لیلہ عید الاضحیٰ اور ہول و عیزہ کے ہتوار پر ایک دوسرے کا معاندانہ رویے کا موجب تھے اور انہی تضادات کی بناء پر دونوں قوموں میں یہ شعور پختہ ہو چکا تھا کہ مذہبی تہذیبی معاشی اور سیاسی اعتبار سے ہندو مسلم کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تاہم اسی قسم کے خیالات احساسات بالآخر تقسیم ملک کا بھی موجب بنے۔

بالآخر ۱۶ فروری ۱۹۲۸ء کو لالہ چیت رائے نے جو اسمبلی کے رکن تھے سائمن کمیشن سے بائیکاٹ

کی تحریک پیش کر دی۔ یہ تحریک ۱۹۸۷ء وولوں سے منظور کر لی گئی اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مرکزی اسمبلی نے کمیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جن تیس نمائندوں کو منتخب کر کے روانہ کرنا تھا وہ اب نہ بھیجے جائیں اور انہیں حکومت اگر منتخب کر ہی لے تو وہ از خود کمیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیں حسب پروگرام کونسل آف ٹیسٹ نے تیس نمائندوں کو کمیشن کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کر لیا لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگائی کہ یہ نمائندے کمیشن کی طرف ان معاملات میں رہنمائی کریں گے جس کے بارے میں کمیشن خود ضرورت محسوس کرے ان نمائندوں کی کمیشن کی رپورٹ میں بطور سفارش کوئی آواز ٹھوس نوعیت پر نہیں رکھے گی۔

بدقسمتی سے انہی دنوں مسلم لیگ میں کچھ انتشار آمیز عناصر پائے جانے لگے تھے تجاویز دہلی ہندو مسلم فسادات کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین رابطوں اور زندگی کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے کردار کے موضوعات کے پیش نظر مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی تھی ایک حصہ جناح لیگ اور دوسرا حصہ شفیع لیگ کہلانے لگا تھا سر محمد شفیع کے ساتھیوں میں سر فضل حسین علامہ اقبال حسرت موہانی اور سر ذوالفقار علی خان کے نام قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ تمام مسلم اکابرین مثلاً نواب اسماعیل خان وغیرہ نے مسٹر جناح کی حمایت کی اگرچہ یہ انتشار بالکل عارضی نوعیت کا تھا لیکن دشمن نے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی دو سال کے اس اختلافی نظریات کے دمانے میں مسلمانوں کو ہندوؤں کی نیت کا زیادہ واضح انداز میں پہنچا گیا۔

اس اختلافی نظریات کی بنا پر سر شفیع نے کمیشن کی حمایت کے ارادے کا اظہار بھی کر دیا سر شفیع نے اس حمایت کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ یہ مخالفت ان امور کے لیے مول نہیں لینا چاہتے ان کے خیال میں انڈین نیشنل کانگریس ایک ہندو تنظیم تھی اس میں مسلمانوں کی شرکت محض خود فریبی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ہندو کا ہر قدم سیاست کے میدان میں بالخصوص مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہی اٹھے گا اور وہ کبھی اس تحریک میں اس وقت تک شامل نہیں ہو گا جب تک اسے واضح طور پر پتہ نہ چل جائے کہ اس میں یا تو کھلے ہندو ہندو افادیت کا تحفظ ملتا ہے یا اس سے کم از کم مسلم مفادات کو نقصان پہنچتا ہے چنانچہ اس خیال کے پیش نظر وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس کا مطالبہ بڑا سیدھا سادہ ہے اور اسے ساری دنیا جانتی ہے کہ تمام ممالک میں جمہوری اقدار کے مطابق اختیارات کو تقویٰ میں کیا جانا چاہیے اس مطالبے میں جمہوری انداز کا نکتہ و اشکاف الفاظ میں ہندو ذہنیت کی بدینیتی کی ترجمانی کرتا ہے یعنی مسلمانوں کو براہ راست ہندوؤں کے ماتحت کر دیا جائے چنانچہ اس مطالبے کی موجودگی میں ہندوؤں کا سامن کمیشن سے بائیکاٹ کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ سہم آہنگ ہونا نہیں ہو گا بلکہ ان کے اپنے مطالبات کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے سے مترادف ہو گا۔ سر شفیع کے خیال کے مطابق مسلمانوں کا مقصد صرف انگریزوں سے حصول آزادی نہیں بلکہ ان کے نزدیک

آزادی بھی ایک خصوصی نوعیت تھی علامہ اقبال انھیں اس آزادی کے تصور سے باتوں باتوں میں آگاہ کر چکے تھے چنانچہ اس صورت حال میں سائنس کمیشن کا صرف اس مقصد کے لیے ساتھ دینا کہ ہندوؤں نے اس کا ساتھ نہیں دیا زیادہ سودمند نہیں ہوگا تاہم ہندوستان بھر میں سائنس کمیشن کی مخالفت ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔

بہنوں سے دہلی پہنچ کر اس کمیشن

کے سربراہ سر جان سائمن نے

ہندوستان بھر میں کمیشن کے خلاف ہنگامے

اعلان کیا کہ وہ آئینی مسائل میں ہندوستان کے منتخب ارکان کی آراء کی قدر کرے گا۔ اور ان میں سے چند ایک ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائے گا جو مطمئن نہ تھے تاہم پروگرام کے مطابق کونسل آف ٹیسٹ نے اپنی طرف سے تین ارکان اس مقصد کے لیے منتخب کر دیے اور حکومت نے اسمبلی کے نمائندے بھی نامزد کر دیے اور کمیشن نے اپنا دورہ ہندوستان شروع کر دیا ہندوستان کے اس دورے میں مختلف شہروں میں جگہ جگہ مخالفتیں ملاحظہ ہرے ہوئے پولیس اور عوام کے درمیان مسلح تصادم بھی ہوئے لکھنؤ میں پولیس نے عوام پر شدید لاکھڑی چارج کیا اس لاکھڑی چارج کی زد میں ہندوؤں کے لیڈر زادے یعنی پنڈت لال ہنرو کے بیٹے پنڈت جواہر لال ہنرو کو پولیس کی لاکھڑیوں سے ضربیں آئیں اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس کے سرگرم رکن پنڈت گووند بھہ پنت بھی عصائے عسکر کی زد سے محفوظ نہ رہے دہلی لکھنؤ اور دیگر ہندوستانی شہروں کے علاوہ سب سے زیادہ شدید مظاہرہ اس کمیشن کے خلاف لاہور میں ہوا لاہور میں ہونے والے اس مظاہرے کے کارنامے کی تصویر سید نور احمد نے اپنی کتاب ”مارشل لا ۱۹۴۸ء سے مارشل لا ٹیک“ میں ان الفاظ میں کھینچی ہے وہ لکھتے ہیں۔

”۳۱ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو یہ کمیشن ریل کے ذریعے لاہور پہنچا ریلوے اسٹیشن پر اس کے استقبال کے لیے اعلیٰ سرکاری افسر اور کئی غیر سرکاری نمائندے موجود تھے پلیٹ فارم پر اور اسٹیشن کے باہر پولیس کے سخت انتظامات تھے دوپہر کے قریب مظاہرین کا ایک جلوس کالی جھنڈیاں اٹھاتے اور سائن گوبیک کے نعرے لگاتا ہوا موچی دروازے کے باہر سے چلا آئے راستوں پر اس دن جلوس نکالنے کی اجازت نہ تھی انھیں چھوڑ کر یہ جلوس دہلی دروازے کی طرف گیا وہاں سے لنڈے بازار کا رخ کیا جلوس کی قیادت کرنے والوں میں لالہ لاجپت رائے مولانا طغر علی خاں مولانا عبد القادر قصوری اور کئی ہندو کانگریسی لیڈر شامل تھے لالہ لاجپت رائے نیم کانگریسی اور نیم ہمسائی قسم کے بزرگ تھے اس لیے ہندوؤں میں بے پناہ اثر و رسوخ رکھتے تھے وہ باضابطہ کانگریسی اور کانگریس کے احکام کے پابند نہ تھے لیکن اس موقع پر بطور خاص انھوں نے اس جلوس کا جو کانگریس کے زیر اہتمام اہم تھا۔ ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ تقدیر انھیں کشاکش موت کی طرف لے جا رہی تھی۔“

لنڈے بازار کے اختتام کے قریب سڑک پر خاردار تاروں کا جنگل، ریلوے اسٹیشن کی حدود سے دو سو گز کے قریب لگا ہوا تھا۔ جلوس یہاں تک گیا اور کمیشن کے خلاف نعرے لگاتا رہا۔ خاردار تار کی تفصیل کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد اس جلوس اور پولیس کے درمیان تصادم ہو گیا۔ ایک پولیس افسر سڑک کاٹ غصے میں بھرا ہوا مظاہرین کی جانب پلکا اور اس نے اگلی قطار پر ڈنڈے برسائے شروع کر دیے۔ ایک ڈنڈہ رائے زادہ ہنس راج کو لگا ایک سے ڈاکٹر گوپی چند بھادوڑ بھی ہوئے اور تین ضربیں لالہ لالچیت رائے پر پڑیں جن میں ایک ضرب دل کے قریب تھی فوری طور پر اس کا زیادہ اثر محسوس نہ ہوا اسی شام ایک پبلک جلسے میں لالہ لالچیت رائے نے تقریر کی لیکن ایک دو روز کے بعد اس چوٹ کی وجہ سے وہ صاحب فرانس ہو گئے اور پھر بستر سے نہ اٹھ سکے۔ ۱۴ نومبر ۱۹۲۸ء کو شیونجا ب (وہ ہندو ڈوں میں اسی خطاب سے مشہور تھے) لالہ لالچیت رائے کا انتقال ہو گیا یہ تصادم کس طرح ہوا اس سے متعلق حسب معمول دو بیان تھے جلوس والوں کی طرف سے خود لالہ لالچیت رائے نے اسی شام کو ایک اجتماعی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلوس نے جنگلے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی تھی مظاہرین قطعاً پر امن تھے اور صرف نعرے لگاتے تھے ان نعروں سے مشتعل ہو کر سکاٹ نے ان پر حملہ کر دیا۔

اگلی صبح جو سرکاری بیان جاری ہوا کہ خاردار تاروں کی جو رکاوٹ قائم کی گئی تھی وہ سڑک کی پوری چوڑائی کے مطابق نہ تھی تھوڑی سی جگہ عالی رہ گئی تھی مظاہرین نے اس جگہ گھیرا تو ٹوکرا گئے بٹھسنے کی کوشش کی تھی۔

بعد میں پنجاب کی مجلس قانون ساز، مرکزی اسمبلی اور برطانوی پارلیمنٹ میں اس واقعے کے متعلق سوالات پوچھے گئے اور مزید تحقیقات کے مطالبے کیے گئے لیکن حکومت نے مزید تحقیقات سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے کوئی وجہ موجود نہیں پنجاب میں چند مہشت پسند لوہانوں کی خفیہ پارٹی نے اس واقعہ کا بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا لیکن تقدیر نے تم طریقے سے کام لیا جو حرکت سکاٹ نے کی تھی اس کی پاداش میں ایک دوسرے بے گناہ انگریز افسر سائڈرس کی جان گئی۔

یہ واقعہ ۱۴ دسمبر ۱۹۲۸ء کو پیش آیا مسٹر سائڈرس لاہور کا ایس پی تھا اس مخالفت کے باوجود سائمن کمیشن نے اپنا کام جاری رکھا اور آخر کار ۱۳ اپریل ۱۹۲۹ء کو پورے ہندوستان کے دورے کے بعد واپس عازم برطانیہ ہوا اور اس نے اپنی رپورٹ حکومت برطانیہ کو پیش کر دی ان دنوں ہندوستانی امور کے متعلق برطانوی کابینہ میں مسٹر رکن ہیڈ بطور وزیر کام کر رہے تھے وہ دلی طور پر ہندوستانیوں سے چڑتے تھے اور انھیں عام طور پر بلکہ صرف انسانی سطح پر نفرت تھی ہی ہر ہے ایسا شخص ہندوستان

کے لوگوں سے کس طرح ہم خیال ہو سکتا ہے اور کس طرح ان کی بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے۔
 بہر حال رسمی طور پر اس کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لانا ہی تھا اس لیے مئی ۱۹۴۰ء میں کمیشن
 کی رپورٹ کو شائع کر دیا گیا اس رپورٹ میں جن اہم امور پر تفصیل سے بحث کی گئی تھی وہ حسب ذیل تھے۔
 ۱۔ پورے ہندوستان کے لیے ایک آئینی لائحہ عمل ہونا چاہیے جس کے تحت مجموعی طور پر اس ملک کو آئینی
 زندگی دی جاسکے اور آئینی فریم ورک بھی تیار کیا جائے۔

۲۔ پورے ملک کو صوبائی سطح پر تقسیم کیا جائے۔

۳۔ ہندوستان میں فیڈرل طرز حکومت قائم ہو۔

۴۔ صوبائی حکومتیں بنانے کے لیے متعلقہ گورنروں کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ ارکان اسمبلی سے ان افراد
 کو وزارت کا قلم دان سنبھالنے کے لیے منتخب کر سکیں جن کو پارٹی اکثریت حاصل ہو۔

۵۔ گورنروں کو یہ بھی آزادی دے دی گئی کہ وہ صوبائی سطح پر وزیر کا انتخاب کرتے وقت کسی وزیر اعظم
 یا وزیر اعلیٰ کی ہدایات کی پابندی کریں۔

۶۔ بالغ رائے دہی کو زیادہ سے زیادہ حد تک کام میں لایا جائے۔

۷۔ سندھ اور اڈیسہ کو صوبائی سیٹیں دینے کے لیے مزید خود فکر کیا جائے اور اس سلسلے میں پیدا ہونے
 والے امور کو ماہرین سیاسیات یا ریاستی امور کی ایک کمیٹی کے سامنے جائزہ لینے کے لیے پیش
 کیا جائے۔

۸۔ برما کو حکومت ہند سے فی الفور علیحدہ کر دیا جائے۔

۹۔ آئینی اصلاحات کے لیے سب سے پہلے شمال مغربی سرحدی صوبے سے کام شروع کیا جائے اس
 لیے اس صوبے کو پیمپلیٹو کونسل دینے کے علاوہ اس مرکزی آئین ساز اسمبلی میں بھی استواریت
 دی جائے۔

۱۰۔ اسمبلی میں رکنیت کے لیے جوار کان منتخب ہوں وہ بلحاظ آبادی ہوں۔

۱۱۔ ہر صوبے سے کونسل آف سیٹس میں نمائندگی کے لیے کم از کم تین ارکان ہوں۔

۱۲۔ مرکز کو مضبوط رکھنے کے لیے صوبوں کی طرف سے پوری پوری مدد حاصل ہونا چاہیے اور کوئی قدم ایسا
 نہیں اٹھانا چاہیے جس سے مرکزیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

۱۳۔ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے اس میں کمیشن نے صرف اس قدر استغاثات کیا کہ انتظامیہ میں
 قریب فار آہستہ آہستہ اصلاحات کی جانی چاہیں تاہم کوئی ٹھوس پروگرام پیش نہ کیا انتظامیہ

کی بہتری کے لیے لفظ (GRAPUALNESS) پر زور دیا گیا۔

۱۴۔ اس طرح صوبوں کو انتظامی اور آئینی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونے کے لیے آہستہ آہستہ ترقی کرنے کی تلقین کی گئی کیونکہ اگر تمام صوبوں کو فی الفور تمام اختیارات خود مختاری تفویض کر دیے گئے تو (کمیشن کے خیال کے مطابق) بہت ممکن ہے یہ ملک ترقی معکوس کی طرف پلٹ جائے اور ملک کے حالات بہتر ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہو جائیں۔

۱۵۔ وسیع تر ہندوستان بنانے کے لیے ایک کونسل تشکیل دی جائے جس میں تمام حالات کا بغور جائزہ لیا جائے اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کو پہلے سے ہی جانچ لیا جائے۔ وسیع تر سے مراد برٹش انڈیا اور ریاستوں کا اشتراک تھا یہ کونسل ایک ایکٹ کا مسودہ تیار کرے جس میں وسیع تر ہندوستان کی تشکیل سے حاصل ہوں گے۔

جہاں تک اس کمیشن کے ہندوستان کے عام حالات کا جائزہ لیا اس میں فرقہ وارانہ صورت حال کو بے حد مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا گیا اور رپورٹ میں یہ بات درج کر دی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ اگر کمیشن کے سفارشات پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی تو فرقہ وارانہ مگر بڑا اس پر غلط اثر انداز ہو ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات کو خود کمیشن نے مخالفانہ انداز میں اچھانے کی کوشش کی سرسائنمن نے اپنی رپورٹ میں اس امر کا اعتراف کیا کہ جمہوریت کا مطالبہ کرنے والی سب سے زیادہ سرگرم جماعت انڈین نیشنل کانگریس دراصل ایک مذہبی جماعت ہے جس نے سیاست کا روپ دھارا ہے اور سادہ لوح مسلمانوں کو محض مطالبات کی طاہری کوشش سے لالچ دیا جا رہا ہے اور کچھ مسلمان ہندو کے لالچ میں آچکے ہیں اس طرح لالچ ہو رہا ہے کہ یہ رپورٹ مسلم مطالبات کے حق میں تھی لیکن مجموعی طور پر اس کو پورے ہندوستان میں ناپسند کیا گیا جس کی بہت سی وجوہات حسب ذیل تھیں۔

۱۔ کمیشن میں بحیثیت رکن کوئی ہندوستانی شامل نہ تھا۔

۲۔ کمیشن کو یہاں آنے سے پہلے تصویر کا ایک رخ دکھا کر بھیجا گیا تھا اور دوسرے رخ کی طرف توجہ نہ کرنے ہی کو مصلحت قرار دیا گیا۔

۳۔ کمیشن کے قیام کے مقاصد اگر آئینی اصلاحات کا جائزہ لے کر عوام کو جمہوریت سے نوازا تھا لیکن اس کی رپورٹ میں تاخیر کے ساتھ بحالی جمہوریت کی تلقین کی گئی۔

۴۔ مخالف مظاہروں کے باوجود اس کمیشن نے نہایت ڈھیٹ پن اور سرکاری تختہ کے تحت اپنا کام جاری رکھا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی سفارشات میں جماعت عوام کی بجائے حمایت

حکومت برطانیہ ہی کار فرما ہو گئی۔

۵۔ نفسیاتی طور پر بھی کمیشن عوام سے ہمدردی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے خلاف پورے ملک میں زیرِ اگلا جارہا تھا اور اس سلسلے میں بہت سی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی تھیں۔

تہرور پورٹ ۶۱۹۲۸

سائنس کمیشن نے اپنے سفارشات حکومت برطانیہ کو پیش بھی نہ کی تھیں کہ برطانوی وزیر امور ہند مسٹر برکن ہیڈ پیپلے ہی سے برہم ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے خیال میں ہندوستانی اس قابل نہ تھے کہ انھیں جمہوری اقدار سے آشنا بھی کرایا جائے اس کے برعکس ہندوستان والوں میں سیاسی شعور اس قدر بیدار ہو چکا تھا کہ وہ کسی قسم کی مزید مزاحمت کو برداشت کرنے کی سکت بھی نہ رکھتے تھے اپنے چڑچڑے مزاج کی بناء پر مسٹر برکن ہیڈ نے پارلیمنٹ میں ہندوستانی عوام کے بارے میں بڑی ایانت سے بیان دیتے ہوئے کہا۔

”ہندوستان کے لوگ اس حد تک ایک دوسرے سے بیزار ہیں اور ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا دستوری اساس بھی تیار نہیں کر سکتے جس پر وہ متفقہ طور پر راضی ہو جائیں“ انڈین نیشنل کانگریس نے اس ریمارک کو ایک چیلنج قرار دیا اور اس طنز کا جواب دینے کے لیے ۱۲ فروری ۱۹۲۸ کو ایک ”آل پارٹیز کانفرنس“ بمقام دہلی بلائی اس میں ہندوؤں مسلمانوں اور دوسری اقوام کے نمائندے بھی شریک ہوئے ان کے درمیان یہ طے پایا کہ آئندہ دستور پھر اس تصور کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ ہندوستان میں کامل ذمہ دار حکومت قائم ہوگی دو سراسوال اس میں یہ پیش کیا گیا کہ فرقہ وارانہ تناسب اور تعلقات کس طرح قائم ہوں بقول جن ریاض دو مہینے کے اندہ آل پارٹیز کانفرنس کے ۱۲۵ اجلاس پورے ہوئے لیکن کچھ فیصلہ نہ ہوا۔

آخر کار مئی ۱۹۲۸ میں پھر ایک اجلاس منعقد کیا گیا دیریں اثنا ہندوؤں نے اس قدر کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کی کہ ملک بھر میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی بہر حال ڈاکٹر انصاری مولانا شوکت علی اور مسٹر ہینٹ مسٹر گاندھی اور پنڈت موتی لال نہرو کے ذاتی دوست بھی تھے اس لیے انھوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی اس کانفرنس میں ایک مشترکہ اعلامیہ کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے ذمے ہندوستان کا دستور مرتب کرنے کا کام لگایا گیا۔

مولانا شوکت علی نے مسٹر گاندھی کی اس تجویز کی تائید کی چنانچہ ہندو جو ذیل عہدہ داران کو نام بناد

آئین سادہ اسمبلی کے ارکان منتخب کر لیا گیا۔

نہرو رپورٹ کمیٹی

۱۔	پنڈت موقی لال نہرو	صدر
۲۔	محمد شعیب قریشی	رکن
۳۔	مسٹر ایس ایم اینے	"
۴۔	مسٹر ایم آر جیکار	"
۵۔	سبحاش چندربولس	"
۶۔	سر دارمنگل سنگھ	"
۷۔	سر علی امام	"
۸۔	این ایم جوشی	"
۹۔	سر شیخ بہادر	"
۱۰۔	جی آر پردھان	"

اس کمیٹی کے ارکان کی تفصیل پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے دستوری امور میں حصہ لینے کا مناسب کیا رکھا تھا بہر حال جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا بدقسمتی سے سر علی امام بھی اس میں شرکت نہ کر سکے کیوں نہ کر سکے اس کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے بعض حلقوں کا خیال ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل پر ہی مسلمانوں کو اطمینان نہ تھا پھر یہ کہ اس کمیٹی کو ارکان میں اضافے کا اختیار دے دیا گیا لیکن وہ اضافہ ہندوؤں نے اپنے مفادات کی خاطر ہندوؤں سے ہی کیا مسلمانوں کو سوائے لیبل سلپ کے اور کوئی وقعت نہ دی جس سے مسلمانوں میں اس کے بارے میں بد دلی پائی جاتی تھی دوسرا خیال یہ ہے کہ خود سر علی امام کسی مصلحت کی بناء پر اس میں شریک نہ ہوئے۔ بہر حال اس دس رکنی کمیٹی میں ہندوستان کی کل آبادی کے ایک تہائی حصے کی نمائندگی صرف ایک مسلم رکن کر رہا تھا اور اس کا نام محمد شعیب قریشی تھا۔

نہرو رپورٹ سفارشات

تین مہینوں کی محنت کے بعد اس کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں تمام ایسی باتیں درج کی گئیں جو مسلمانوں کے مفادات کے قطعی خلاف اور ہندوؤں کے عین مطابق تھیں اس رپورٹ کی تشکیل پر دو اہل مسلمان

لیڈر کے دستخط موجود تھے۔ یعنی محمد شعیب قریشی کے انھوں نے بھی رپورٹ پر بلا خوف و خطر اور بلا لحاظ و مروت کمیٹی سے اختلافی نوٹ دیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ رپورٹ دہلی تجاویز کے بالکل مخالف تھی اور مہاسبانی نکتہ نظر سے تیار کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی سفارشات کی تلخیص اس طرح ہے۔

۱۔ ہندوستان میں وحدانی طرز کی ڈینن سیٹ قائم کی جائے اور اختیارات کا اثر کا مرکز میں ہو۔
۲۔ جداگانہ طریق انتخاب ختم کر دیا جائے۔ کمیٹی کے رائے میں انتخاب کا یہ طریقہ قومی ارتقاء کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔

۳۔ مسٹر جناح کی دہلی تجاویز کے مطابق نشستوں کے تحفظ کا اصول رد کر دیا گیا ہے، اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ کل آبادی کا دس فیصد مسلم آبادی والے صوبوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے نشستوں کا تحفظ کیا جائے۔

۴۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایک چوتھائی نشستیں دی جاسکتی ہیں۔

۵۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ کو مکمل صوبوں کی حیثیت دی جائے۔

۶۔ جنوبی ہندوستان میں ایک نئے ہندو صوبے کا قیام عمل میں لایا جائے۔

۷۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔

۸۔ ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی قرار دی جائے۔

۹۔ بلوچستان کو مکمل صوبہ تصور کیا جائے۔

۱۰۔ مرکزی حکومت وزیراعظم کے علاوہ چھ وزیروں پر مشتمل ہو جن کا تقرر گورنر جنرل خود کرے۔ ان کو سفارشوں میں سے آٹھ سفارشاتیں میرٹھ مسلمانوں کے خلاف تھیں اور جو موافق تھیں وہ بالکل برائے نام تھیں۔

جو دہلی تجاویز ۱۹۴۷ء کے مرکزی اسمبلی کے جلسے کے دوران تیار کی گئی تھیں اور ان کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اسی سال میں ہندو مسلم منافرت زدوروں پر مبنی اور جو ہندو لیڈر خود کو پورے ہندوستان کا رہنما قرار دے رہے تھے ان کو اپنی ساکھ ٹوٹتی ہوئی نظر آنے لگی۔ مسلمانوں کی آئینہ بالوچی میں نمایاں فرق آیا۔ ہندوؤں کو اس سے خطرہ محسوس ہوا اس لیے انھوں نے باقاعدہ حریفانہ انداز اختیار کرنے کی ٹھانی۔

انھی دنوں مسٹر موتی لال ہنرو نے مسٹر محمد علی جناح سے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ ہندو مسلم فساد میں اصل رکاوٹ کا باعث جداگانہ انتخاب کا طریقہ ہے جس کو مسلمان اچھا لے رہے ہیں۔ اگر مسلمان اس ضد سے باز آجائیں تو کانگریس باقی تمام مطالبات فی الفور حکومت برطانیہ سے منوال سکتی ہے۔ یہ بات مسلمان لیڈر

مسٹر جناح کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی۔ انھوں نے پنڈت موتی لال ہنرو کو مثبت یا منفی جواب دینے سے گریز کیا اور تمام مسلم پارٹیوں کے اکابرین کا ایک اجلاس دہلی میں طلب کر لیا۔ ان دنوں مسلمانوں میں بھی اختراق تھا۔ مسلمان کئی حصوں میں بٹ گئے ہوئے تھے۔

مثلاً: ۱۔ کانگریسی مسلمان

۲۔ نیشنلسٹ مسلمان

۳۔ ہنرو کیٹی کے حامی مسلمان۔

۴۔ حکومت کے طرفدار مسلمان

۵۔ ہنرو کیٹی کے مخالف مسلمان۔

اگرچہ مسلمان بہت سے حصوں میں منقسم تھے لیکن اس معاملے میں وہ مسٹر جناح کی آواز کو بلیک کہنے کے لیے ایک جان ہو گئے۔ ان پارٹیوں کے اکابرین میں سے شمولیت کرنے والوں میں مولانا محمد علی۔ راجہ صاحب محمود آباد۔ سر علی امام۔ مولانا محمد شفیع داؤدی، سر محمد شفیع۔ ڈاکٹر انصاری اور مفتی کفایت اللہ کے علاوہ ۲۵ افراد اور بھی تھے۔ چند ایک نشستوں کے بعد ایک متفقہ فارمولہ تیار کیا گیا جس کو دہلی تجاویز کا نام دیا گیا۔ دہلی تجاویز کی اہم باتیں حسب ذیل تھیں۔

۱۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبے کی شکل دی جائے۔

۲۔ صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے کو باقاعدہ صوبائی مراعات دی جائیں۔

۳۔ وٹاں آئینی اصلاحات کا نفاذ بھی کیا جائے۔

۴۔ سندھ میں مسلمانوں کو اسی طرح کی اضافی نمائندگی کی مراعات حاصل ہوں گی جس طرح ہندو اکثریتی صوبوں میں ہندوؤں کو حاصل ہوں گی جو ایک ہندو اکثریتی صوبے میں مسلمانوں کو حاصل ہوں۔

۵۔ اسی قسم کا آئینی دستور صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی نافذ العمل ہوگا۔

۶۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو متناسب نمائندگی حاصل ہوگی۔

ہنرو رپورٹ میں ان تجاویز کو بالکل پس پشت

ڈال دیا گیا۔ جب اس رپورٹ کا علم مولانا شوکت علی

مسلمانوں کے مفاد کی بریادی

اور مولانا سید فضل حسین حسرت موہانی کو ہوا تو انھوں نے واشگاف الفاظ میں کامل آزادی کی بجائے ڈومینین سٹیٹس (DOMINION STATUS) کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ فی الحال ضرورت اس بات کی ہے کہ دفاع اور خارجی معاملات کے محکمے مرکز کے پاس رہیں۔ ہنرو رپورٹ کی وہ باتیں جو مسلمانوں کے خلاف پائی جاتی تھیں حسب ذیل تھیں۔

۱۔ وفاقی نظام حکومت کی بجائے وحدانی نظام حکومت تجویز کیا گیا۔

۲۔ سندھ کو بمبئی کا جزو بنی رہنے دیا جائے تاکہ مسلم اکثریت ہی رہے۔

۳۔ سرحد اور بلوچستان کو صوبائی درجہ دینے کی مخالفت کی گئی۔

۴۔ مرکز میں مسلمانوں کی ایک تہائی نمائندگی کے بجائے ایک چوتھائی نمائندگی کی تجویز پیش کی گئی۔

مسلمانوں نے جب اس پر احتجاج کیا تو انہیں یہ کہہ کر ٹانے

کی کوشش کی گئی کہ فی الحال یہیں تو برکن ہسٹڈ کے چیلنج کا

موتی لال نہرو کی طفل تسلی

جواب دینا ہے اس کو مؤثر جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اسی پر اتفاق کریں بعد میں ہم حالات کو مسلمانوں کے موافق بنا لیں گے۔

پنڈت جی کی اس طفل تسلی اور شعبہ بازی کو کون نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کے بے باک لیڈران مثلاً مولانا محمد علی جوہر اور مسٹر محمد علی جناح انگلستان میں تھے۔ مولانا حسرت موہانی تو اپنا علاج کر رہے تھے اور مسٹر جناح بیرسٹری میں مصروف تھے اور ادھر ہندوؤں کی طغنا کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف دو بلند ہمت مجاہد موجود تھے۔ یعنی مولانا شوکت علی اور مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی۔

مولانا حسرت موہانی نے رپورٹ کی ہر ہر دفعہ پر زبردست تنقید کی اور اس کے جواب میں خود بھی تجاویز پیش کیں۔ جو نہ صرف رپورٹ کی دفعات سے زیادہ ٹھوس تھیں بلکہ مسلم مفادات کے تحفظ کی ضامن بھی تھیں۔ پنڈت موتی لال نہرو جیسے مدبر شخص نے ان متبادل تجاویز کو اپنی توہین گردانا۔ اور اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے مولانا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور پوری فضا کو ان کے خلاف ایک تسخیر کے رنگ میں تبدیل کر کے ان کی ہر دلیل کو برباد کر دیا۔ حقیقت میں مسٹر نہرو کو آئینی سطح پر شکست کا سامنا تھا جسے انہوں نے نفسیاتی جنگ میں ہی ختم کر دینا چاہا۔ ان حالات میں بھلا کونسی تجویز منظور ہو سکتی تھی۔ آخر کار مولانا شوکت علی خاں نے اپنا ماتھے دراز کرتے ہوئے اور آستین چڑھاتے ہوئے باوازی بلند کہا کہ۔

”میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا نمائندہ کون ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مسٹر شعیب نے پہلے ہی اس رپورٹ پر اختلافی نوٹ درج کیا ہے۔ اور اگر اس جلسے میں یہ رپورٹ منظور ہوئی تو مسلمانوں کو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔“

مسلمانوں کی طرف سے اس شدید مخالفت کے باوجود

مسلمانوں کی طرف سے تزامیم

کانفرنس میں نہرو رپورٹ کو منظور کر لیا گیا اور فیصلہ

کیا گیا کہ اس رپورٹ کو آخری شکل دینے اور حتمی توثیق حاصل کرنے کے لیے اسے دسمبر میں ایک اور آل پارٹیز

کانفرنس کھلتے میں بلائی جائے۔ نہرو رپورٹ کے تجزیات کی جڑ جب انگلینڈ میں مسٹر محمد علی جناح اور مولانا

محمد علی جوہر کو پہنچی تو وہ بھی کرب سے رتھ پٹے۔ چنانچہ دونوں نے ہر صورت ہندوستان پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر جناح نے یہاں پہنچ کر مسلم لیگ کا اجلاس کھلتے میں طلب کیا۔ اگرچہ مسلمانوں میں اس وقت بہت سا اختلاف پایا جاتا تھا لیکن اس موضوع پر تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے اور آل پارٹیز نیشنل کنونشن کے تحت مسلمان کی نیابت میں ایک کمیٹی مقرر ہو گئی۔ اس کمیٹی کے سامنے مسلم لیگ کی طرف سے ہندو پورٹ میں بہت سی ترامیم پیش کی گئیں جن میں سے اہم ترین مندرجہ ذیل تھیں۔

۱۔ مرکز میں مجلس متقنہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک تہائی ہوگی۔

۲۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو دس سال کے لیے مناسب نمائندگی حاصل ہو۔

۳۔ غیر متذکرہ اختیارات مرکز کی بجائے صوبوں کو حاصل ہوں تاکہ وہ مدانی طرز حکومت کی بجائے وفاقی طرز حکومت کو کامیابی سے چلایا جاسکے۔

۴۔ کنونشن کے تیور سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی ان تجاویز کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے انھوں نے بڑے واضح الفاظ میں اس کنونشن میں تعمیر کرتے ہوئے کہہ دیا۔

”ہندو کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کوتاہ نظری کی پالیسی اختیار کی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان کے سیاسی مستقبل میں منصفانہ شرکت سے محروم ہو جائیں گے۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ سے نہ کوئی مدد ملتی ہے اور نہ بار آور ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ ہماری ترقی کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تصفیہ ہو اور تمام مختلف جماعتیں ملک میں دوستانہ ربط و ضبط کے ساتھ رہیں۔ اکثر پیش جابرانہ ظلم کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اقلیتیں اس امر پر خوف زدہ ہیں کہ ان کے مفاد اور حقوق کو ضرور پہنچے گا۔“

وہی ہوا جس کا مسٹر محمد علی جناح کو اندیشہ تھا انھوں نے اس اجلاس میں جس

انجام کار

قدرت ریمات پیش کیں انھیں مسترد کر دیا گیا۔ اور کانگرس کے ایک دیدہ دہن رکن جو ہندو پورٹ تیار کرنے والی کمیٹی کا بھی رکن تھا یہاں تک کہنے سے بھی نہیں ہچکچایا کہ۔

”مسٹر جناح ایک ہندی بچے کی طرح ہیں جس کا دماغ کانگرس کے لادھیار سے خواب ہو گیا ہے۔“

یہ فقرہ مسٹر جناح کے دل میں کانگرس کی نفرت کا طوفان برپا کرنے کے لیے کافی تھا کیونکہ اس سے واضح تھا کہ ہندوؤں کی انفرادی اہمیت اور لیڈر ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ بعد ازاں مسٹر جناح تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور مسلمانوں نے متحد ہو کر اس رپورٹ کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن اس شدید مخالفت کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ میں ہندو کانگرس نے یہ بڑک ماری کہ اگر اس

رپورٹ میں ایک کالم کی بھی ترمیم کی گئی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ دعوئیں بھی دی کہ اگر ۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء تک حکومت نے اس رپورٹ پر عمل نہ کیا تو سول نا فرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے گی۔

رد عمل ہنرورپورٹ کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سیاسی و سماجی تعلقات کی خلیج اور زیادہ وسیع اور گہری ہو گئی۔ ہندوؤں کی مکاری مصدقہ انداز میں سامنے آئی۔ مسلمانوں کو اب سوچنا پڑا کہ ہندو کے خلاف باقاعدہ ایک پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے مولانا محمد علی جوہر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندو نے یہ رپورٹ پیش کر کے مسلمانوں کو غلام بنائے اور ہندو تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے موثر ہتھکنڈہ استعمال کیا ہے۔ مسٹر محمد علی جناح نے بجائے مایوس ہونے کے خود کو زیادہ مستعد بنایا اور آزادی قوم اور آزادی وطن کی طرف زیادہ اہتمام سے توجہ دینی شروع کر دی۔ ہنرورپورٹ کے ماں کس حد تک مقبول ہوئی اور کس درجے تک موثر ہوئی اس کا اندازہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۲۵ء سے لگایا جاسکے گا۔ جس کی ضرورت کو انگریز نے بھی محسوس کیا۔

مسٹر محمد علی جناح کے چودہ نکات ۱۹۲۹ء

ہنرورپورٹ مسلمانوں کے لیے ایک کھلے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ہندو پورے ہندوستان میں ہندو اکثریت کی بنا پر مبنی ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانان ہند کے لیے ایک پائیدار جوئے کی حیثیت رکھے۔ جو مسلمان کی گردن سے کبھی اترنے نہ پائے یہ رپورٹ مختلف انجیال مسلمانوں کے لیے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور اس تازیانے نے واقعی مسلمانوں کو انتشار کے دشت سے نکال کر اتفاق کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سر شیخ اور سر فضل حسین کی مشترکہ کوششوں سے اس رپورٹ کی تردید کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے انعقاد کا بندوبست کیا گیا۔ یہ کانفرنس ۳۱ دسمبر ۱۹۲۹ء کو منعقد ہوئی۔ لیکن اس وفد اتحاد مسلمانان ہند میں حقوڑی سی کسر رہ گئی یعنی جناح مسلم لیگ شامل نہ ہو سکی۔ آخر کار یہ کانفرنس دوبارہ مارچ ۱۹۳۰ء میں بمقام دہلی انعقاد پذیر ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ شیخ لیگ اور جناح لیگ کے دو مختلف وجود ختم کر دیے جائیں اور ان کی جگہ ایک ہی لیگ یعنی مسلم لیگ کا قیام مستحکم کیا جائے۔ اس طرح دو سال کے نفاق کے بعد یہ دونوں لیگیں مل کر متحدہ مسلم لیگ کانفرنس کی صورت میں برسر عمل ہو گئیں۔ ہنرورپورٹ کو ایک ہندو رپورٹ قرار دیا اور اس کی جگہ مسلمانوں کے مطالبات مندوبہ ذیل چودہ نکات کی صحت میں پیش کیے گئے یہ نکات محمد علی جناح نے تیار کیے اور تمام مسلمانان ہند نے اس کانفرنس

میں انھیں سرانام ہی نکات آگے چلی کہ جناح کے چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوئے رسمی طور پر ان نکات کے سلسلے میں جو بیان جاری کیا گیا اس کا متن حسب ذیل تھا۔

۱۹۲۸ء میں کل جماعتی کنونشن کے انعقاد کا مقصد دراصل یہ تھا کہ ملک میں سیاسی اصلاحات کا ایک ایسا جامع منصوبہ تیار کیا جائے جس کو ہندوستان کی سرکردہ تنظیموں کی حمایت حاصل ہو۔ اور جس کی حیثیت ایک ہی قومی سمجھوتے کی ہو۔ انڈین نیشنل کانگریس نے آئینی طور پر اس قسم کے منصوبے کو ہنزور پورٹ کی شکل میں قبول کر لیا جس میں کہا گیا کہ اگر برطانوی حکومت ۳۱ دسمبر ۱۹۲۸ء تک ہنزور پورٹ کی سفارشات کو تسلیم نہیں کرتی تو ملک میں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ اور کانگریس نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر اس میعاد تک مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ اور عہد تہاد کو پروان چڑھایا جائے گا۔ یہ دھونس ہندو مہا سبھا کی طرف سے حکومت کے لیے ایک الٹی میٹم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہنزور پورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کی گئی تو ہندو اس پوری رپورٹ کو اپنے سے انکار کر دیں گے۔ اور یہ کہ کنونشن میں نیشنل لیبر فیڈریشن (NATIONAL LIBERAL FEDERATION) کے ڈیلیگٹوں نے غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا اور لاہور کے جلسہ عام میں قطعی موقف اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہ غیر برہمن اور پسماندہ اقوام اس رپورٹ کی واضح مخالفت کر چکی ہیں اور یہ کہ مسلم لیگ کے ڈیلیگٹوں میں نہایت معقول اور اعتدال پر مبنی تجاویز پہلے ہی پیش کر دی ہیں اور ان ترامیم کو مناسب مقام نہیں ملا۔ اور انھیں مانا نہیں گیا اس لیے مسلم لیگ ہنزور پورٹ کو تسلیم کرنے سے قطعی طور پر قاصر ہے۔ مسلم لیگ ایک عمیق غور و خوض کے بعد اور بہ عزم کلی و خلو میں تمام یہ اعلان کرتی ہے کہ حکومت ہندوستان کے آئندہ آئین کے سلسلے میں مسلمانان ہند کو کوئی ایسا منصوبہ تسلیم نہیں ہو گا جس میں مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے گا۔ اور جب تک مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے انھیں اس کا جزو نہ بنایا جائے گا۔

۱۔ آئندہ آئین وفاقی نوعیت کا ہو۔ جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں۔
۲۔ تمام صوبائی حکومتوں کو یکساں بنیاد پر اور یکساں اصولوں پر داخلی خود مختاری دی جائے گی۔
۳۔ ملک کی آئین ساز اسمبلیاں اور انتخابی اداروں کی تشکیل اس واضح اور حتمی اصول پر ہوگی کہ تمام صوبوں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہوگی۔ اور کسی اکثریت کو کم کر کے اقلیت نہیں بنایا جائے گا۔ اور نہ ہی اس کو مساویانہ حد تک لایا جائے گا۔

۴۔ مرکزی مجلس آئین ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی کم از کم ایک تہائی ہوگی۔

۵۔ مختلف فرقوں کی نمائندگی رائج طریقوں کے مطابق جداگانہ انتخاب کے ذریعے ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی ہر فرقے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اختیار سے جداگانہ انتخاب کی بجائے مخلوط انتخاب تسلیم کرے۔
۶۔ صوبوں کی حد بندی یکم پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان کی مسلم اکثریت پر اثر انداز نہ ہو۔
۷۔ مذہبی آزادی کا پورا پورا اہتمام کیا جائے اور ہر عقیدے، عبادت، تبلیغ، تعلیم وغیرہ کی کامل آزادی ہو۔ اور سب کو اس کا یقین دلایا جائے۔

۸۔ کوئی مسودہ قانون یا اس کا کوئی حصہ آئین ساز اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا۔ یا کسی اور منتخبہ ادارے کی وساطت سے پاس نہیں ہوگا جبکہ اس فرقے کے نمائندوں کی تین چوتھائی تعداد یہ کہہ کر اسے رد نہ کرے کہ اس قانون یا اس جزو قانون سے اس مخصوص فرقے کو نقصان پہنچتا ہے۔
۹۔ سندھ کو بھی ریڈیٹنسی سے علیحدہ کر دیا جائے۔

۱۰۔ صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں بھی ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے عین مطابق آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جانا چاہیے۔

۱۱۔ آئین میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی دوسرے ہندوستانیوں کی طرح سرکاری ملازمتوں اور عہدہ و مناصب اداروں کی ملازمتوں میں ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق متناسب حصہ مل جائے۔

۱۲۔ آئین میں مسلمان کی تہذیب و تمدن، زبان، تعلیم، مذہب اور اوقات اور شخصی قانون وغیرہ کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے اداروں سے دی جانے والی امداد میں سے ان کے لیے تناسب حصے کی ضمانت دی جائے۔

۱۳۔ ملک میں کوئی صوبائی یا مرکزی وزارت ایسی قائم نہ کی جائے جس میں کم از کم ایک تہائی مسلمان شریک نہ ہوں۔

۱۴۔ مرکزی دستور سازی میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک وفاق کے رکن صوبوں کی منظوری حاصل نہ ہو۔

چودہویں نقطے کے ساتھ ایک متبادل تجویز یہ بھی رکھی گئی کہ موجودہ علامات میں ملک کی آئین ساز اسمبلی اور انتخابی اداروں کے لیے جداگانہ انتخاب کا طریقہ لازمی قرار دیا جائے کیونکہ جداگانہ انتخاب کا طریقہ لازمی قرار دیا جائے کیونکہ جداگانہ انتخاب کا یہ حق مسلمانوں کو ۱۹۴۷ء سے حاصل ہے اور حکومت نے بار بار وعدہ کیا ہے کہ ان کا یہ حق بحال رکھا جائے گا۔ اور اس وقت تک اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خود

مسلمان اس کو ترک کرنے کے ارادے کا صریح اظہار نہ کریں۔

چنانچہ مسلمان اس حق کو قطعی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بالخصوص اس وقت تک جب سندھ علیحدہ صوبے کی حیثیت سے وجود میں نہیں آجاتا اور شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کا عملی نفاذ نہیں ہو جاتا۔ علاوہ ازیں اس حق سے مسلمان اس وقت تک دستبردار ہونے کے متعلق سوچ نہیں سکتے جب تک کہ تمام صوبوں میں ان کی آبادی کے مطابق متناسب نشستیں محفوظ نہیں کر لی جاتیں جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ اس کے باوجود صرف تناسب کے لحاظ سے اپنی نشستوں کا انتخاب کر سکیں گے اس طرح وہ صوبے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے ان کو متناسب آبادی سے زیادہ نشستیں دینے کے سوال پر بعد میں غور کیا جائے گا۔

مسٹر محمد علی جناح نے یہ نکات پیش کر کے ہندوستان کے ہندوؤں کو بتا دیا کہ آئینی امور کی مہارت مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ ان نکات کا جب سرکاری حلقوں میں جائزہ لیا گیا۔ تو انگریز نے تسلیم کیا کہ جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے وہ ہندو مطالبات کے مقابلے میں زیادہ قرین قیاس ہیں کیونکہ ان میں زیادہ تر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا وہ پہلے بھی اعادہ کر چکے ہیں اور جن کی ضمانت کا تصور خود حکومت برطانیہ نے دیا ہے۔

علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی تمام جدوجہد کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی سرسید احمد خاں کے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ مسلمان سیاسی رہنماؤں کا خیال تھا کہ مسلمان ہند اپنی ذات میں ایک قوم ہیں ان کی اپنی تہذیب و تمدن انداز فکر اصول حیات اخلاقی اور معاشرتی اصول ہیں۔ انھیں ہندوؤں کے ساتھ شامل نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کے کچھ حقوق اور مفادات ہیں جن کے تحفظ کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل بطور ایک قوم تاریک رہے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق اور تضاد زیادہ واضح ہونے لگا۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کی طرز بود و باش، تہذیب و تمدن اور ثقافت کو ہندوؤں کی ملغاسے بچانے کے لیے مخصوص تحفظات دیے جائیں۔ ۱۹۰۵ء میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات اور ملازموں میں خاطر خواہ نمائندگی کے مطالبہ کا محرک یہی جذبہ تھا۔ ہندو اور کانگریس مسلمانوں کے انداز فکر اور مطالبات سے رضامند نہیں تھے۔ اس لیے وہ انھیں مطلوبہ تحفظات دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انھوں نے اگرچہ ۱۹۱۶ء میں مسلمانوں کے بہت سے مطالبات مان لیے لیکن ۱۹۲۸ء میں کانگریس نے ماضی میں مسلمانوں کو دی ہوئی رعایتوں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کے مجموعہ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ سیاسی رہنما کوئی تسلی بخش حل تجویز نہ کر سکے جو عملی مسلم لیگ کی کڑی کانگریس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا تھا۔ کانگریس نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ۱۹۲۷ء میں کی۔ بہرہ کیٹی نے اپنی رپورٹ میں اس مسئلہ کا جائزہ لیا اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کیں۔ اس نتیجے پر تھیں کہ اگر مسلمان انھیں قبول کر لیتے تو ہندو اکثریت مستقل طور پر ان کے حقوق غصب اور ان کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی۔ اس رپورٹ میں نہ صرف جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کیا گیا بلکہ معاہدہ کنکنو کی تمام مراعات کو رد کر دیا۔ اس رپورٹ کا مسلمانوں کی سب سے پرکھرا اثر انھیں احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے خود کوششیں کرنا پڑیں گی۔ دہلی میں

قائدین کا ایک اجلاس ہوا۔ جس میں مسلمانوں نے اتحاد کی فضا کو فروغ دینے کے لیے چند تجاویز پیش کیں۔ لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے چودہ نکات ہندو مسلم تعلقات کے حل کی دو مستفاد تجاویز تھیں۔ یہ ہندو اور مسلمان ذہن کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ ہندو اور کانگریس مسلمانوں کا علیحدہ سیاسی وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جبکہ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کی ضروریات اور مطالبات ہندوؤں سے الگ تھے مختلف ہیں کہ ان کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو علیحدہ سیاسی وجود دے انکار کرنا حقیقت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔

علامہ اقبال بھی ہندو مسلم سیاست کا بغور مطالعہ کر رہے تھے۔ ۱۹۳۰ء تک آپ کو ہندوستان میں کامیابی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ آپ فلاسفر اور شاعر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ آپ نے اسلام اور ان کے ضابطہ حیات کا خصوصی مطالعہ کیا۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمانوں کا یہ ضابطہ حیات۔ تہذیب و تمدن اور ثقافت انہیں دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ علامہ اقبال کو مغربی تہذیب اور مغربی جمہوریت کے کھوکھلا ہونے کا کامل یقین تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اسلامی نظام حیات اور اسلامی جمہوریت مغربی جمہوریت سے بدرجہا بہتر ہے۔ ان سب خیالات کی جھلک آپ کے اشعار میں تھا۔ واضح طور پر نظر آتی ہے آپ کو مسلمانوں کے زوال اور ذلت کا قوی احساس تھا۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے موجودہ مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی اصولوں کو فراموش کر کے اسلام کی حقیقی روح کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی بقاء اور ترقی اسی میں مضمر ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر چلیں اور اسلاف کا ناموں کو فراموش کرنے کی بجائے سبق حاصل کریں جب تک مسلمان "خودی" کا جذبہ پیدا کر کے "مرد مت" کی خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔

علامہ اقبال کو مکمل یقین تھا کہ مسلمان اپنی ذات میں ایک قوم ہیں۔ ایک ایسی قوم جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ شامل کرنا یا یہ سمجھنا کہ ان میں صرف مذہبی اصولوں کا فرق ہے۔ اور باقی کچھ نہیں سراسر زیادتی ہے۔ مسلمانوں کا ماضی ہندوؤں سے مختلف تھا۔ مسلمانوں کا حال ہندوؤں سے مختلف ہے اور ان کا مستقبل بھی ہندوؤں سے مختلف ہو گا۔ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ یہاں سے اہم سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہو گا؟ آیا وہ اپنی انفرادی حیثیت پر قرار رکھ سکیں گے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے تو ان کی پوزیشن ہندوؤں کے مقابلے میں کیا ہو گی؟ اور ان کے حقوق کیا

گئے؟ اس زمانے میں مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ قائد اعظم کے چودہ نکات بھی اس کا ایک حل تھے۔ ۱۹۳۰ء کی گول میز کانفرنس میں بھی یہ مسئلہ پیش ہوا اور ہندو اور مسلمان رہنماؤں کے درمیان کش مکش ہوتی رہی۔ اس وقت جبکہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھے۔ علامہ اقبال نے الہ آباد میں ہندو مسلم مسئلہ کا حل اور مسلمانوں کے مستقبل کا خاکہ پیش کیا اس وقت اسے شاعر کا خواب کہا گیا لیکن ۱۲ سال بعد اس خواب کی تعبیر سامنے آگئی۔

۲۹، اور ۳۰ ستمبر ۱۹۳۰ء کو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ آپ کے خطبہ صدارت کی مسلمانان ہند کی سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ آپ نے اس خطبہ میں مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے نظریہ پر روشنی ڈالی۔ اسلام کے سیاسی تصورات کا مغرب اور عیسائیت کے فلسفہ سے موازنہ کر کے یہ بات یاد کرانی کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں ہے بلکہ اس نے ایک سیاسی سماج بھی دیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانان ہند دوسری قوموں سے مختلف ہیں اور وہ مستقل اور مثبت طریق پر ایک علیحدہ قوم ہیں ذیل میں خطبہ کا اردو متن درج کیا جاتا ہے۔

خطبہ صدارت سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ

(حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت علامہ کا اصلی خطبہ انگریزی میں ہے۔ جن حضرات نے آپ کی انگریزی تحریر دیکھی ہے وہ ہم سے متفق ہوں گے کہ اسکا اردو میں ترجمہ کس قدر مشکل ہوتا ہے بالخصوص اس وقت جبکہ لفظی التزام بھی پیش نظر ہو۔ اس ترجمہ میں الفاظ سے زیادہ مفہوم کی ادائیگی کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اور وہ بھی اپنی استعداد کے مطابق اس لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم مفہوم کے سمجھنے اور اس کے صحیح طور پر ادا کرنے میں غلطی کر گئے ہوں۔ جس کے لیے ہم بدل معذرت خواہ ہیں۔

حضرات میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں جو مسلمانان ہند کے سیاسی خیالات و اعمال کی تاریخ میں نہایت نادر ہے۔ مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کا اعزاز بخشا ہے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اس عظیم الشان اجتماع میں بعض ایسے حضرات موجود ہیں جن کا موجودہ سیاسی تجربہ میری نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور امور مہمہ کے متعلق جن کی معلومات میرے دل میں بے انتہا وقعت ہے اس لیے اگر میں ان سیاسی امور میں جن کے تصفیہ کے لیے یہ حضرات آج اس جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ان کا ہنسی

کا دعویٰ کروں تو یہ بالکل بے جا نہ ہو گا۔ میں کسی جماعت کا لیڈر نہیں اور کسی لیڈر کا پیرو نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین اسلام اور اس کی شریعت اس کی سیاست تمدن۔ اس کی ثقافت رکھ کر اس کی تاریخ اور اس کے ادبیات کے مطالعہ میں صرف کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس روح اسلامی کے ساتھ جو مروجہ زمانہ کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہوتی جاتی ہے۔ میری مستقل وابستگی نے مجھے ایک ایسی فراست عطا کر دی ہے۔ جس کی روشنی میں میں اس عظیم الشان اہمیت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو اسلام کو ایک عالمگیر حقیقت سے حاصل ہے چونکہ اس امر کے فرض کر لینے میں مجھے کوئی تاثر نہیں کہ مسلمانان ہند اس روح اسلامی سے عہد وفا باندھ چکے ہیں۔ اس لیے میرا منشا یہ نہیں کہ میں آپ کے فیصلوں میں آپ کی رہنمائی کی جرأت کروں۔ بلکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ اس فراست کی روشنی میں جو مجھے حاصل ہے کہ آپ کو اس اصل اساس نامہ صیح اور واضح احساس کروں جو ان فیصلوں کی عمومی تشکیل کر سکے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا

اسلام اور قومیت (NATIONALISM) کہ اسلام جو ایک اخلاقی نصب العین اور

ایک خاص قسم کی سیاست دان کا مجموعہ ہے۔ اس سے میری مراد ایک ایسے معاشرتی نظام سے ہے جو ایک خاص ضابطہ قوانین کے ماتحت ہوا اور جس میں ایک مخصوص اخلاقی تخیل کی روح کار فرما ہو (مسلمانان ہند کی تاریخی قیادت میں سب سے بڑا جزو ترکیبی رہا ہے اس نے وہ اساسی جذبات اور باہمی کشش کے سامان پیدا کیے ہیں جو منتشر افراد اور مختلف گروہوں کو بتدریج متحد کر کے بالآخر انھیں ایک متمیز اور معین قوم کی صورت میں منظم کر دیئے ہیں جو اپنا مخصوص اخلاقی شعور رکھتی ہے۔ درحقیقت یہ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ ملک ہے جس میں اسلام کا وہ شعبہ جو قوموں کی تعمیر سے متعلق ہے۔ اپنی پوری آب و تاب سے کار فرما ہوا ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی اسلام کے نظام ترکیبی نے سوسائٹی کی جو صورت اختیار کی ہے وہ صرف اس امر کی رہین منت ہے کہ اسلام ایک ایسے کلچر کی حیثیت سے عمل پیرا ہوا ہے۔ جس کا محرک ایک مخصوص اخلاقی تخیل ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی نے اپنی نمایاں ہم آہنگی اور قلبی یک جہتی کے ساتھ جو وجود شکل اختیار کی ہے وہ ان آئین و قوانین کے قالب میں ڈھل کر تیار ہوئی ہے جن کا اسلامی کلچر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ لیکن وہ خیالات جو مفکرین یورپ نے دنیائے سیاست میں پھیلا دیئے ہیں وہ ہندی و غیر ہندی مسلمانوں کی وجودہ نسل کے مطیع نگاہ کو نہایت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان خیالات سے متاثر ہو کر اس امر کے لیے مضطرب ہو رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں ان خیالات کو عمل میں لائیں۔ وہ ان حفاظتی پرکھی تنقیدی نگاہ نہیں دیتے۔ جو یورپ میں ان خیالات کے ارتقاء کا باعث ہوئے

یورپ میں مسیحیت صرف تارک الدنیا اشخاص کا ایک نظام سمجھا جاتا تھا جسے رفتہ رفتہ ایک وسیع نظام کلیسا کی صورت اختیار کر لی۔ لوہتر نے جو صدائے احتجاج بلند کی تھی وہ اس کلیسائی نظام کے خلاف تھی نہ کہ دینائے معاملات کے کسی نظام و دینیت کے خلاف اس لیے عیسائیت کو تو کسی ایسے سیاسی نظام سے تعلق ہی نہیں بلاشبہ لوہتر اس نظام کے خلاف بغاوت کرنے میں بالکل حق ہی نب تھا مگر میرے نزدیک اس نے اس امر کا احساس نہ کیا تھا کہ یورپ کے مخصوص حالات میں اس بغاوت کا نتیجہ بالآخر یہ ہو گا کہ حضرت مسیح کا عالمگیر نظام اخلاق کا مٹا ہوا ہوا ہوا ہو جائے گا اور بے شمار قومی اور محدود نظام مائے اخلاق اس کی جگہ لے لیں گے روس اور لوہتر جیسے آدمیوں کی اس قسم کی تحریکوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک وحدت ٹوٹ کر ایسی کثرت میں تبدیل ہو گئی جس کے مختلف اجزاء میں کوئی باہمی ہم آہنگی نہ تھی۔ اور انسانیت کا ایک ہمہ گیر تصور قومیت کے تنگ دائرہ میں گھر کے رہ گیا۔ قومیت کا یہ تصور کسی مخصوص بنیاد مثلاً عقیدہ وطنیت پر ہی قائم ہو سکتا تھا اور اس کا اظہار ایسے مختلف نظام مائے سیاست کے ذریعہ سے ہی ممکن تھا جو قومی خطوط پر نشو و ارتقاء حاصل کر سکتے ہوں وہ خطوط جو صرف اس اصول کو ہی تسلیم کریں کہ سیاسی اتحاد کی بنیاد جغرافیائی حدود پر ہی قائم ہو سکتی ہے اگر مذہب کے متعلق عقیدہ ہی یہ ٹھہرے کہ اس کا تعلق کمالاً اگلے جہاں سے ہے تو مسیحیت کا جو اثر یورپ میں ہوا وہ بالکل لازمی تھا حضرت مسیح کے عالمگیر اصول اخلاق کی جگہ قومیت کے نظریہ اخلاق و سیاست نے لے لیا اس تخریب و تعمیر اور رد و بدل کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ یہ سمجھ بیٹھا کہ مذہب ہر فرد کا نجی معاملہ ہے اور انسان کی دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق کوئی نہیں۔ لیکن اسلام، وحدت اسلامی کو روح اور مادہ کے دو الگ الگ شعلوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ مذہب اور سیاست میں ناخن اور گوشت کا باہمی تعلق ہے اس کے نزدیک انسان کسی ایسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ جسے کسی ایسی مقدس دنیا کے حصول کی خاطر تیاگ دینا پڑے جو اس دنیا سے الگ کہیں اور واقع ہو اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس صورت کا نام ہے۔ جو زمان و مکان کے لباس مجاز میں جلوہ فرما ہے۔ یورپ نے غالباً مافی کے عقیدے سے روح مادہ کی ثنویت (Dualism) کا خیال اخذ کیا اور بلا تنقید اسے قبول کر لیا۔ آج یورپ کے بہترین مفکر تو اپنی اس ابتدائی غلطی کو محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کے سیاسی مدبر غیر محسوس طور پر دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اندھا دھند اس غلطی کو ایک ایسے عقیدہ کی حیثیت سے قبول کرے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ روح اور مادہ کی یہی وہ غلط تفریق ہے۔ جو یورپ کے مذہبی اور سیاسی افکار پر اس نہج سے اثر انداز ہوئی ہے۔ کہ اس نے یورپ کے نظام حکومت سے مسیحیت کو قریب قریب بالکل خارج کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے یورپ ایسی بے جوڑ سلطنتوں کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے۔ جن کے سر میں انسانیت کا سودا نہیں۔ بلکہ اس پر قومیت

کابھوت سوار ہے یہ بے جوڑ انمل سلطنتیں عیسائیت کے اخلاقی اور مذہبی معتقدات کو پامال کرنے کے بعد اب ایک متحدہ یورپ کی ضرورت کا احساس کر رہی ہیں۔ یعنی پھر اس وحدت کا احساس مجھے مسیحی کلیسا کے نظام نے ابتداء میں ان کو دیا تھا۔ لیکن انھوں نے بجائے اس کے کہ حضرت مسیح کے عالمگیر اخوت انسانی کے تصور کی روشنی میں اس کی تشکیل کرتے لوہتر کی تعلیم سے متاثر ہو کر تباہ و برباد کر ڈالا۔ دنیائے اسلام میں کسی لوہتر کا تصور ہی ممکن نہیں۔ کیونکہ اسلام میں یورپ کے از منہ متوسط جیسا کوئی کلیسائی نظام ہی موجود نہیں جو اپنے کسی تباہ کرنے والے کو بلارہا ہو۔ دنیائے اسلام میں ہمارے پاس ایک عالمگیر نظام سیاست موجود ہے۔ بنیادی اصولوں کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ ان کا سرچشمہ علم الہی ہے۔ ان بنیادوں پر جو عمارت قائم ہے وہ البتہ ضروریات زمانہ کے اقتضا کے مطابق ایک نئی روح کی محتاج ہے۔ اور اس اجتماع کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے فقہاء و وضعین قوانین، دنیائے جدید کے واجبات سے تنگ نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیائے اسلام میں قومیت کے اس تصور کا انجام کیا ہو گا یہ پیشین گوئی کرنا مشکل ہے کہ آیا اسلام اس کو اپنے اندر جذب کر کے اس کی ترکیب کو بدل دے گا۔ جیسا کہ یہ اس سے قبل بہت سے مختلف النوع خیالات کو اپنے اندر جذب کر کے ان کی نوعیت کو بدل چکا ہے یا خود اسلام اس نظریہ کی قوت سے متاثر ہو کر اپنے نظام کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ حال ہی میں مجھے لندن یونیورسٹی (مالینڈ) کے پروفیسر وین سنک (WEN SINOK) نے لکھا تھا کہ۔

”مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس وقت اسی نازک دور میں داخل ہو رہا ہے جو مسیحیت پر ایک صدی سے بھی زیادہ مدت سے طاری ہے۔ سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کونسا طریق عمل اختیار کیا جائے جس سے قدیم و قیادوسی غلط تصورات کی عمارت تو منہدم ہو جائے لیکن مذہب کی بنیادیں محفوظ رہیں۔ میرے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس بحران میں مسیحیت کا کیا انجام ہو گا چہ جائیکہ میں یہ کہہ سکوں کہ اسلام پر اس کا کیا اثر ہو گا۔

اور موجودہ دور میں تو یہ ہو رہا ہے کہ قومیت کا تصور مسلمانوں کے مطمح نگاہ میں نسل پرستی کا جذبات بھار رہا ہے۔ جو ان مساعی حسنه کو غارت کر رہا ہے جنہیں شرف انسانیت کی خاطر اسلام نے سرانجام دیا تھا اور نسل پرستی کے اس شعور کا مطلب یہ ہے کہ نظام حیات کے متعلق ایسے نظریے اور معیار قائم ہو جائیں جو نہ صرف اسلامی نظریات زندگی سے مختلف ہوں بلکہ ان سے متصادم ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مجھے اس بظاہر علمی بحث (ALCEDEMIS DISCUSSION) سے معذرت سمجھیں گے۔ آپ حضرات نے آل اللہ یا مسلم لیگ کی صلاح کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اپنے اس عقیدے میں مایوسی کا کوئی شائبہ نہیں پاتا کہ اسلام ایک زندہ اور پائندہ قوت ہے۔ جو ہر انسانی کو جزائیائی حدود و قیود کے نفس سے آزاد ہو کر

اسے اس کی فطری وسعتوں میں اذن بال کشائی دے گا۔ جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک اہم ترین طاقت کا حامل ہے اور جس کا حکم یقین ہے کہ اسلام خود تقدیر الہی ہے۔ زمانہ کی تقدیریں اس کے ماتھے میں رہیں گی اور اس کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ ایسا شخص مجبور ہے کہ تمام مسائل کو اپنے خاص زاویہ نگاہ سے دیکھے۔ یہ ہرگز خیال نہ فرمائیے کہ جس مسئلہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ خالص نظری مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ تو ایک زندہ اور عملی مسئلہ ہے۔ جو خود نفس اسلام پر بحیثیت ایک نظام حیات و عمل کے اثر انداز ہو گا۔ اس مسئلہ کے صحیح اور مناسب حل پر ہی اس امر کا انحصار ہے کہ آپ حضرات ہندوستان میں ایک ممتاز تہذیب کے علمبرداروں کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں، ہماری تاریخ میں اسلام پر کبھی ابتلا و آزمائش کا ایسا نشانہ نہیں آیا جیسا آج کل اسے پیش ہے اور اس میں شک نہیں کہ ہر ایک قوم اس بات میں خود مختار ہے کہ اپنے اپنے معاشرتی نظام کے اصول اساسی میں ترمیم، تاویل یا تنسیخ کرے لیکن ایک تازہ تجربہ کرنے سے پہلے اس کے لیے قطعاً ضروری ہے کہ اپنے اس تجربہ کے نتائج و عواقب پر واضح انداز سے غور و خوض کرے۔ اس اہم مسئلہ کو جس پہلو سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے کسی شخص کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میں ان حضرات سے جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں آمادہ پیکار ہوں۔ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور میرا یقین ہے کہ اس کے افراد اسلام کی روح اور اس کے نصب العین سے قلبی تعلق کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتِ حالات کے متعلق جس چیز کو میں نیک نیتی کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اس کو کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر دوں۔ صرف یہی وہ طریق عمل ہے۔ جس کی رو سے میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بصیرت کی روشنی میں آپ حضرات کے سیاسی مسلک کو واضح کر سکوں۔

قومیت ہند کی وحدانیت

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے ماحول، وما علیہ کیا ہیں؟ کیا مذہب پچ پر ایک نئی معاملہ ہے؟ کیا آپ اس امر کو پسند فرمائیں گے کہ بحیثیت ایک اخلاقی اور سیاسی نظریہ کے اسلام کا بھی دنیا کے اسلام میں وہی شر ہو جو اس سے پہلے عیسائیت کا یورپ میں ہو چکا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو ایک اخلاقی نظریہ کی حیثیت سے تو باقی رکھیں لیکن ایک نظام ریاست کی حیثیت سے اس کو رد کر کے اس کی جگہ وہ قومی (NATIONAL) نظام ملے سیاست اختیار کر لیں جن میں مذہب کو کسی قسم کی دخل دہی کی اجازت نہ ہو؟ یہ سوال ہندوستان میں ایک خاص اہمیت پیدا کر لیتا ہے۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ یہ دعویٰ ایک یورپی کی زبان سے تعجب انگیز نہیں کہ مذہب ایک نجی اور انفرادی چیز ہے یورپ میں عیسائیت کا تصور ایک کشمکش سیاست

کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ مادی دنیا کو ترک کر کے تمام توجہات صرف روحانی دنیا پر مرکوز کر دی جائیں۔ اس کیش کا منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا جو مذکورہ بالا دعویٰ میں بیان کیا گیا ہو یعنی یہ مذہبی مسئلہ ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واردات و کیفیات روحانی (RELIGIOUS EXPERIENCES) کی جو نوعیت قرآن مجید سے ظاہر ہوتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے یہ کیفیات و واردات اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ وہ محض شخص متعلقہ کے قلب میں پیدا ہو کہ صرف اسی پر اثر انداز ہوں اور اس کا معاشرتی ماحول ان سے کچھ بھی متاثر نہ ہو۔ ایسی کیفیات ہیں کہ ان کا مبسوط و قلب انسانی ہو لیکن ان سے ایک پورا معاشرتی نظام وجود میں آجائے جو آئینی تصورات (قوانین و ضوابط) کا ایک جہان خاموشی اپنے آغوش میں لیے ہوتے ہیں اور جن کی تہذیبی اہمیت محض اس لیے کم نہیں ہو سکتی کہ ان کا ماخذ ہی الہی ہے اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں مذہب اور اس کے پیدا کردہ معاشرتی نظام میں کچھ ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر ایک کورد کو دیا جائے تو دوسرا خود بخود درد ہو جاتا ہے بنا بریں قومیت کے خطوط پر کسی ایسے نظام تمدن کی تعمیر جو وحدت اسلامی کے اصول سے متصادم ہوتا ہو۔ مسلمان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی یہ تو وہ مسئلہ ہے جو اس وقت براہ راست مسلمانان ہند کو درپیش ہے۔ رہنما لکھتا ہے کہ ”انسان نہ تو اس کی نسل اور مذہب کا غلام بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی دریاؤں پہاڑوں کی حدود بندیاں اسے مقید کر سکتی ہیں بلکہ صبح السامع اور گرم جوش دل رکھنے والے انسانوں کی عظیم الشان اجتماعیت ایک اخلاقی شعور پیدا کر دیتی ہے جسے ”قوم“ کہتے ہیں۔ اس قسم کی جماعتی ترکیب ناممکن نہیں۔ اگرچہ اس کے لیے ایک طول طویل اور زہرہ گداز مرحلہ طے کرنا پڑے گا۔ جس میں یوں کہیے کہ انسان کو نئے قالب میں ڈھاننا اور انھیں تازہ جذبات سے مسلح کرنا ہو گا۔ اگر ہندوستان میں کبیر کی تعلیم اور شہنشاہ اکبر کا دین الہی کی ذہنیت پر غالب آجاتا تو اس قسم کی قومیت اس ملک میں بھی قائم ہو جاتی لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف ذاتوں اور اس کے مختلف مذہبی گروہوں میں یہ رجحان کبھی پیدا نہیں ہوا کہ اپنی اپنی انفرادی جزئیات کو ایک عظیم الشان کل میں فنا کر دیں (اور یوں قطرات سمندر میں مل کر سمندر بن جائیں) ہر گروہ اپنی جماعتی حیثیت قائم رکھنے کے لیے بغض ہے اس قسم کے اخلاقی شعور کا پیدا ہونا جو رہنما کے نظریہ قومیت کا اصل اصول ہے اتنی بڑی قیمت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اقوام ہند اسے ادا کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ لہذا ہندوستان میں اتحاد قومی یہاں کی مختلف اقوام کے جداگانہ وجود کے انکار میں نہیں بلکہ ان سب کے تعاون اور ہم آہنگی میں تلاش کرنا چاہیے صحیح تدبیر کا تقاضا یہی ہے کہ حقائق خواہ کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں۔ ان سے چشم پوشی نہ کی جائے حصول مقصد کا عملی طریق یہ نہیں کہ جس صورت حالات کا وجود ہی نہ ہو اسے خواہ مخواہ موجود فرمائیے کہ لیا جائے۔ بلکہ یہ حقائق جس انداز میں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے

ان سے حتیٰ الوسع بہترین استفادہ کیا جائے ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر حقیقتاً اسی بات پر منحصر ہے کہ ہندوستان میں اتحاد قومی کو ان ہی راستوں سے تلاش کیا جائے ہندوستان بجائے خویش ایک چھوٹا سا ایشیائے۔ اس کے باشندوں کے ایک حصہ کا کلچر اقوام مشرق کے کلچر سے ہم آہنگ ہے اور دوسرے حصہ کا کلچر وسطیٰ اور مغربی ایشیا کی اقوام کے کلچر کے ساتھ اگر ہندوستان میں باہمی اشتراک عمل کا کوئی مؤثر اصول دریافت کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ ہو گا کہ اس قدیم سرزمین میں جو اپنے باشندوں کی کسی فطری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ تر کارگر تاریخ میں اپنے محل وقوع کی وجہ سے مدت دراز تک معیبت و استلاء کی آماجگاہ رہی ہے۔ امن و امان اور مصالحت باہمی کی خوشگوار ہوائیں چلنے لگیں گی اور اس کے ساتھ ہی ایشیا بھر کی تمام سیاسی گتھیاں بھی سلجھ جائیں گی۔

لیکن اس تلخ حقیقت کے بیان کرنے سے صدمہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی اندرونی یکجہتی کے لیے اس قسم کے اصول دریافت کرنے میں جتنی کوششیں کیں وہ اب تک بالکل ناکام رہی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کوششیں کیوں ناکام رہی ہیں؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک دوسرے کی ہمتوں کا شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں یہ آرزوئیں چھپی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح فریق مقابل پر تغلب و تسلط حاصل کر لیا جائے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اشتراک عمل کے بلند مقاصد تباہ ہوتے ہیں لیکن وہ استمراری اجارہ داری ناٹھ سے نہ جانے پائے جو اتفاقات زمانہ سے ایک فریق کے قبضہ میں آچکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ دماغ میں انا الموجود غیری کا سودا سمارتا ہے۔ لیکن ان جذبات کو قومیت پرستی کے مقدس چوڑے میں چھپایا جاتا ہے۔ بلند آہنگ و عادی کو دیکھو تو حب الوطنی کی دست قلبی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لیکن دل کی گہرائیوں میں اتر کر جائزہ لو تو وہاں "ذات اور قبیلہ کی وہی پرانی تنگ نظری جلوہ فرما ہے۔ ہاں! اور اس کا یہ بھی باعث ہو سکتا ہے کہ اس حقیقت کے تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں ہر ایک جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تمدنی روایات کے مطابق آزادانہ طور پر اپنی اجتماعی نشو و نما کر سکے بہر حال ہماری ناکامی کی وجوہ کچھ بھی ہوں میں اب تک مایوس نہیں ہوں۔ واقعات کی بقتار ایک اندرونی یکجہتی کے میدان کا پتہ دیتی ہے۔ اگر اس اصول کو ایک مستقل فرقہ وارانہ تصنیف کا سنگ بنیاد تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمانوں کو اپنے اس وطن عزیز میں اس امر کی مکمل آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے کلچر اور روایت کی بنا پر اپنی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے مسلم ذہنیت کا مطالعہ کیا ہے میں بلا تامل اعلان کرتا ہوں کہ اس اصول کے تسلیم کر لینے کے بعد مسلمان ہندوستان کی آزادی کے حصول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر بالکل آمادہ ہو گا۔ واضح رہے کہ یہ اصول کہ ہر جماعت کو اپنی اپنی مخصوص بنیادوں پر آزادانہ نشو و ارتقاء کا حق حاصل ہونا چاہیے کسی تنگ نظرانہ فرقہ پرستی کے جذبہ پر مبنی نہیں ہے۔ فرقہ پرستی بھی کئی قسم کی ہے۔ اور اس کے اقسام میں بین فرقہ پایا جاتا ہے۔ جو قوم دوسروں کے متعلق اپنے دل میں بدخواہی کے جذبات

کی پرورش کرتی ہے وہ نہایت پست فطرت اور ذلیل قوم ہے میرے دل میں دوسری قوموں کے رسوم و شعائر قوانین و ضوابط، مذہبی و معاشرتی ادارت کلبے و احترام ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تو مجھ پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں دوسری قوموں کے مسئلہ کی حفاظت بھی کروں یاں ہم مجھے اس ملت سے عشق ہے جو میری زندگی کی طبعی افتاد کا سرچشمہ ہے اور جس نے اپنے مذہب اپنے لٹریچر اپنی حکمت اور اپنے کلچر کی تجلیات سے اقبال کو اقبال بنا دیا ہے۔ ادیبوں اپنے درخشندہ ماضی کو ایک جیتے جاگتے زندگی بخش عنصر کی صورت میں میرے حال میں سمودیا ہے۔ ملت پرستی کے اس بلند ترین پہلو کی قدر و قیمت کو تو ہنر و پرور نے واضح بن چکا ہے چنانچہ علیحدگی سندھ کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔

”یہ کہنا کہ فرقہ واریتوں کا وجود میں لانا قومیت پرستی کے وسیع نظریہ کے منافی ہو گا ایسا ہی ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ دنیا میں الگ الگ فرقوں کی تسی بین الاقوامیت کے وسیع ترین تصور کے منافی ہیں۔ ان دونوں بیانات میں ایک حد تک صداقت موجود ہے۔ لیکن بین الاقوامی انصاف العین کا سرگرم سے سرگرم حامی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ بین الاقوامی نظام حکومت اس وقت تک ناممکن بلکہ محال ہے جب تک ہر قوم مکمل طور پر خود مختار نہ ہو اس طرح جب تک مختلف فرقے اس باب میں بالکل آزاد نہ ہوں کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن، کلچر کی بنیادوں پر اپنے نظام زندگی کی تشکیل کر سکیں۔ ایک ہم آہنگ قوم کا وجود عمل میں نہیں آسکتا اور یہ کسے یاد نہیں کہ جب فرقہ پرستی کسی بہتر جذبہ پر مبنی ہو تو وہ ہی کلچر بن جاتی ہے“

ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان

اس نے ظاہر ہو گیا کہ ہندوستان جیسے ملک میں ایک ہم آہنگ کلچر کی تشکیل کے لیے بلند سطح کی فرقہ پرستی بالکل ضروری اور ناگزیر ہے برعکس یورپین ممالک کے ہندوستان میں جماعتی تشکیل کی بنا جغرافیائی حدود نہیں ہندوستان ایک ایسا بڑا عظیم ہے جس میں مختلف النسل، مختلف اللسان اور مختلف المذہب انسانوں کی جماعتیں آباد ہیں ان کے نظریہ زندگی کی بنا کسی مشترک نسلی شعور پر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندو بھی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے۔ جن کے مختلف افراد میں فکر و نظر کی یکسانیت ہو۔ ہندوستان میں یورپین اصولوں کے مطابق جمہوریت کی تشکیل نہیں ہو سکتی جب تک یہاں مختلف فرقوں کی جداگانہ ہستی کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ لہذا مسلمانوں کا یہ مطالبہ بالکل حق و بجا نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہند (MUSLIM INDIA) کو معرض وجود میں لایا جائے۔

دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے۔ میرے نزدیک تو اس کا محرک ہی مقدس

ہندوستان کے مختلف جماعتوں کے جذبہ آزادی کا گلا کھونٹ دیا جائے انہیں اس امر میں خود مختار چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے حلقہ میں اپنے مخصوص نظریات زندگی کے ماتحت اپنے جوہر معنہ کی نشوونما کر سکیں۔ اور پھر ان صحیح عناصر کے مجموعہ سے ایک ہم آہنگ کل تخلیق ہو۔ اور مجھے دانتی ہے کہ لیگ کا یہ اجلاس مسلمانوں کے ان مطالبات کی پرزور تائید کرے گا۔ جو مذکورہ قیوداد میں بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے۔ میں تو ان مطالبات سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں میری آزادیہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو مل کر ایک واحد ریاست قائم کی جائے (ہندوستان کو) حکومت اختیاری زیر سایہ برطانیہ ہے۔ یا اس کے باہر کچھ بھی ہو۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقہ کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ تجویز نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ لیکن اس کو اس بنا پر رد کر دیا کہ اگر اس تجویز کو عملی جامہ پہنا دیا گیا تو اس سے ایک ایسی ریاست معرض وجود میں آجائے گی جس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں تک رقبہ کا تعلق ہے کمیٹی کی یہ رائے صحیح ہے۔ لیکن بلحاظ آبادی مجوزہ ریاست ہندوستان کے بعض موجودہ صوبوں میں سے بھی چھوٹی ہوگی اگر قسمت انبالہ اور چند ایسے اضلاع کو جن میں غیر مسلم آبادی کی اکثریت ہے اس ریاست سے خارج کر دیا جائے تو یہ رقبہ میں کم ہو جائے گی۔ اور اس میں مسلمانوں کی آبادی کی آبادی کا تناسب بڑھ جائے گا جب اس طرح غیر مسلم آبادی کا تناسب بہت کم رہ جائے گا تو یہ متحدہ اسلامی ریاست میں اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنے علاقہ کے اندر رہنے والی اقلیتوں کو مؤثر تحفظات دے سکے۔ اس تجویز سے نہ تو ہندوؤں کو بدکنا چاہیے اور نہ ہی انگریز کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔

ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بہ حیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسی ایک مخصوص علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے مسلمانان ہند کے اس زندہ اور جاندار طبقہ میں کہ جس کے بل بوتے پر یہاں بڑی نوی راج قائم ہے۔ باوجودیکہ برطانیہ نے ان سے کبھی منعقانہ برتاؤ نہیں کیا اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو یہ آخر الذکر نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام ایشیاء کی گتھیاں سلجھا دے گا اس سے مسلمانوں میں ذمہ داری کا احساس اور ان کا جذبہ حب وطن اور بھی زیادہ ہو جائے گا جب اس طرح شمال مغرب کے مسلمانوں کو ہندوستان کے سیاسی نظام میں رہتے ہوئے بڑھنے اور پھیلنے اور پھولنے کے مواقع حاصل ہوں گے تو وہ ہر برونی حملے کے مقابلہ میں خواہ وہ خیالات کا سیلاب ہو یا شمشیر و سنان کا مجوم ہندوستان کی بہترین مدافعت کر سکیں گے پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی چھپن فیصدی ہے۔ لیکن ہندوستانی فوج کا چوں فیصدی حصہ انہیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ انیس ہزار گورکھے علیحدہ کر دیے جائیں

جو خیال کی آزاد ریاست سے بھرتی کیے جاتے ہیں تو پنجاب کے فوجی سپاہیوں کی تعداد ساری ہندوستانی فوج میں باسٹھ فیصد ہو جاتی ہے۔ اس میں ابھی وہ چند ہزار سپاہی شامل نہیں ہیں جو صوبہ سرحد اور بلوچستان سے ہندوستانی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کو غیر ملکی چیرہ دستی سے محفوظ رکھنے کے لیے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں میں کس قدر صلاحیت موجود ہے۔ اسٹاک آؤٹل سٹریٹس ٹائمز کو کھلے کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے مطالبہ کا محرک وہ جذبہ نہیں ہے جس کا التزام وہ مسلمانوں پر عائد کر رہے ہیں یہ مطالبہ مسلمانوں کی اس دلی خواہش پر مبنی ہے کہ انھیں بھی کہیں اپنی نشو و ارتقاء کا موقع ملے اس لیے کہ اس قسم کے مواقع کا حاصل ہونا اس وحدت قومی کے نظام حکومت میں قریب قریب ناممکن ہے جس کا نقشہ ہندو ارباب سیاست اپنے ذہن میں لیے بیٹھے ہیں اور جس سے مقصد و حید یہ ہے کہ تمام ملک میں مستقل طور پر انھیں کاغذ اور تسلط ہو۔ ہندوؤں کو یہ خطرہ بھی لاحق نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد مسلمان ریاستوں کے قیام سے مقصد یہ ہوگا کہ ان میں ایک قسم کے مذہبی نظام حکومت کی ترویج ہوگی جس میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں اسلام کے متعلق جب ”مذہب“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ”خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی“ کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک نظام حکومت ہے جس کی ہیئت ترکیب میں یہ صلاحیت رکھی گئی کہ وہ عمل خیر کو اپنے اندر جذب کرے اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا۔ جبکہ دنیا میں کسی رو کے دفاع میں ایسے نظام کا خیال تک بھی نہ آیا تھا۔ اس نظام کی بنیاد ایک ایسے اخلاقی نسب العین پر رکھی گئی ہے۔ جس کی رو سے انسان جمادات اور نباتات کی طرح پاب گل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو بھی اس خطہ زمین سے منسوب کر دیا اور کبھی اس سے، بلکہ وہ ایک ایسی روحانی ہستی سمجھا جاتا ہے۔ جس کی مدد و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ پر فٹ ہو اس مشینری کا ایک فعال پرزہ ہوتا ہے اور اسے ٹھیک انداز میں چلانے کے لیے اس پر حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسلامی نظام حکومت کی مابینت کو سمجھنے کے لیے ”ٹائمز آف انڈیا“ کا وہ مقالہ افشا جیہ برطسنا چاہیے جو جریدہ مذکور نے آج سے کچھ عرصہ پیشتر انڈین پبلنگ انکوائری کمیٹی کے متعلق لکھا تھا۔ ٹائمز لکھتا ہے۔

”قدیم ہندوستان میں حکومت کی طرف سے شرح سود متعین کرنے کے لیے قوانین وضع ہو کر تھے۔ لیکن جب اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس شرح سود پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی، باوجودیکہ اسلام میں رقوم قرعہ پر سود لینا صاف طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے“

لہذا ہندوستان میں ایک مقدمہ اسلامی ریاست کے متعلق میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور مسلمان ہند

دونوں کے بہترین مفاد پر مبنی ہے۔ اس سے چونکہ اندرونی طاقتوں میں توازن پیدا ہو جائے گا اس لیے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا یہ تو ہندوستان کا فائدہ ہو گا اور اسلام کو موقع ملے گا کہ اس پر عربی ملکیت سے جو عیز اسلامی اثرات غالب آچکے ہیں۔ ان سے مخلصی حاصل کرے۔ اور اپنے شرعی خواتین اپنی تعلیم اور اپنے کلچر کی تنظیم کر کے انہیں اپنی اصلی روح اور عصر حاضر کی ضروریات سے قریب تر لاسکے۔

فیڈرل ریاستیں

اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو گی کہ چونکہ ہندوستان میں آب و ہوا۔ نسل۔ زبان۔ معتقدات اور معاشرتی نظام میں گونا گوں اختلافات ہیں۔ اس لیے یہاں کسی محکمہ دستوری نظام کے لیے صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ یہاں زبان۔ نسل۔ تاریخ۔ مذہب کی وحدت اور اقتصادی مفاد کی یکسانیت کی بنیادوں پر خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں۔ سائنس رپورٹ نے فیڈریشن کا جو تصور قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی مجلس وضع قوانین انتخاب عام سے مرتب نہ کیا جائے بلکہ وہ فیڈرل ریاستوں کے مختلف نمائندوں کی مجلس ہو۔ نیز سائنس رپورٹ میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ ملک کو مختلف علاقوں میں نئے ٹرے سے اسی اصول پر تقسیم کیا جائے۔ جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے سائنس کمیشن کی ان سفارشات کی میں پوری پوری تائید کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ میں اس اضافہ کی بھی جرأت کرتا ہوں کہ صوبوں کی جدید تقسیم دو شرطوں کے ماتحت ہونا چاہیے کہ اس سے آئے دن کے فرقہ وارانہ بکھڑوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اگر صحیح طریق پر صوبوں کی جدید تقسیم عمل میں آگئی تو ہندوستان کے آئینی مباحث میں سے جداگانہ اور مخلوط حلقہ مانے انتخاب کا مسئلہ خود بخود معدوم ہو جائے گا کیونکہ صوبجات کی موجودہ ترکیب ہی موجودہ مناقشات کی سب سے بڑی وجہ ہے ہندو کا خیال ہے کہ جداگانہ حلقہ مانے انتخاب کا اصول حقیقی قومیت پرستی کے منافی ہے قومیت کا جو تصور اسے قائم کر دکھا ہے اس سے مفہوم یہ ہے کہ مختلف جماعتیں اور فرقے یوں ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں کہ کسی جماعت کا جداگانہ انفرادی شخص باقی نہ رہے نہ ظاہر ہے کہ ایسی صورت مالا موجود نہیں اور نہ اس کا ہونا مناسب ہے۔ ہندوستان مختلف النسل اور مختلف المذہب انسانوں کا ملک ہے اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی عام اقتصادی پستی۔ تمام ہندوستان میں باعموم اور پنجاب میں بالخصوص ان کا لاتعداد قرضہ۔ صوبوں میں ان کی ایسی نا کافی اکثریت جو کسی وقت اقلیت میں بدلی جاسکتی ہے اگر ان امور کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہم جداگانہ حلقہ مانے۔ انتخاب کے لیے اس قدر مضطرب کیوں ہیں؟ ایسے ملک میں اور ایسے حالات کے ماتحت فیڈریشن میں اگر اقوام کی نمائندگی کی بجائے صوبوں کی نمائندگی ہو تو اس سے ہر ایک طبقہ کے مفاد کی صحیح صحیح نمائندگی نہیں ہو سکے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ زما

حکومت چند افراد کے ماتھے میں (OBLIGARCHY) رہے گی تاں اگر موجودہ صوبہ جاتی تقسیم کی بجائے ہندوستان کی جدید تقسیم مختلف قوموں کی لسانی نسل تمدنی کلچرل اور مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد پر کردی جائے تو مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو گا کہ فیڈریشن میں بجائے مختلف اقوام کی نمائندگی کے مختلف علاقوں کی نمائندگی ہو۔

سائمن رپورٹ اور فیڈریشن

لیکن جہاں تک مرکزی فیڈرل حکومت کے اختیارات کا تعلق ہے۔ جو نظام حکومت ”ہندوستانی پنڈتوں“ (یعنی ہندو رپورٹ) اور انگلستانی پنڈتوں“ (یعنی سائمن رپورٹ) نے تجویز کیا ہے۔ اس کی پشت پر جو جذبات کا رونا ہے۔ ان میں ایک ایسا باریک فرق ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آسکتا ”ہندوستانی پنڈت“ مرکز کو بحالت موجودہ قائم رکھنا چاہیے یعنی وہ فیڈریشن کی بجائے یونٹری (UNATRY) کی شکل کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام صوبے مرکز کے ماتحت رہتے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ حکومت کی باگ ڈور مرکزی اسمبلی کے ماتھے میں ہو۔ جسے وہ بصورت موجودہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موجودہ نامزدگی (NOMINATION) کا سلسلہ ختم ہو جانے پر مرکزی اسمبلی میں ان کی اکثریت اور بھی زیادہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گی برعکس اس کے چونکہ ”انگلستانی پنڈت“ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مرکز کی جمہوریت ان کے مفاد کے خلاف جائے گی اور اگر ذمہ دار حکومت کے حصول کے لیے ایک قدم بھی اُسے بڑھا تو جو اختیارات آج ان کے ماتھے میں ہیں وہ بھی ان سے چھین جائیں گے اس لیے وہ جمہوری نظام کو مرکز کے بجائے صوبوں کی طرف منتقل کر دینے کی فکر میں ہیں۔ بلاشبہ وہ فیڈریشن کے اصول کی ترویج کر رہے ہیں اور چند تجاویز کی رو سے انھوں نے اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ لیکن جن مقاصد کے پیش نظر وہ اس اصول کی قدر و قیمت متعین کر رہے ہیں وہ ان مقاصد سے بالکل مختلف ہیں جن کے ماتحت ہندوستان کے مسلمان اس کی قدر و قیمت متعین کرتے ہیں۔ مسلمان فیڈریشن کا مطالبہ اس لیے کرتے کہ اس کے ذریعے سے ہندوستان کا مشکل ترین عہد یعنی فرقہ وارانہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن شادی کیڈیشن (ROYAL COMMISSION) کے اراکاء کے ذہن میں فیڈریشن کا جو تصور ہے وہ اصولاً گننا ہی درست و محکم کیوں نہ ہو ان کی غرض و غایت یہ معلوم نہیں ہوتی کہ فیڈریشن ریاستوں کو مکمل طور پر خود مختار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کے لفاظی سے برطانیہ کے لیے جو صورت حال پیدا ہوگی اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نکل آئے۔ انھیں فرقہ وارانہ مسئلہ کے حل کی کوئی فکر ہی نہیں اس لیے وہ اسے جوں کا توں چھوڑ رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں تک حقیقی فیڈریشن کا تعلق ہے۔ سائمن رپورٹ فیڈریشن کے اصول کی اصلی ماہیت کو ہی رد کر رہی ہے۔ ہندو رپورٹ کے واضحین

اس چیز کو بھانپ کر مرکزی اسمبلی میں اکثریت ہندوؤں کو حاصل ہوگی وحدانی نظام حکومت UNITARY FORM OF GOVT کی تجویز پر لگے ہیں کیونکہ اس نظام حکومت کی رو سے ہندوؤں کو سارے ہندوستان پر عام غلبہ و اقتدار حاصل ہو جائے گا سائنس رپورٹ برائے نام فیڈریشن کے چلتی پردہ کی آڑ میں موجودہ برطانوی اقتدار کو قائم رکھنا چاہتی ہے کچھ تو اس وجہ سے کہ اہل برطانیہ قدرتی طور پر اس اقتدار سے دست کش نہیں ہونا چاہتے سبوجواٹھیں آج تک حاصل رہا ہے۔ اور کچھ اس لیے کہ اگر ہندوستان کی مختلف اقوام میں باہمی سمجھوتہ نہ ہو تو اہل برطانیہ کو بہانہ مل جاتا ہے کہ موجودہ طاقت اپنے ہی ہاتھ رکھیں جہاں تک وحدانی نظام حکومت کا تعلق ہے وہ میرے نزدیک آزاد ہندوستان میں قابل التفات ہی نہیں باقی رہی فیڈریشن تو وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ اس میں باقی ماندہ اختیارات (RESIDENCY POWER) کلیتہً خود مختار ریاستوں کے ہاتھ میں رہیں اور مرکزی فیڈرل حکومت صرف انہی اختیارات کے استعمال کی اہل ہو جو مختلف آزاد ریاستیں اپنی رضامندی سے اس کی تحویل میں دے دیں میں مسلمانان ہند کو کبھی ایسے نظام کے منظور کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ جس میں حقیقی فیڈریشن کا اصول ناپید ہو یا جس میں مسلمانوں کی انفرادی ملی ہستی کو تسلیم نہ کیا جائے، خواہ وہ نظام برطانوی الاصل ہو یا ہندی الاصل۔

فیڈرل اسکیم اور راولڈ ٹیل کا نفرنس

مرکزی حکومت کی وضع و ہیئت میں تبدیلی کی ضرورت کا احساس اغلباً اس سے بہت پہلے ہو رہا تھا جب کہ برطانیہ نے اس کے نفاذ کے مؤثر ذرائع اختیار کرنے کا خیال کیا یہی وجہ ہے کہ اس امر کا اعلان کر راولڈ ٹیل کا نفرنس میں والیان ریاست کی شرکت بھی نہایت ضروری ہے بہت دیر کے بعد کیا گیا والیان ریاست کی طرف سے گول میز کانفرنس میں دفعۃً آل انڈیا فیڈریشن میں شرکت پر آمادگی کا اظہار، اور اس اعلان کے ساتھ ہی ہندو مندوبین کا جواب تک وحدانی نظام حکومت کے بالکل غیر متزلزل حامی پہلے آتے تھے، خاموشی سے فیڈرل اسکیم کی ترتیب پر اظہار رضامندی باشندگان ہند کے لیے علی العموم اور اقلیتوں کے لیے علی الخصوص بڑا تعجب اچھینز تھا۔ جتنی کہ مشر شاستری نے بھی جنھوں نے چند ہی روز قبل ہندوستان کے لیے فیڈرل اسکیم کی سفارش کی پاداش میں سر جان سائنس پرمنٹی کے ساتھ نکتہ چینی کی تھی اپنی رائے بدل لی اور اس تبدیلی رائے کا کانفرنس کے پہلے اجلاس عام میں اعتراف کیا اور اس طرح وزیراعظم انگلستان کے لیے اپنی افتتاحی تقریر میں ایک نہایت برجستہ فقرہ چست کہنے کا سامان فراہم کر چلا۔

انگریزوں کی یہ خواہش کہ والیان ریاست آل انڈیا فیڈریشن میں شریک ہو جائیں اور ہندوؤں کا

یہ اقدام کہ انھوں نے فیڈرل حکومت کو بلا تامل منظور کر لیا خالی از علت نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ والیان ریاست
 (جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے) کے فیڈریشن میں شامل ہونے سے دو نیچے بالکل عیاں ہیں یعنی یہ چیز
 ایک طرف تو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے علی ماہر استحکام اور استقامت کا بڑا عمدہ ذریعہ بن جائے گی اور دوسری
 طرف آل انڈیا فیڈرل اسمبلی میں ہندوؤں کو ایک زبردست اکثریت حاصل ہونے کا موجب ہوگی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ مرکزی حکومت کی آخری وضع و ہیئت کے سلسلے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کو برطانوی ممبران
 نہایت شاطرانہ انداز سے والیان ریاست کے ممبروں کی وساطت سے اپنی مطلب برآری کا ذریعہ بنا رہے ہیں
 اور والیان ریاست کو اس سکیم میں اپنی مطلق العنان حکومت کے برقرار رکھنے کے ہر ترا حکامات نظر آ رہے ہیں۔
 اگر مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ کسی ایسی سکیم کو منظور کر لیا تو وہ یاد رکھیں کہ اس طرح وہ اپنی جداگانہ ملی ہستی کی
 قبر اپنے ماتھے سے کھود ڈالیں گے۔ ہندوستان میں اس وضع کی فیڈرل حکومت کی پالیسی حقیقتاً ہندو والیان ریاست
 کے ماتھے میں ہوگی۔ کیونکہ مرکزی فیڈرل اسمبلی میں انھیں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اور وہ ان تمام معاملات
 میں جن کا تعلق برطانوی شہنشاہیت سے ہوگا۔ تاج برطانیہ کی پوری پوری حمایت کریں گے اور جہاں تک اندرونی
 نظم و نسق کا تعلق ہے وہ ہندوؤں کے تسلط اور اقتدار کو برقرار رکھنے اور اسے اور زیادہ مستحکم کرنے میں ہر طرح کی مدد
 دیں گے۔ یہ الفاظ دیگر اس سکیم کا مقصد یہ ہے کہ برطانوی امپیریلزم اور ہندو انڈیا میں ایک ایسا سودا ہو جائے
 جس کی رو سے ہندو ہندوستان میں انگریزوں کے وجود کو دائمی بنادیں اور اس کے صلہ میں ہندوستان میں ہندوؤں
 کو ایک ایسا نظام حکومت عطا کر دیں جس میں تمام دیگر اقوام ہندوؤں کی مستقل غلامی کے پھندے میں جکڑی رہیں۔
 لہذا اگر برطانوی ہند کے صوبوں کو حقیقی معنوں میں خود مختار ریاستوں میں متشکل نہ کیا گیا تو ہندوستان کی فیڈریشن میں
 والیان ریاست کی شمولیت کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھا جائے گا کہ انگریز اپنے خاص شاطرانہ انداز میں ایسی
 چال چلتا چاہتا ہے کہ ماتھے سے کچھ نہ جائے اور ہر ایک کو خوش بھی کر دیا جائے یعنی مسلمان کو فیڈریشن کے لفظی کھوٹے
 سے، ہندو کو مرکز میں اکثریت سے اور برطانوی ملکیت کو خواہ وہ ٹوری (TORY) ہوں یا لبرل (LABOURITES)
 حقیقی اختیارات کی تفویض سے۔ ہندوستان میں ہندو ریاستوں کی تعداد مسلم ریاستوں کے مقابلے میں بہت زیادہ
 ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ برطانوی ہند اور ریاستوں کے نمائندوں سے مرکزی ایوان (HOUSE) یا ایوانوں
 (HOUSES) میں مسلمانوں کے تینتیس ۳۳ فیصد مطالبہ کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن
 کی جس سکیم پر گول میز کانفرنس پر بحث ہوئی ہے۔ مسلم مندوبین اس کے تعلقات سے پورے طور پر آگاہ ہیں مجوزہ
 آل فیڈریشن میں مسلمانوں کی نیابت کا مسئلہ ابھی تک زیر بحث نہیں آیا۔ پورٹرنے مخلصانہ کھاس ہے فیڈرل کمیٹی کی
 سفارشات کے مسودہ (INTERIM REPORT) میں دو ایوانوں کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ دونوں میں برطانوی

ہند اور دیسی ریاستوں کے نمائندے شریک ہوں۔ ان کے تناسب کے معاملہ پر بعد میں فیڈرل سب کمیٹی ان عنوانات کے زیر نظر غور کرے گی جو ابھی اس کمیٹی کے لیے متعین نہیں کیے گئے۔

میری رائے میں تناسب کا معاملہ بے حد اہم ہے اور اس پر اسمبلی کی وضع و ہیت کے ساتھ ہی غور ہونا چاہیے۔ قلم میرے خیال میں بہترین طریقہ کار یہ تھا کہ سر دست صرف برطانوی ہند کے صوبوں کی فیڈریشن بنائی جاتی ہے۔ فیڈریشن کی جس سکیم کا آغاز جمہوریت (صوبوں کے منتخب شدہ نمائندے) اور استبداد (ریاستوں کے نامزد نمائندے) کے غیر متعادل اتحاد سے ہو گا اس سے اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ ہندوستان وحدانی نظام حکومت کے گورکھ دھندے میں الجھا رہے۔ یہ وحدانی نظام انگریزوں کے لیے برطانوی ہند کی سب سے بڑی قوم کے لیے یعنی ہندوؤں کے لیے اور والیان ریاست کے لیے بہت سے فوائد کا سرچشمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک انھیں ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے پانچ میں مکمل اختیارات یعنی باقی ماندہ اختیارات (RESIDENT POWERS) فیڈریشن کے بجائے صوبوں کی تحویل میں ہوں اس کے ساتھ اکثریت حاصل نہ ہو جائے نیز فیڈرل اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تعداد میں سے ایک تہائی نشستیں نہ مل جائیں۔ جہاں تک برطانوی ہند کے صوبوں کو مکمل اختیارات تفویض کرنے کا تعلق ہے اعلیٰ حضرت نوب صاحب بھوپال، سربراہ حیدری اور مسٹر جناح کا مطالبہ نہایت مستحکم بنیادوں پر مبنی ہے۔ چونکہ اب والیان ریاست بھی ہندوستانی فیڈریشن میں شامل ہو رہے ہیں اس لیے برطانوی ہند کی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کا پانس بلکہ تمام ہندوستان کی فیڈرل اسمبلی میں برطانوی ہند کے مسلمانوں کی نیابت کا ہے اب ہمارا یہ مطالبہ پیش ہونا چاہیے کہ ہمیں آل انڈیا فیڈرل اسمبلی میں ایک تہائی نشستیں دی جائیں اور فیڈریشن میں شامل ہونے والے مسلم ریاستوں کی نمائندگی کو اس ایک تہائی علیحدہ رکھا جائے۔

مسئلہ دفاع

ایک اور مشکل مسئلہ جو ہندوستان میں فیڈریشن کو کامیابی سے چلانے کے راستے میں مزاحم ہو رہا ہے ہندوستان کی مدافعت کا مسئلہ ہے۔ شاہی کمیشن کے ارکان نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہندوستان کی تمام خامیوں کو ابھار کر سامنے لا کر رکھا ہے۔ تاکہ فوج کے نظم و نسق کی باگ و طور حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وجہ جو الہیدہ کر سکیں ارکان کمیشن کہتے ہیں کہ۔

”ہندوستان اور برطانیہ کے تعلقات کچھ اس قسم کے واقع ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے دفاع کو اس وقت یا مستقبل قریب میں ایسا مسئلہ نہیں قرار دیا جاسکتا جس کا تعلق خالصتہً ہندوستان سے ہو۔ فوج

پر کامل اختیارات ملک معظم کی حکومت کے کاندھوں کے ہوں گے اور وہی اس کا نظم و نسق کریں گے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذکورہ صورت حالات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ ہند میں ذمہ دار حکومت کی طرف پیش قدمی کا دروازہ اس وقت تک بند سمجھا جائے جب تک ہندوستان برطانوی افروں اور برطانوی فوجوں کی امداد کے بغیر اپنی مدافعت کا پورا اہل نہ بن جائے۔ بحالات موجودہ آئینی ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ تو ضرور موجود ہے اور وہ یہ کہ اگر ہندو رپورٹ کی تجویز کے مطابق اس امر پر اصرار کیا جائے کہ کسی آئندہ تغیر و تبدل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فوج کا نظم و نسق منتخب مجلس وضع قوانین کی تحویل میں چلا جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ جو امیدیں بندھ رہی ہیں کہ مرکزی حکومت ارتقائی منازل طے کر کے اس منصب العین تک پہنچ جائے۔ جس کا ذکر ۲۰ اگست ۱۹۱۷ء کے اعلان میں کیا گیا ہے وہ ایک غیر معین مدت تک کے لیے دھری کی دھری رہ جائیگی یہ اپنی اس دلیل کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے ارکان کیشن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہندوستان میں لیے مذاہب موجود ہیں جو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایسی قومیں موجود ہیں جن کی قومیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور جن میں باہمی چٹنگ ہر وقت موجود رہتی ہے اور ارکان کیشن نے یہ کہہ کر مسئلہ کو بالکل لایحل بنانے کی کوشش کی ہے کہ

”یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان عام محاورہ کے مطابق ایک واحد قوم (NATION) نہیں ہے کہیں اتنی ابھر کر سامنے نہیں آتی جتنی اس خیال کو پیش نظر رکھنے سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی عسکری اور غیر عسکری قومیں اقوام میں کتنا فرق ہے۔

کیشن نے مسئلہ کے ان پہلوؤں کو اس شدت سے بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لگنے یز ہندوستان کو محض بیرونی خطرات ہی سے محفوظ نہیں کر رہے بلکہ اس کے اندرونی امن و سکون کے بھی غیر جانبدار محافظ ہیں۔

فیڈریشن کا جو نظام میرے ذہن میں ہے اس کی رُو سے ہندوستان میں فیڈریشن کے نافذ ہونے کے بعد صرف بیرونی حفاظت ہی کا سوال باقی رہ جائے گا۔ تمام صوبوں میں داخلی امن کے قیام کے لیے لازماً فوجیں موجود ہوں گی۔ ان کے علاوہ ہندوستان کی فیڈریشن کا مگر ہندوستان کی شمالی و مغربی سرحد پر ایک طاقت ور سرحدی فوج مستحق کر دے گی جس میں تمام صوبوں کے دسے شامل ہوں گے اور تمام قوموں کے قابل و کار داں فوجی افروں کے ہاتھ میں ان کی قیادت ہوگی میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت قابل فوجی افرو موجود نہیں ہیں اور کیشن کے ارکان نے اسی امر واقعہ کو پیش کر کے نظم و نسق فوج کو

ملک معظم کی حکومت کے ماتہ میں رکھنے کے لیے وجہ جو اہم پیدا کی ہے۔ اس معاملے کے متعلق میں سائمن رپورٹ ایک اور اقتباس پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو میری رائے میں خود کمیشن کی اختیار کردہ پوزیشن کے خلاف ایک محکمہ دلیل ہی رپورٹ منظر ہے کہ جن ہندوستانیوں کو ملک معظم کی طرف سے شاہی کمیشن ملا ہوا ہے ان میں سے کسی کو یہ حالت موجودہ کپتانی سے اونچا فوجی منصب حاصل نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق اس وقت ۹ سرکپتان ہیں۔ جن میں سے ۲۵ عام رجمنٹوں میں مامور ہیں۔ ان میں سے بعض کی عمر اتنی ہے کہ اگر وہ ضروری امتحانات پاس بھی کر لیں تو یہی پٹن پانے سے پیشتر کپتانی سے اونچا عہدہ حاصل نہیں کر سکتے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے سینڈہرسٹ کے فوجی کالج میں تعلیم نہیں پائی بلکہ جنگ عظیم میں انھیں کمیشن مل گئے۔ جب حالت یہ ہے تو تغیر کی حالت کتنی ہی مخلفانہ اور اسے عمل میں لانے کی کوشش کتنی ہی سرگرم کیوں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نشو و ارتقاء کی رفتار بہت سست اور مدہم رہے گی۔ اس سلسلے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ان حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو سکیورٹی کمیٹی نے (جس کے ممبر سب ایسی شرفا ہوتے) ان مؤثر الفاظ میں بیان کیے ہیں کہ ”ترقی بہر حال اس پر موقوف ہوگی کہ ہر مرحلہ میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اور فوجی صلاحیت کو برقرار رکھا جائے“ موجودہ ہندوستانی افسر تمام کے تمام چھوٹے درجے کے ہیں اور ان کا تجربہ بہت محدود ہے۔ ان میں سے اونچے درجے کے افسر قلیل مدت میں پیدا نہیں کیے جاسکتے جب تک افسروں کے درجوں میں موزوں ہندوستانیوں کی بھرتی کی تعداد میں معتد بہ اضافہ نہیں ہوگا (اور ہم ان کی تعداد میں اضافہ کے دل سے خواہاں ہیں) جب تک ہندوستانیوں کی کافی تعداد تعلیم و تجربہ حاصل کر کے اس قابل نہیں ہو جائے گی کہ کم از کم چند ہندوستانی رجمنٹوں کے سامنے عہدے سنبھال سکیں جب تک پورے دستے اپنی صلاحیت کا پورا عملی ثبوت نہ دیں گے۔ جب تک ہندوستانی افسر کامیاب فوجی خدمت کے ذریعہ اعلیٰ کمان کے قابل نہیں بن جائیں گے اس وقت تک یہ پالیسی کہ تمام فوج ہندوستانی افسروں پر مشتمل ہو بروئے کار نہیں لائی جاسکتی پھر بھی اس سیکم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سالہا سال درکار ہوں گے۔

اب میں یہ دریافت کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اس صورت حالات کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ ہماری عسکری اقوام کی فطری ناقابلیت کا نتیجہ ہے یا فوجی تعلیم دینے کی سستی رفتار کا؟ ہماری عسکری اقوام کی فوجی صلاحیت ناقابل انکار ہے ہو سکتا ہے کہ فوجی تعلیم کے لیے دوسری تعلیمات کے مقابلے میں زیادہ وقت درکار ہو۔ میں فوجی معاملات کا ماہر نہیں ہوں کہ اس چیز کا صحیح اندازہ کر سکوں لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں محسوس کرتا ہوں کہ مذکورہ استدلال کے مطابق یہ لائحہ عمل تو ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے اس کا مطلب صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہے کہ نہرو رپورٹ کی تجویز کے مطابق سرحدی فوج کے مسئلہ کو ایک ایسی کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے جس کے عناصر ترکیبی کا

فیصلہ باہمی سمجھوتے سے کر لیا جائے اگر یہاں فیڈرل حکومت قائم ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ اسلامی ریاستیں ہندوستان کی حفاظت کے لیے ایک غیر جانبدار ہندوستانی فوج اور غیر جانبدار ہندوستانی بحری طاقت کی تعمیر پر بعد خوشی و رضامند ہو جائیں گی۔ مغلوں کے عہد میں اس قسم کی غیر جانبدار دفاعی فوج موجود تھی بلکہ اکبر کے زمانے میں سرحد ہند کی محافظ فوج کے تمام جنرل ہندو تھے مجھے کامل یقین ہے کہ فیڈرل حکومت کے ماتحت غیر جانبدار ہندوستانی فوج کے پیش نظر مسلمانوں کے متعلق ہندوؤں کے یہ شکوک بھی بالکل رفع ہو جائیں گے کہ مسلمانان ہند بیرونی حملے کی صورت میں اپنے ماورائے سرحد کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے۔

دوسری شکل

میں نے اختصار کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو میری رائے میں اس ملک کے دو نہایت اہم آئینی مسئلوں کے متعلق کیا طریق عمل اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا اہم مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان کی از سر نو اس انداز پر تقسیم کی جائے کہ اس سے فرقہ وارانہ مسئلہ کا مستقل طور پر حل ہو جائے (یعنی صوبوں کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان میں ہر قوم کو اپنی تہذیب کے مطابق اپنی نشوونما میں کامل آزادی حاصل ہو) لیکن اگر مسلمانوں کا یہ مطالبہ قابل التفات نہ سمجھا جائے تو میں پورے زور کے ساتھ ان اسلامی مطالبات کی تائید کرتا ہوں جو آل انڈیا مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کی طرف سے بار بار پیش کیے جا چکے ہیں۔ مسلمانان ہند کسی ایسے آئینی تغیر پر ہرگز رضامند نہیں ہو سکتے جو جداگانہ انتخاب اور پنجاب اور بنگال میں ان کے حقوق اکثریت پر اثر انداز ہو یا اس امر کی ضمانت نہ دے کہ مرکزی وضع قوانین میں ان کی نیابت ایک تہائی یعنی طور پر ہوگی۔ مسلمانوں کے سیاسی رہنما اس سے پہلے ان دونوں پر غلطی کھا چکے ہیں۔ اول میثاق لکھنؤ جس کی تخلیق ہندوستان میں ”متحدہ قومیت“ کے غلط نظریہ کے ماتحت کی گئی اور جس کی رو سے مسلمانان ہند کے سیاسی اقتدار کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ دوسرے وہ کوتاہ نگہی جو پنجاب کے مسلمانوں کی دیہاتی (RURAL) اور شہری (URBAN) تقسیم کا موجب بنی۔ اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی۔ لیگ کا فرض ہے کہ وہ میثاق لکھنؤ اور مسلمانان پنجاب کے دیہاتی اور شہری تقسیم کی تجویز کی مذمت کرے۔

سائمن رپورٹ نے مسلمانان پنجاب اور بنگال کے لیے لیے آئین اکثریت (STATUTORY MAJORITY) کی سفارش نہیں کی اور اس طرح مسلمانوں کے ساتھ سخت بے انصافی کی ہے اور یوں مسلمانوں کے لیے اس کے سوائے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ یا تو میثاق لکھنؤ پر قانع رہیں یا مخلوط انتخاب کی سکیم منظور کریں۔ سائمن رپورٹ کے متعلق حکومت ہند کے خریطہ (DESPATCH) میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ رپورٹ

شائع ہونے کے وقت سے لے کر اس وقت تک مسلمانوں نے ان تجاویز میں سے کسی ایک کے قبول کرنے کے متعلق بھی رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ حکومت ہند اس خریطہ میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں کو حقوق اکثریت سے اس بنا پر محروم کر دینا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے ان میں انھیں زائد نشستیں (WEIGHTAGE) دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جائز شکایات کا موجب ہو گا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت ہند نے سائمن رپورٹ کی اس مجوزہ بے انصافی کی کوئی تلافی نہیں کی۔ بہر فرسٹ لارڈ لون اور ان کی حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ اکثریت کے لیے فرقہ وارانہ سیاست اس وقت تک باقی رہنی چاہیے جب تک کہ حق رائے دہندگی (FRANCHISE) کو اتنا وسیع نہ کر دیا جائے اس سے ہر قوم کے ووٹ دینے والوں کی تعداد کا تناسب قریب قریب وہی ہو جو ان کی کل آبادی کا تناسب ہے اور دوسرے جب تک صوبہ کی مجلس مقننہ کے مسلم ارکان دو تہائی اکثریت کے ساتھ جداگانہ انتخاب سے دست برداری پر رضامندی کا اظہار نہ کریں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ باوجودیکہ حکومت ہند مسلمانوں کی شکایات کو حق بجانب تسلیم کرتی ہے۔ پھر بھی اس کو یہ ہمت کیوں نہیں پڑتی کہ پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں کو آئینی اکثریت دینے کی سفارش کرے۔

مسئلہ سندھ

ہندوستان کے مسلمان کسی ایسے نظام پر رضامند نہیں ہو سکتے جس میں سندھ کو ایک مستقل نمونہ بنایا جائے اور صوبہ سرحد کی سیاسی حیثیت دوسرے صوبوں کے برابر نہ کر دی جائے۔ مجھے کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ سندھ کو بلوچستان کے ساتھ ملا کر ایک مستقل صوبہ کیوں نہ بنا دیا جائے۔ سندھ اور اطراف میں تو کوئی چیز بھی مشترک نظر نہیں آتی خود ارکان کیشن اعتراف کرتے ہیں کہ طریق بود و ماند اور تمدن کے اعتبار سے سندھ ہندوستان کی بجائے عرب اور عراق سے زیادہ قریب ہے۔ مشہور جغرافیہ دان مسعودی نے اس حقیقت کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ”سندھ ایک ایسا ملک ہے۔ جسے ہندوستان کی بجائے ممالک اسلامیہ سے زیادہ قریب حاصل ہے“ اور روایت ہے کہ اُمیہ خاندان کے پہلے حکمران نے مصر کے متعلق کہا تھا کہ اس کی پشت افریقہ کی طرف ہے اور منہ عرب کی طرف“ ضروری ترمیمات کے ساتھ یہی قول سندھ کی اصلی پوزیشن کو بھی واضح کر دیتا ہے مصر کی طرح سندھ کی بھی پشت ہندوستان کی طرف ہے اور منہ وسط ایشیا کی طرف۔ علاوہ بریں جب ہم سندھ کے ذرا عتی وسائل اور معاملات پر غور کرتے ہیں۔ جو اپنے مستقل حکومت بمبئی کے دل میں کبھی جذبات ہمدردی پیدا نہیں کر سکتے۔ نیز جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کراچی لازماً نشو و ارتقا، پاکہ ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شہر بن جائے گا اور اس سے سندھ کی تجارت میں لامتناہی

ترقی کے امکانات پیدا ہو جائیں گی تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ سندھ کو احاطہ زمینی کے ساتھ وابستہ رکھنا نہ برا اور دور اندیشی کے منافی ہے۔ کیونکہ اگرچہ آج ان دونوں کے درمیان بڑا ہر کش مکش نہیں لیکن مستقبل قریب میں ان کے درمیان جذبات رقابت پیدا ہونے کے بہت امکانات ہیں، یہیں بتاتا جاتا ہے کہ علیحدگی سندھ کے راستہ میں مالی مشکلات حائل ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق آج تک میرے سامنے کوئی قطعی اور مستند بیان نہیں آیا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ واقعی اس قسم کی مشکلات موجود ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت ہند ایک ہونہار صوبہ کو مستقل نشو و ارتقاء کی جدوجہد میں عارضی طور پر مالی امداد دینے کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتی۔

صوبہ سرحد

صوبہ سرحد کے متعلق یہ دیکھ کر بے حد قلق ہوتا ہے کہ ارکان کمیشن نے اس امر سے انکار ہی کر دیا ہے کہ اس صوبہ کے باشندوں کو بھی اصلاحات کا کوئی حق حاصل ہے کمیشن نے صوبہ سرحد کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ مجھے (BRAY) کیسی کی تجاویز سے بھی کم ہیں۔ اور اس صوبہ کے لیے جو کونسل تجویز کی گئی ہے۔ اسے چینی کمشنر کی مطلق العنانی کو چھپانے کے لیے ایک نظر فریب پردے کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ افغان کے سگریٹ سلگانے کا فطری حق محض اس لیے چھین لیا گیا ہے کہ وہ اتفاق سے بارود خانہ (POWER HOUSE) میں مقیم ہے۔ ارکان کمیشن کا یہ تمثیلی استدلال بڑا ہرکتا ہی خوش آئند کیوں نہ ہو لیکن ہے بے حد ناقابل اطمینان۔ سیاسی اصلاحات کو ”روشنی کہنا چاہیے۔ نہ کہ آگ“ اور روشنی کا ہر انسان حق دار ہے۔ خواہ وہ بارود خانہ کے اندر مقیم ہو یا کوئلہ کی کان میں افغان بہاد ہے، بالغ نظر ہے اور اپنے جائز حقوق کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے پر تیار بیٹھا ہے۔ اس لیے اسے کامل خود اختیاری حکومت کے مواقع سے محروم کرنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ یقیناً اس کی بے وفائی کا باعث ہوگی۔ ہندوستان اور انگلستان دونوں کے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کو مطمئن رکھا جائے۔ حال ہی میں اس بد نصیب صوبے میں جواہر لال نہرو واقعات پیش آچکے ہیں وہ اسی ناروا سلوک کا نتیجہ ہیں جو ہندوستان میں خود اختیاری حکومت کا اصول نافذ کرنے کے وقت سے اہل سرحد کے ساتھ روا رکھا گیا مجھے امید ہے کہ برطانوی مدبرین صوبہ سرحد کی موجودہ بے چینی کو بیرونی اسباب کا نتیجہ قرار دے صورتِ حالات کے صحیح اندازہ سے چشم پوشی نہیں کریں گے۔

صوبہ سرحد کے متعلق حکومت ہند کے فریضہ میں جو سفارشات کی گئی ہیں وہ بھی اطمینان بخش نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس فریضہ میں ایک نام نہاد مجلس نمائندگان اور ایک نیم نمائندہ

SEMI REPRESENTATIVE

سی کا بیڑہ ہٹا کر کے سائنس پر پورٹ کی سفارش پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ محض اشک شوئی ہے کیونکہ اس اہم ترین مسلم صوبے کو دوسرے ہندوستانی صوبوں کی سطح پر نہیں لایا گیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ افغان فطرتاً ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں جمہوری ادارت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔

گول میز کانفرنس

میرا فرض ہے کہ اب میں گول میز کانفرنس کے متعلق بھی کچھ عرض کروں۔ ذاتی طور پر گول میز کانفرنس کے نتائج میری توقعات سے کچھ زیادہ خوش آئند نہیں ہیں۔ امید تو یہ تھی کہ فرقہ وارانہ منافشات کی کشمکش گاہ سے دور نئی فضا زیادہ بصیرت افروز ہوگی اور ہندوستان کی دو بڑی قوموں میں اختلاف کا مخلصانہ تصفیہ آزادی ہند کے مقصد کو قریب تر لے آئے گا۔ لیکن واقعات کچھ اور ہی داستان سنا رہے ہیں۔ لندن میں فرقہ وارانہ مسائل کے متعلق جو بحث و تمحیض ہوئی اس سے یہ حقیقت کہ ہندوستان میں ان دو بڑی تہذیبوں کی حامل اقوام میں کس قدر اصولی اختلافات موجود ہیں۔ اس انداز سے عرباں ہو گئی کہ اس سے پیشتر شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو اس کے باوجود وزیراعظم انگلستان اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ قومی مسئلہ نہیں، بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ میری حکومت کے لیے یہ مشکل ہو گا کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے جداگانہ انتخاب کے حق میں تجاویز پیش کر سکے۔ اس لیے کہ مخلوط انتخاب کے اصول کو برطانیہ کے خیالات جمہوریت کے ساتھ زیادہ مطابقت حاصل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم انگلستان نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ایک ایسی سرزمین میں جہاں مختلف قومیں آباد ہوں برطانوی جمہوریت کے نمونہ پر کوئی نظام حکومت قابل عمل نہیں ہو سکتا اور اس نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ مخلوط انتخاب تو ایک طرف خود جداگانہ انتخاب بھی اس تجویز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا جو تہذیبی خطوں کے مطابق صوبوں کی از سر نو تقسیم پر مشتمل ہے۔ اقلیتوں کی سب کیٹی میں بھی اطمینان بخش تصفیہ کی کوئی امید نہیں۔ اس لیے یہ ضروری کہ تمام کا تمام مسئلہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے ہو اور ہمارا خیال ہے کہ میز نہیں برطانوی مدبرین اکثر ہندوستانی سیاست دانوں کی طرح اس مسئلہ کو سطحی نظر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی گہرائیوں میں اتر کر ہندوستان جیسے ملک میں امن و سکون کے صحیح اصول و مبانی کا واضح طور پر مشاہدہ کر لیں گے۔ ہندوستان کے لیے نظام حکومت کی بنیادیں ”متحدہ قومیت“ کے غلط تصور پر رکھنا یہاں ان اصولوں کو ٹھنڈا جو برطانیہ کے انداز جمہوریت کے رہین منت ہوں، ہندوستان سے دوستی نہیں بلکہ اسے نادانستہ خانہ جنگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جہاں تک میری بصیرت کا ادیتی ہے اس ملک میں اس وقت تک امن قائم نہیں

ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان میں بسنے والی مختلف اقوام کو ایسے مواقع بہم نہ پہنچائے جائیں کہ وہ اپنی مائیں کے شجر مقدس سے پیوستہ رہتے ہوئے عصر حاضر کے داعیات کے مطابق خود مختارانہ اپنی ملت کی نشوونما کر سکیں۔

مقام مسرت ہے کہ ہمارے ہندوین اس مسئلہ کو صحیح اصول پر حل کرنے کی اہمیت سے پورے طور پر آگاہ ہیں جسے میں ہندوستان کا بین الاقوامی مسئلہ کہتا ہوں وہ اس بات پر زور دینے میں بالکل حق بہ جانب ہیں کہ مرکزی حکومت میں خود مختارانہ حکومت کے مسئلہ سے پیشتر فرقہ وارانہ مسئلہ کا تھقیہ کر لیا جائے۔ کسی مسلم سیاستدان کو فرقہ پرستی (COMMUNALISM) کے طعنے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جسے اخیانہ نے محض مخالفانہ پروپیگنڈہ کے لیے اختیار کیا ہے اور اسے اس عرض سے ایجاد کیا گیا ہے کہ اہل برطانیہ کے جذبات جہوریت کی اپیل کر کے اپنا آلتوسیدھا کیا جائے اور اس طرح ہندوستان میں جس چیز (متحدہ قومیت) کا وجود ہی نہیں اسے انگلستان کو باور کر اگر اسے خواہ مخواہ غلط راستہ پر لگا دیا جائے۔ اس وقت مرد صرٹ کی باز می نگ رہی ہے ہم تعداد میں بھی سات کروڑ ہیں اور ہندوستان کی کوئی دوسری قوم ایسی نہیں جو ہماری طرح یک رنگ و ہم آہنگ ہو۔ بلکہ ہندوستان کی تمام اقوام میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس پر صرٹ معنوں میں موجودہ زمانے کے مفہوم کے مطابق لفظ قوم کا اطلاق ہو سکتا ہے اگرچہ ہندو ہم سے ہر اعتبار سے آگے بڑھے ہوئے ہیں لیکن ان میں آج تک وہ ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی جو منتشر افراد کو ایک قومیت کے رشتہ میں منسلک کرنے کے لیے لانیفک ہے اور جو آپ کو اسلام کی بارگاہ سے بلا مزد و قیمت بطور عطیہ کے مل گئی ہے اس میں شک نہیں کہ آج ہندو ایک قوم بننے کے لیے بے حد مضطرب اور بے تاب ہیں لیکن افراد کو قوم بننے کے لیے ایسے ہی دشوار گزار مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جیسے قطرے کو گوہر بننے کے لیے اور ہندو تو اس وقت تک ایک قوم بن ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے تمام معاشرتی نظام کو یکسر بدل نہ ڈالیں۔ نہ ہی مسلمان لیڈروں اور سیاستدانوں کو اس قسم کے عیارانہ اور گمراہ کن استدلالات کی زد میں بہہ جانا چاہیے کہ ترکی اور ایران اور دیگر ممالک اسلامیہ کے باشندے قومی یعنی جغرافیائی نظریات کے ماتحت ترقی کرتے جا رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ ہندوستان سے باہر کے اسلامی ممالک میں قریب قریب تمام آبادی مسلمانوں کی ہے اور وہاں کی اقلیتیں بہ اصطلاح قرآن کریم "اہل کتاب" پر مشتمل ہیں اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاشرتی حد بندی نہیں ہے کوئی یہودی یا عیسائی یا اہل زرتشت اگر مسلمانوں کے کھانے کو چھو دے تو اس کا کھانا بھر شٹ نہیں ہو جاتا اور اسلامی شریعت میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی بھی جائز ہے۔ اسلام نے تمام نوع انسانی میں ایک وحدت پیدا کرنے کے لیے پہلا عملی قدم یہ اٹھایا کہ ان لوگوں کے آگے بڑھنے اور اتحاد پیدا کرنے کی دعوت دی جن کا اخلاقی نصب العین اسلام کے نصب العین

سے قریب تر تھا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

ترجمہ۔ اے اہل کتاب! اس حقیقت پر متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔

اسلام اور عیسائیت کی جنگوں میں اہل یورپ کی مختلف النوع چیرہ دستیوں نے اس آیت مقدسہ کے لائق ہی مفہوم کو دنیا کے اسلام میں عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ دیا۔ آج اسلامی ممالک میں اس معین خواب کی تعمیر اس جنگ میں ہو رہی ہے جسے ”اسلامی قوت“ کہا جاتا ہے۔

میرے لیے یہ عرض کرنا چند ضروری نہیں کہ ہمارے نمائندے جتنے زیادہ اس بات میں ہوں گے کہ وہ غیر مسلم نمائندوں کو ہمارے ”دہلی بیزرویشن“ کے مطالبات کو تسلیم کرنے پر رضامند کر لیں، اتنی ہی ان کی کامیابی زیادہ سمجھی جائے گی۔ اگر یہ مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پھر قوم کے لیے موت اور حیات کا سوال درپیش ہو گا اس وقت مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر متحدہ طور پر عملی قدم اٹھائیں۔ اگر آپ سچ سچ اپنے مقاصد اور آرزوؤں کی تکمیل کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس متحدہ عمل کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے اکابر ملت سیاسی معاملات کے متعلق کافی غور و تدبیر کر چکے ہیں جس نے ہمارے دلوں میں ان قوتوں کا کم و بیش احساس ضرور پیدا کر دیا ہے جو اس وقت ہندوستان کے اندر اور باہر کی قوتوں کی تحدیدوں کو سنبھالنے میں ڈھال رہی ہیں لیکن میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انھوں نے ہمیں اس عملی قدم کے لیے بھی تیار کر دیا۔ جس کے لیے مستقبل میں روزنامہ ہونے والے حالات متقاضی ہوں گے۔ میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ دورِ حاضرہ میں مسلمان دو مصیبتوں میں مبتلا ہیں پہلی مصیبت قحطِ ارباب کی ہے۔ سر میکمل ہیلی اور لارڈ اردن کی یہ تشخیص بالکل صحیح تھی کہ مسلم قوم میں رہنماؤں کا فقدان ہے۔ جیسا کہ انھوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا لیڈروں سے میری مراد ایسے حضرات ہیں جنہیں مبداء فیض کی کرم گسٹری یا مشاہدات و تجربات کی بنا پر ایک طرف اسلام کی روح اور اس کے منہائے نگاہ کے متعلق بصیرت نامہ حاصل ہو اور دوسری طرف عصرِ حاضرہ کے تاریخی شواہد بھی ان کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہوں۔ ایسے لوگ درحقیقت وہ زندہ قوتیں ہوتے ہیں جو قوم کے عرقِ مردہ میں خونِ زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ وہ اللہ کی دین ہوتے ہیں۔ جسے چاہے دے، حسبِ فرمائش بنوائے نہیں جاسکتے۔ دوسری مصیبت جو مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے یہ ہے کہ ان کے دل سے احساسِ اجتماعیت فنا ہو رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ افراد اور چھوٹے چھوٹے فرقے الگ الگ راستوں پر گامزن ہو رہے ہیں۔ اور ان کا کوئی ملت کے اجتماعی افکار و اعمال کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ہم آج میدانِ سیاست

میں وہی کچھ کر رہے ہیں جو حدیثوں تک مذہب کے دائرے میں کرتے رہے ہیں۔ لیکن فرقہ بندی کے فروعی جھگڑے ہماری اجتماعیت کو نقصان نہیں پہنچاتے ان جھگڑوں سے کم از کم بڑھا ہوتا ہے کہ وہ اصل اصول (مذہب) جو ہماری اجتماعیت کا نقطہ مانگہ ہے۔ اس سے ہمیں گہری دلچسپی ہے۔ پھر یہ اصول اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ کوئی گروہ یا فرقہ اس حد تک سرکش نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے کٹ جائے۔ لیکن سیاسیات کے دائرے میں انتشار اور بالخصوص ایسے مواقع پر انتشار جب کہ قوم کی زندگی کا انحصار ہی اتحاد عمل پر ہو قوم کو فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان ہر دو مصیبتوں کا علاج کیا کریں۔ پہلی مصیبت (یعنی صحیح رہنماؤں کا فقدان) کا علاج تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ البتہ دوسری مصیبت (عدم احساس اجتماعیت) میرے خیال میں ناقابل علاج نہیں اس باب میں میرے سامنے ایک منظم لائحہ عمل موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ مزعومہ خطرہ پیدا نہ ہو جائے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں اگر وہ صورت حالات پیدا ہو جائے تو اس وقت ضرورت ہوگی کہ ہر طبقے اور ہر گروہ کے ممتاز اکابر ملت ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اس لیے نہیں کہ دین و دیوشن پاس کیے جائیں بلکہ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے آخری طریق کار متعین کیا جائے اور انھیں حصول مقاصد کا عملی راستہ بتایا جائے۔ میں نے اس خطبہ میں اس دوسری شکل کا تذکرہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ آپ اسے اپنی پیش نظر رکھیں۔ اور اس دوران میں اس پر ٹنڈے دل سے غور و فکر کریں۔

حضرت مجھے جو کچھ کہنا تھا کہ چکا۔ خاتمہ پر میں اس امر کی اہمیت واضح کیے بغیر

خاتمہ سخن

نہیں رہ سکتا ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پر جو نازک وقت آج آچکا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وحدت افکار و عمل پیدا کر کے مکمل طور پر منظم ہو جائیں۔ ان کی یہ تنظیم ملت اسلامیہ اور ہندوستان دونوں کے حق میں مفید ہوتی۔ ہندوستان کی سیاسی غلامی ایشیا بھر کے لیے لائقِ معائبہ کا سرچشمہ بنی رہی ہے اور اس وقت بھی وہی کیفیت ہے۔ اس غلامی نے مشرق کی روح کو کچل ڈالا ہے۔ اور اس سرزمین کو اظہار خودی کی اس مسرت سے بیکسر محروم کر دیا جس کی برکت سے یہ کبھی ایک عظیم الشان اور درخشندہ کلچر کی تخلیق کا موجب بنی تھی جس سرزمین (یعنی ہندوستان) کے ساتھ ہمارا جینا اور مرنا وابستہ ہو چکا ہے اس کی طرف سے ہم پر ایک اہم فریضہ عائد ہوتا ہے۔ علاوہ بریں ہم پر ایشیا کی طرف سے اور علی الخصوص مسلم ایشیا کی طرف سے بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں تنہا ایک ملک میں سات کروڑ فرزند ان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں۔ تمام ایشیا کے ممالک مجموعی طور پر اسلام کے لیے اتنی گراں بہا متاع نہیں جتنی ایشیا ہندوستان کی ملت اسلامیہ۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسئلہ کو صرف اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام کا حشر ہو گا۔ بلکہ اپنی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطہ خیال سے بھی کہ ہماری موت و حیات کا

عالم اسلامی پر کیا اثر ہو گا ہندوستان اور ایشیا کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ان سے کبھی ہم عہدہ برائے نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمارا نصب العین متعین نہ ہو اور اس کے حصول کے لیے ہم سب منظم طور پر عزم نہ کر لیں ہندوستان کے دیگر سیاسی گروہوں میں ہماری مستقل ہستی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم منظم ہوں متحد ہوں ہم آہنگ ہوں۔ ہمارا بکھرا ہوا شیرازہ ان تمام سیاسی مسائل پر جن کے ساتھ ہماری ملت کی موت اور زندگی وابستہ ہے۔ بہت بری طرح اثر انداز ہو چکا ہے میں فرقہ وارانہ مسائل میں سمجھوتہ کی طرف سے ناامید نہیں ہوں لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہندوستان میں شاید ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمان کو اپنا جداگانہ محاذ قائم کر کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے اور ایسے خطرناک حالات میں آزاد راہ عمل وہی قومی اختیار کر سکتی ہیں۔ جو حصول مقاصد کے لیے تلی بیٹھی ہوں اور اپنے تمام عزائم کو ایک متحدہ نصب العین پر مرکوز کیے ہوئے ہوں اچھا تو کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ مسلمانوں میں اس قسم کا وحدت افکار پیدا ہو سکے۔ ہاں یہ ممکن ہے اس کے لیے طریق عمل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پارٹی بازی کے محدود مفاد اور ذاتی اغراض کی سطح سے بلند کر لیں اور اس بلند ترین نصب العین کی روشنی میں جس کی نیابت کے لیے دنیا میں ملت اسلامیہ کا وجود قائم ہے اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت متعین کریں خواہ وہ احوال مادی اغراض و مقاصد کے حصول کی خاطر ہی کیوں نہ ہوں اس مادیت کے کثیف مقاصد سے روحانیت کی لطیف منازل کی طرف گامزن ہوں۔ مادہ انتشار کا مظہر ہے اور روح نورانیت۔ زندگی اور وحدانیت کی قندیل مسلمانوں کی تاریخ سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے اور وہ یہ کہ ان کی تاریخ کے نازک ترین احوال میں مذہب (اسلام) نے ملت کو بچا یا ہے نہ کہ ملت نے مذہب کو یعنی اگر اسلام کی حفاظت ہو جائے تو اسلام کے نقطہ ماسک پر مرکوز کر دیں اور جو زندہ اور پائندہ قائم و دائم نظریہ حیات وہ پیش کرتا ہے اس سے اپنی بہتر حاصل کریں تو اس سے آپ اپنی منتشر قوتوں کو پھر سے جمع اور یکم گشتہ مرکزیت کو از سر نو حاصل کر لیں گے اور یوں اپنے آپ کو تباہ و بربادی کے مہیت جہنم سے بچالیں گے قرآن کریم کی ایک مہتمم بالستان آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق اور نشاۃ ثانیہ ایک فرد واحد کی تخلیق اور بلند ترین کائناتیں منظر ہونے کے جائز مدعی ہو سکتے ہیں۔ باہمی بے تعلقی کو چھوڑ کر ایک جسد واحد کی طرح ایسی زندگی بسر کریں کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چھوے تو آنکھ کے آگے گینہ میں آنسو چھلک اٹے (جب میں یکہتا ہوں کہ ہندوستان میں معاملات جس طرح بڑی ہر نظر آتے ہیں۔ ان کی حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے تو اس سے میں آپ کو کسی چستیاں میں الجھانا نہیں چاہتا۔ ان الفاظ کا صحیح مفہوم آپ کے افق دماغ پر اس وقت تو روشاں ہو گا جس وقت آپ انصاف حقیقی اجتماعی خودی کی روشنی میں دیکھنے کا ملکہ حاصل کر لیں گے قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔

”اپنی خودی کا استیصال کرو اگر تم خودی کا دستہ پر گامزن ہو گے تو کوئی غلط دستہ پر چلنے والا تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا“

گول میز کانفرنسیں

انیسویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزی حکومت کے لیے زبردست پہلی گول میز کانفرنس سوچ بچار اور بحران کا دور رہا۔ بالخصوص ہندوستان کی سیاست نے انگریز کو مجبور کر دیا کہ اس ملک کی مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو ایک جگہ بٹھا کر انگریزی مقام کی موجودگی میں اپنے موقف کو بالوضاحت بیان کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ افہام و تفہیم کا کوئی سلسلہ بن جائے۔

چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہندوستان کے مختلف سیاسی مائل کو حل کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو انگلستان مدعو کیا گیا، اور وہاں پر ہر ایک کو اپنے اپنے نقطہ نظر کو کھل کر بیان کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس طرح کی تین کانفرنسیں وقوع پذیر ہوئیں۔ اور ہر ایک کو گول میز کانفرنس کا نام دیا گیا۔

پہلی کانفرنس ۱۹۳۰ کے آخر میں منعقد ہوئی۔ جب کہ باقی دو کانفرنسیں ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۲ء میں انعقاد پذیر ہوئیں۔ ان پر سہ کانفرنسیں کا تفصیلی حال ذیل کی سطور میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی گول میز کانفرنس ۱۹۳۱ء پہلی گول میز کانفرنس ۱۲ نومبر ۱۹۳۱ء کو انگلستان میں شروع ہوئی، اور ۱۹ جنوری ۱۹۳۱ء تک جاری رہی۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وائسرائے نے کل ہندوین کی دعوت نامے جاری کیے جن میں ہندو اور مسلمان لیڈر شامل تھے۔ ہندوؤں کی سازش تھی بلکہ بعض مقامات پر تو کھلی دشمنی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہندوؤں کی برتری کو تسلیم کیا جائے اور حکومت میں ان کی فوقیت کو برقرار رکھا جائے اور مسلمانوں کو دوسرا درجہ دے کر ان کے ماتحت کر دیا جائے لیکن اس میں کانفرنس میں ہونے والی بات چیت کا موضوع کچھ اس قسم کا تھا۔ اس سے پیشتر جو اقدام انگریز نے کیے تھے۔ ان سے بھی واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ انگریز ایک ایسا آئین تیار کرنا چاہتا ہے جس سے دو قومی نظریے کی وضاحت ہو جائے اور مسلمانوں کو آزاد ہندوستان میں سبک منفر و اور با اختیار قوم کی حیثیت حاصل ہو۔

دعوتِ مہدیین میں مندرجہ ذیل حضرات کے نام قابل ذکر ہیں۔

۱۔ مسلم لیگ	۱۔ سر آغا خاں
۲۔ سر شاہنواز	۲۔ غلام حسین ہدایت اللہ
۳۔ نواب سر احمد سعید چشتی	۳۔ سر میاں محمد شفیع
۴۔ مولانا محمد علی جوہر	۴۔ چوہدری ظفر اللہ خاں
۵۔ راجہ شیر محمد	۵۔ بیگم شاہنواز
۶۔ مولوی فضل الحق	۶۔ مسٹر محمد علی جناح
۷۔ سر تیج بہادر	۷۔ مسٹر حبیکہ
۸۔ ڈاکٹر مونسے وغیرہ	

کانگریس نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ جنوری ۱۹۳۰ء میں کانگریس نے یوم آزادی منایا اور اعلان کیا کہ جب تک ہندوستان کے عوام کو کامل آزادی نہیں مل جاتی اس وقت تک تحریک سول نافرمانی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی کانگریسوں نے لارڈ وننگڈن جیسے مقتدر وائسرائے کو زیر سیاست کرنے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کیے ان سے حکومت نے اپنی زبردست بیزاری کا اظہار کیا کیوں کہ کانگریس تشدد کرتی جا رہی تھی۔ حکومت نے نمک پر محصول لگا دیا تو کانگریس نے انگریزوں کے خلاف احتجاجاً خود نمک سازی شروع کر دی اور محصول دینے گریز کیا۔ اس کے علاوہ کانگریسوں نے انگریزوں کو بلیک میل کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہئیں۔ چنانچہ وائسرائے کے حکم سے کانگریس کی دھڑا دھڑا گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مہاتما گاندھی بھی دھرے گئے۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو نمبر قانونی قرار دے دیا گیا۔

ہندو اس گمبہم ہو گئے۔ انہوں نے انگریز کی تجویز کی ہوئی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار سے ان کا خیال تھا کہ شاید ان کی عدم شرکت سے کانفرنس کا اجلاس ہی نہیں ہوگا۔ لیکن انگریز نے پود گرام کے مطابق اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جو ہندوؤں کے لیے پچھتاوے کا باعث بنا۔

جب یہ کانفرنس شروع ہوئی تو اس میں اگرچہ کانگریس کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہ

تھا لیکن وزیر اعظم برطانیہ اور وزیر ہند کے رویہ سے یہ بات بالکل صاف نظر آرہی تھی کہ کانگریس کی موجودگی میں وہ خود کانگریس کا موقف بیان کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم رمیزے میکڈونلڈ (RAMZEY MCDONALD) نے اقلیتوں کے تحفظات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں نیفلزم کے نظریے کو بھی دھرایا۔

کانگریسی ذہن کی نمائندگی ایک مخصوص ہندوستانی گروپ بھی کر رہا تھا جو اس کانفرنس میں شریک تھا۔ ان میں مہاراجہ بیکانیز سب سے پیش پیش تھے۔ مہاراجہ بیکانیز نے تجویز پیش کی کہ تمام ہندوستانی ریاستوں کو اپنا وجود یکسر ختم کر دینا چاہیے اور ایک وفاق قائم کر لینا چاہیے اور دالیان ریاست کے حقوق کی ضمانت دی جانی چاہیے تاکہ وفاق کے ساتھ الحاق کے بعد ان کا اپنا مستقبل محفوظ نہ ہو جائے۔ ان تمام امور پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔

اگرچہ مسلم لیگ کے وفد کی سربراہی سر آغا خاں کر رہے تھے۔ لیکن ان میں جوش اور دلوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ سرگرم رکن مولانا محمد علی جوہر تھے۔ انہوں نے انگلستان جاکر نہ صرف اپنے موقف کو کمال احسن طریقے سے انگریزوں کے سامنے پیش کیا بلکہ ان کی احساس آزادی اور آئندہ حصول استقلال کی تعمیل کے جذبات ان کے مندرجہ ذیل الفاظ میں مضمر ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔

دس ایک غلام ملک میں زندہ رہنے سے آزاد ملک میں پھل جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں یہاں سے ہندوستان کے لیے آزادی لے کر جاؤں گا۔ یا اسی ملک میں اپنی قبر کے لیے جگہ دوں گا۔ پہلی گول میز کانفرنس میں بنیادی امور طے پائے ان میں سے مندرجہ ذیل بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں وفاق طرز کی حکومت قائم ہوگی۔
۲۔ سر تیج بہادر سپرد کے کہنے پر انگریز نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہندوستان میں سرکاری طور پر ایک ذمے دار حکومت بنائی جائے اور ہندوستان کو قلمرو کا درجہ دیا جائے۔ سر تیج بہادر کی اس تجویز کو مسلم لیگ نے مان لیا۔

۳۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بیل کی ہنگامی کہ وہ ہندوستان کے حالات میں امن پیدا کر کے ہندوستان کی طرف توجہ دیں۔ وزیر اعظم میکڈونلڈ نے بالخصوص کانگریس کی تحریک سول نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب ان لوگوں کو تعمیری کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہندوستان کے صوبوں میں بھی ذمہ دار حکومت قائم ہو سکے۔

۴۔ کانفرنس میں مندرجہ ذیل آٹھ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں تاکہ کانفرنس کو درپیش مختلف مسائل کو علیحدہ علیحدہ پرکھا جائے۔

i۔ رائے دہی کمیٹی

ii۔ وفاقی ہیٹ اور تنظیم کمیٹی

iii۔ صوبائی دستور کمیٹی

iv۔ صوبہ سندھ کی تشکیل کی کمیٹی

v۔ صوبہ سرحد کے لیے کمیٹی

vi۔ ہرمکے مائل کے بارے میں کمیٹی

vii۔ ہندوستان کے دفاع کے بارے میں کمیٹی

viii۔ اقلیتوں کے مائل کی کمیٹی

کانفرنس کی ابتدائی کاروائی نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہوئی اور متعدد امور میں مصروف رہے، اور کام کی کثرت۔ جذبات کی شدت اور احساسات کی زیادتی سے نہ صرف خوشی و مسرت کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ لیکن اس تمام سازگار ماحول کو گدلا کرنے والے عناصر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ جنہوں نے کانفرنس کی کامیابی اور خوشی کو جزوں ناکامی اور سنجیدگی میں تبدیل کر دیا، کیونکہ جس وقت کانفرنس میں فرقہ وارانہ مائل کا ذکر شروع ہوا تو ہندو مہا بھاکے مسٹر جیکر نے زہر افشانی شروع کر دی جس سے تمام فضا مکدر ہو گئی۔

چونکہ ہندوستان میں فرقوں کی ایک وافر تعداد پائی جاتی ہے اور جب تک ان کے مسائل کو حل نہ کیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی اہتمام و تفہیم کا معاملہ طے نہ کیا جائے۔ دستور کس طرح بن سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کمیونل مسئلہ آئین ہند کی تشکیل کئے لیے ایک بنیادی مسئلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ انگریزوں اور مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ معاملہ کسی نہ کسی طرح طے پا جائے لیکن مسٹر جیکر ہندو مہا بھاک کی ہٹ دھرمی نے اس مسئلہ کو حل نہ ہونے دیا۔

۱۹ جنوری ۱۹۳۱ء تک اس موضوع پر بحث رہی لیکن جب کوئی مثبت نتیجہ نکلتا نظر نہ آیا تو کانفرنس کو برخاست کر دیا گیا۔

مولانا محمد علی جوہر مسلمانان ہند کی آزادی کے جذبے سے پوری
محمد علی جوہر کی وفات طرح سرشار تھے، اور ان کی دلی آرزو یہ تھی جس قدر جلدی

ہو سکے وہ آزادی کی شمع اپنے ہاتھ سے روشنی کریں اور برصغیر پر چھائے ہوئے اس خوف ناک اندھیرے کو اُجالے سے تبدیل کر دیں۔ وہ انگلستان روانہ ہونے سے قبل ہی علیل تھے لیکن بقول اُن کے آزادی صحت انسانی سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے آزادی کے حصول کو صحت کے حصول پر ترجیح دینی چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کو سٹریچر پر بھی انگلستان جا کر آزادی حاصل کرنی پڑے تو وہ ضرور جائیں گے۔

کانفرنس میں شرکت کے دوران انہوں نے اپنی ذہانت، مضامنت، بلاغت، علمیت اور قانون دانانہ کاسکے انگریزوں سے منوالیا، ان کے طرز خطابت نے پورے ملک فرنگی کو متاثر کیا، یہاں تک کہ مشہور انگریزی ناول نگار ایچ۔ ڈی۔ جی ویلزیہ بات کہتے پر مجبور ہو گیا کہ — محمد علی کے پاس برقی کی زبان، میکاے کا قلم اور ہنوشن کا دل ہے۔

مولانا موصوف نے کانفرنس کے سلسلے میں انگلستان پہنچ کر بھی دن رات کام کیا جو اکثر دن کے مشورے کے بارے میں جس میں انہوں نے مولانا کو مکمل آرام کے لیے کہا تھا مولانا اپنے مشن میں مصروف رہے، اور کام کی کثرت، جذبات کی شدت اور احساسات کی زیادتی نے دل پر اثر ڈالا، بلکہ دماغ پر بھی بہت بوجھ ڈال دیا، اور یہی بات بالآخر اُن کی وفات کا باعث بھی ہوئی۔ ۴ جنوری ۱۹۳۱ء کی شب مولانا کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اور اس کے سبب وہ جان بر نہ ہو سکے۔

گاندھی اردن معاہدہ

کانفرنس کے پہلے اجلاس میں کانگریس غیر حاضر رہی تھی۔ مگر جب دوسرے اجلاس کی تیاریاں جاری تھیں تو برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کانگریس سے صلح کر کے اس نقص کو دور کر دیا جائے۔ مزدور پارٹی کے وزیر ہند دیو جی ڈبیلین نے دائرے لارڈ اردن کو لکھا کہ کانگریس سے کسی نہ کسی قسم کی مصالحت کر لینا مناسب ہے۔ تاکہ وہ اپنی سول نافرمانی کی مہم ملتوی کر کے دوسرے اجلاس میں شریک ہو جائے۔ ان ہدایات کے مطابق اردن نے کانگریس کو غیر مشروط طور پر ہاکر دیا اور اس کے بعد دائرے اور گاندھی کی وہ تاریخی ملاقات ہوئی جو چار دن تک یعنی ۱۷، ۱۸، ۱۹ اور ۲۰ کو جاری رہی۔ حکومت اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ پر ۵ مارچ کو دستخط ہو گئے۔

”میشاقِ دہلی“ یا ”گاندھی اردن میثاق“ میں حسب ذیل تجاویز تھیں۔

۱۔ کانگریس اپنی تحریک سول نافرمانی بند کر دے گی۔ ۲۔ کانگریس گول میز کانفرنس میں شریک ہوگی۔
 ۳۔ کانگریس کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ لوگوں کو صرف ہندوستان کا بنا ہوا مال خریدنے کی ترغیب دینے کے لیے پُر امن طور پر دھرنادے سکے۔ ۴۔ حکومت ان تمام آرڈیننسوں کو واپس لے گی جو کانگریس پر پابندی عائد کرنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ۵۔ حکومت ان تمام اعلانات کو واپس لے گی جو بعض انجمنوں کو خلاف قانون قرار دینے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ۶۔ حکومت ان تمام جرائم کے متعلق مقدمات واپس لے لے گی جن کا تعلق تشدد سے نہیں ہے۔ یہ حکومت ان تمام اشخاص کو رہا کر دے گی جو سول نافرمانی کی تحریک میں اپنی سرگرمیوں کے باعث سزا بھگت رہے ہیں۔ ۸۔ حکومت عائد کردہ جرمانوں، ضبط شدہ اموال منقولہ اور بد امنی کے دوران تعزیری پولیس کے تعین مقام کے بارے میں بعض مخصوص مراعات اور بھی دے گی۔

اس بیثاق کے حضرات واقع تھے۔ گاندھی اور کانگریس کو اس وقت مراعات دی گئی تھیں جب کہ وہ اس حکومت کی جو از روئے قانون قائم تھی اعلانیہ اور دانستہ مزاحمت کر رہے تھے۔ گاندھی کا اثر دکھنا ہو گیا۔ حکومت کے وقار کو سخت صدمہ پہنچا۔ گاندھی نے حکومت سے مساوات کی بنیاد پر اس انداز سے گفت و شنید کی کہ گویا دو مقتدر بستیاں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی تھیں۔ کانگریس کے علاوہ دیگر جماعتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ سیاسی شورش کی سرپرستی کی گئی۔ یہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار پر ایک ضرب کاری تھی۔ اس سے مسلمانوں کی بھی ہمت شکنی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے میں لارڈ کیرپن کی جو کارگزاری تھی یہ اسی کا اعادہ ہے۔

تمام شہادت اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ برطانوی حکومت کانگریس کو کانفرنس کی میز پر لانے کے لیے مضطرب تھی اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی قیمت کو گراں نہیں سمجھتی تھی۔ گاندھی اردن گفتگوؤں کے دوران مسلمان بے چین ہو رہے تھے اور جب یہ بیثاق شائع ہوا تو انہوں نے اپنی ناپسندیدگی اور فطرات کے اظہار میں تذبذب سے کام نہیں لیا۔

دوسری گول میز کانفرنس ۱۹۳۱ء کو شروع ہوئی اور یکم دسمبر ۱۹۳۱ء تک جاری رہی۔ مہاتما گاندھی نے یہ نفس نفیس اس کانفرنس

میں شرکت کی۔ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ حکومت برطانیہ سنجیدگی کے ساتھ کانفرنس کی کاروائی کو آگے بڑھا رہی ہے اور بہت سے مقامات پر وہ کانگریس کی نمائندگی بالواسطہ خود کر رہی ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ حکومت کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے ہندوستان کے ہندوؤں کو بالخصوص اور

دیگر عوام کو بالعموم کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس کانفرنس میں شرکت کا دوسرا مقصد مہاتما گاندھی کا یہ تھا کہ وہ اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے تاکہ برطانوی حکومت کو کانگریس کے اثر کا پتہ چل سکے۔

مہاتما گاندھی نے کانفرنس کے پہلے دن سے نہایت قابل اعتراض رویہ رکھا انہوں نے خود کو پورے ہندوستان کا واحد نمائندہ قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر کوئی واحد سیاسی جماعت ہے تو وہ محض کانگریس ہے۔ باقی تمام ذیلی جماعتیں ہیں اور میں کانگریس کا واحد منتخبہ نمائندہ ہوں۔ اس لیے میں کانگریس کے مفاد کے علاوہ کسی قسم کی بحث سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

انہوں نے نہایت تکبرانہ انداز میں پکار کر کہا کہ اس کانفرنس میں شامل ہونے والے کانگریس کی طرف سے بھیجے گئے نمائندوں کے باقی تمام نمائندے حکومت کے "ٹو ڈی" ہیں ہندوستان کے مہاتما کے رویے سے کانفرنس کے ماحول پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ یہ اجلاس شروع سے ہی فرقہ وارانہ تعصبات کا شکار ہونے لگا اور گاندھی نے امن و آشتی کی بات چیت کو ڈنگ مارا۔ جب کہ یہ نہایت خوشگوار ماحول میں پروان چڑھنے والی تھی۔

پہلی گول میز کانفرنس میں جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں ان میں سے ایک کو فرقہ وارانہ مائل کے حل کرنے کے ذرائع تلاش کرنا سپرد کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی نے اجلاس میں یعنی رپورٹ بھی پیش کرنا تھی۔ لیکن مہاتما گاندھی کے تعصب انگریز سلوک نے مسائل کی راہ پہاڑ کھڑے کر دیے مہاتما گاندھی جانتے تھے کہ فرقہ وارانہ مسائل پر اگر انصاف کی نظر سے فیصلہ کیا گیا تو مختلف فرقوں کو پورے معاشرے میں ایک گمراہ قدر مقام مل جائے گا جس سے کانگریس کی عظمت کی ساتھ ٹوٹ جائے گی۔ بہت سی اور خواتین ابھر آئیں گی اور وہ ہندو لگانگت کو پارہ پارہ کر دیں گی ہندو مذہب رکھنے والے اچھوت بھی کل اپنا مقام پالیں گے۔ اس لیے ان کی سرتا پیر یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ وارانہ مسئلے کو کھٹائی میں ڈالا جائے اور اسے ناکام بنا دیا جائے اور اس مسئلے پر کانفرنس میں بحث ہی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف دیگر مندوب خوب تیار ہو کر آئے۔ انہوں نے دلائل و حقائق کے ذریعے مہاتما گاندھی کی ایک بد نییتی پر مبنی کوشش کو صراہر ناکام بنا دیا اور فرقہ وارانہ مسائل کا موضوع کانفرنس میں زیر بحث نہ آیا۔ جب مہاتما گاندھی بھی اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کانفرنس میں اذیت فری ڈالنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے نہرو رپورٹ جس کے رد عمل کے طور پر مسٹر محمد علی جناح نے چودہ نکات پیش کر دیئے تھے اور مسلمانان ہند نے اس نہرو رپورٹ کو یکسر ناقابل تسلیم قرار دے

دیا تھا، تو ایک بار پھر معمولی رد و بدل کے ساتھ اس کانفرنس میں پیش کر دیا تھا۔ گاندھی کے اس اقدام نے نہ صرف کانفرنس کے مندوبین کے ذہنوں میں گاندھی کی طرف سے استعمال کیے جانے والے تعصب ناک روئیے کو عیاں کر دیا بلکہ ان کے دلوں میں نفرت بھی پیدا کر دی۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں نے مخالفت کرنی ہی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے غیر مسلم مندوبین نے بھی شدید مخالفت کا اظہار کیا۔ چونکہ گاندھی ایک تجویز پیش کر چکا تھا اس کے جواب میں مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ اس لیے انہوں نے پسماندہ اقوام (اچھوت) ہندوستانی عیسائی، ایگلو انڈین اور دیگر پوربین نمائندوں کے مطالبات پیش کر دیے اور اعلان کیا کہ ان مطالبات کو یا تو پورا پورا تسلیم کیا جائے یا کاملاً رد کر دیا جائے۔ ان مطالبات میں کسی قسم کے سمجھوتے یا رد و بدل کی گنجائش نہیں بلکہ ان کی طرف سے یہ تجویز سر آفا خاں نے پیش کی۔ اس تجویز پر کھل کر بحث ہوئی۔ لیکن بات کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچی۔ چونکہ یہ مسئلہ زبردست اہمیت کا حامل تھا اور لازمی طور پر تصفیہ طلب تھا۔ کیوں کہ ملک میں نافذ کیا جانے والا آئندہ آئین جماعتی اور آبادیاتی لحاظ سے تمام فرقوں کی نمائندگی کے تقاضوں کے مطابق بننا تھا۔ ہندوستان کے مذہب اپنے اندر لاتعداد فرقے سموئے بیٹھے تھے اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کو برہمن اپنی زبان میں اچھوت کہتے ہیں برہمن ان اچھوتوں کی حمایت تو چاہتے تھے لیکن انہیں نمائندگی کے حق سے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ یہ حال محض اس لیے تھی کہ اپنی فوقیت کو وہ برقرار رکھ سکیں۔ انگریز کے نزدیک یہ نکتہ تھا کہ اسے کسی مذہب یا فرقے سے کوئی دلچسپی یا لگاؤ نہیں اسے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہندوستان کو کس طرح جماعتی نمائندگی دی جاسکتی ہے۔ وزیراعظم برطانیہ مسٹر ریزے میکڈانلڈ نے بذات خود بہت کوشش کی کہ اس کانفرنس میں فرقہ وارانہ مسائل کا کوئی حل نکل آئے لیکن گاندھی کی اس ان بدل ہٹنے مسئلہ کھٹائی میں ڈال ہی دیا، اور وزیراعظم برطانیہ کو مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ میں اس کانفرنس کے نمائندوں سے پُر زور اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد فرقہ وارانہ مسئلے کا حل تلاش کریں۔ ورنہ حکومت برطانیہ جو بھی مناسب حل خیال کرے گی نافذ کر دے گی، اور اس اعلان کے ساتھ کانفرنس کے اختتام کا اعلان کر دیا۔

یہ کانفرنس یکم دسمبر ۱۹۳۲ء کو ناکام ہو کر انجام پذیر ہوئی۔ دوسرے نکتوں میں گاندھی کی چال کامیاب رہی۔ ان کا خیال تھا کہ اب یہ مسئلہ اس قدر زیادہ دیر کے لیے التوا میں پڑا ہے کہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ کئی اور مسائل ارتقاء پذیر ہو جائیں

گئے اور یہ مسئلہ حالات کی نذر ہو جائے گا۔ وقتی طور پر تو بہت خوش ہوا کیونکہ وہ کانفرنس کو اگر پہلی ضرب سے نہ مار سکا تو دوسری منافقت سے پریشان کر گیا اور مسائل حل کرنے کی بجائے ان کی راہ میں چٹان بن کر مائل رہنے کا معذوق بنتا رہا۔ اگر وہ کسی ایک مسئلے پر راضی ہو جاتا تو حالات کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تاہم اس کی خوش فہمی زیادہ دیر تک اسے خوش نہ رکھ سکی اور برطانوی حکومت صرف ایک سال آٹھ ماہ انتظار کرنے کے بعد فرقہ وارانہ مسائل پر اپنا فیصلہ صادر کرنے پر مجبور ہو گئی۔

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو برطانوی وزیر اعظم ریمزے میکڈونلڈ نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا (اس اعلان کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں آچکی ہیں) اچھوتوں کو متناسب نمائندگی مل جانے پر گاندھی پر جو گزری اور پھر اس نے جو کاروائیاں رد رکھیں ان کا ذکر کمیونل ایوارڈ کے موضوع کے تحت آچکا ہے)

تیسری گول میز کانفرنس دسمبر ۱۹۴۷ء کو ختم ہو گئی۔ اس اجلاس میں کانگریس نے شرکت نہ کی اس کی وجہ واضح تھی، کانگریس نے ہندوستان میں نافذ کی جانے والی آئینی اصلاحات کے سلسلے میں انگریز کے انتہاک کا جائزہ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اصلاحات بہت جلد نافذ ہو جانے والی ہیں۔ اگر کانفرنس میں شرکت کر لی گئی تو ممکن ہے، ان اصلاحات کے سلسلے میں حکومت برطانیہ کانگریس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی ایسے مسئلے کو حل کرانے پر مجبور کر دے جس کو کانگریس اصولی طور پر پسند نہ کرے اور بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دے جس پر باہمی اتفاق نہ ہونے کی صورت میں کمیونل ایوارڈ کی طرح انگریز کا کوئی فیصلہ بھی تسلیم کرنا پڑے۔ اُدھر مسلمانوں کی طرف سے گذشتہ کانفرنس میں مسٹر محمد علی جناح نے اس لیے شرکت نہ کی تھی کہ وہ سیاست سے بیزار ہو کر انگلستان چلے گئے تھے اور وہاں وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ اور تیسری کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت نہ کی حالانکہ وہ انگلستان میں موجود تھے۔ وہ گاندھی کے رویہ سے سخت نالاں تھے۔ تاہم ان کی تمارنیک خواہشات مسلم لیگ کے وابستہ تھیں۔

اس کانفرنس میں کوئی اہم کام سرانجام نہ پایا۔ صرف تین کمیٹیوں نے جن میں اتفاق رائے دی کمیٹی۔ وفاقی مالیاتی کمیٹی اور ریاستوں کے امور کی کمیٹی شامل تھی، کو اپنی رپورٹ

پیش کرنا تھی۔ ان کمیٹیوں کی رپورٹوں پر چند دن خود ہوتا رہا اور بالآخر ۲۴ دسمبر ۱۹۳۲ء کو یہ کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کانفرنس کے علاوہ برطانوی ضرب اختلاف نے بھی شرکت نہ کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں جو اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ حالانکہ یہ اعتراض حقیقت کے بالکل برعکس تھا۔ وہ آئینی اصلاحات جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت نافذ کی گئیں اگرچہ سے ان کی توقع کم ہی تھیں لیکن وہ مطالبات سے کم تھیں۔ ان اصلاحات کو ہندوستان کی آزادی کی طرف ایک اہم قدم ضرور قرار دیا جاسکتا ہے۔

تیسری گول میز کانفرنس کے بعد ایک قرطاس ابیض "WHITE GAPE" شائع کیا گیا جس میں تینوں کانفرنسوں کی کاروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس اشاعت مارچ ۱۹۳۳ء میں ہوئی اور اگلے سال اس کو برطانوی پارلیمنٹ میں برائے بحث و تہیض پیش کیا گیا۔ قرطاس ابیض میں کچھ ٹھوس نوعیت کی سفارشات بھی کی گئیں۔ ان سفارشات پر تفصیلی بحث کے بعد آئین سازی کے لیے مشترکہ کمیٹی بنا دی گئی جس میں دونوں ایوانوں کے سولہ سولہ نمائندوں کے علاوہ ۹ ہندوستانی ۷ ہندی ریاستوں اور ۱۲ برما کے نمائندوں کو شامل کر مودہ تیار کرنے کی غرض سے نامزد کیا گیا۔ ۱۹ ہندوستانی نمائندوں میں ۵ مسلمان نمائندے تھے۔ اس کمیٹی نے ۳۱ اکتوبر ۱۹۳۴ء تک اپنی کاروائی مکمل کر لی اور اپنے مودہ آئین کو آخری شکل دے کر فروری ۱۹۳۵ء کو آخری صورت دے کر منظور کر دیا۔ شہنشاہ برطانیہ نے ۲۲ جولائی ۱۹۳۵ء کو اس قانون پر دستخط کر دیئے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے نافذ ہوا۔

اگر تینوں گول میز کانفرنسوں کو یہ نظر غور دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کانفرنسوں کی کامیابی کے لیے اگر کسی نے خصوصی کام کیا تو وہ محض مسلم لیگ تھی۔ کیونکہ مسلم لیگ نے تینوں کانفرنسوں میں مسلسل شرکت کی اور اس کے برعکس کانگریس نے دو مرتبہ اس کا مقاطعہ کیا اور ایک دفعہ جو شرکت کی تھی تو محض منار ڈالنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کانفرنس کے تیسرے دور میں برطانوی ضرب اختلاف بھی اس سے علیحدہ ہو گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز ہندوستان میں کو ضرورت سے آئینی مراعات دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ یہی بات کانفرنس میں شریک ہو کر بھی کہہ سکتے تھے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت بالکل عیاں ہو گئی تھی کہ انگریز اب کسی

نہ کسی طریقے سے ہندوستانیوں کی آئینی حکومت بنانے کو تیار ہو گیا تھا۔ اور خود اس آئینی حکومت کے نفاذ کے لیے بے قرار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کانفرنس کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے خود کو کبھی کانگریس کا ہم فریق گردانا اور پہلی کانفرنس میں نمائندوں کی عدم موجودگی میں اس کے موقف کو خود بیان کیا اور پھر دوسری کانفرنس میں کانگریس کی ہٹ دھرمی کو کمیونٹی ایورڈ دے کر توڑ بھی دیا۔ کیونکہ انگریز خود چاہتا تھا آئینی خلفشار کا معاملہ کسی نہ کسی صورت میں انداز میں حل ہو جائے اور ملک میں امن و امان قائم ہو اس لیے ہم نہایت محتاط ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ گول میز کانفرنس مسلمانوں کی کامیابی کی دلیل تھیں کیوں کہ دیگر گول حالات اور دوطرفہ مخالفت کے باوجود ان کی آواز برطانیہ کے دونوں ایوانوں کو بلند ہو گئی اور تاجدار برطانیہ ہندوستان کے عوام کو حکومت کے کاموں میں شریک کرنے پر رضامند ہو گیا۔

انیسویں صدی کی تیسری دہائی کا آغاز ہندوستان کی سیاست میں زبردست انقلابی تبدیلیاں کرنے کا دور ثابت ہوا تھا۔ چاروں طرف سیاسی خلفشار برپا ہو رہا تھا۔ انگریز حاکم حالات کو مناسب صورت میں درست اور پر امن رکھنے کی کوشش میں تھا۔ لیکن ہندوستان کے لوگ اب انگریز کو مار بھگانے کے ہی درپے ہو چکے تھے۔ اس سلسلہ میں ہندوؤں کی طرف سے مہاتما گاندھی کئی رخی سیاست بل بوتے پر ہندوستان کے عوام کو اشاروں پر نچا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں سے ملتے تو اپنی تمام تر بہر دیاں انہیں کے لیے وقف ظاہر کرتے اور ہندوؤں سے ملتے تو وہ تمام تر ان کے لیے تھے۔ اچھوتوں کا سامنا ہوتا تو خود کو ان کی بھی خدمت کے لیے کوشاں ظاہر کرتے۔ انہیں تو انگریز سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک نئی ہندو مملکت کے حصول سے غرض تھی۔ ان کی راہ میں ٹانگی ہونے والے مسلمان راہنما بھلا کس طرح اچھے لگتے پھر مسٹر محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے مقتدر مدبر اور بے مثال مفکر اور قانون دان ان کو تو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے تاہم انہیں ملک کی ہندو اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ اس لیے انہوں نے لارڈ اردن جیسے نرم طبیعت وائسرائے کو زیر اثر کیا ہوا تھا۔ لارڈ اردن اپریل ۱۹۳۱ء میں اپنے عہدے سے سبک دوش ہو گئے اور ان کی جگہ لارڈ وننگٹن نے لے لی، لارڈ وننگٹن لارڈ اردن کے مقابلے میں سخت گیر اور جاہل وائسرائے تھا اور اُسے ہندوستان کے حالات سے بخوبی آگاہ کرنے کے روانہ کیا گیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے حسب عادت نہایت خشک اور رعب دار انداز میں ایک بار لارڈ وننگٹن کو حسب ذیل متن کا ارسال کیا۔

” صوبہ سرحد اور یوپی کے نئے آرڈی نٹس۔ صوبہ سرحد میں فائرنگ اور دونوں صوبوں میں میرے عزیز دوستوں کی گرفتاریاں۔ یہ اچانک ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جن کو میں قطعی پسند نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے کا نشان سمجھوں یا ابھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے مل کر کچھ رہنمائی حاصل کروں کہ مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کانگریس کو کیا مشورہ دینا چاہیے۔“

یوپی میں لوگوں نے مالیہ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ اور عدم ادائیگی مالیہ کی تحریک کی رہنمائی پنڈت نہرو کر رہے تھے۔ سرحد میں خان عبدالغفار خان نے پنڈت نہرو کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس بنا پر حکومت نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔

لارڈ ولنگٹن کو جب اس تار کا علم ہوا تو انہوں نے نہ صرف زبردست ناپسندیدگی کا اظہار کیا بذات خود اس کا جواب دینا بھی گوارہ نہ کیا۔ ادھر مہاتما گاندھی کا خیال تھا کہ لارڈ ولنگٹن میرے اس تار سے بہت متاثر ہو گا اور مجھے فی الفور ملاقات کے لیے بلائے گا۔ لیکن لارڈ ولنگٹن نے ان کی توقعات برعکس کیا۔ سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ اپنی طرف سے مہاتما گاندھی کو واضح جواب دے۔ جو جواب مہاتما گاندھی کو اپنے تار کے عوض ملا۔ اس کا متن حسب ذیل تھا۔

وائسرائے نے فرمایا ہے کہ وہ اور ان کی حکومت تمام سیاسی جماعتوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یوپی اور سرحد میں کانگریس کی سرگرمیاں ان کے دوستانہ تعلقات کے منافی ہیں۔ جن کا ہندوستان سے مفاد تقاضا کرتا ہے۔ وائسرائے کی طرف سے اس خشک جواب سے مہاتما گاندھی کی توقعات اگرچہ خاک میں مل گئیں۔ قوم کے سامنے وہ کیا منہ دکھاتے چنانچہ اپنے ہٹ دھرم رویہ کے تحت اپنا لاگ الاپتے ہی رہے اور وائسرائے کو اپنے مطالبات پیش کرتے ہی رہے۔ جس کا انہی جو صلہ افزا جواب نہ ملا۔ تنگ آکر انہوں نے تحریک سول نافرمانی چلائی اور اس خطرناک حد تک بڑھائی کہ عورتوں کو بھی اس سلسلے میں مسلح کر کے میدان سیاست میں لاکھڑا کر دیا بنگال میں مسلم دہشت گردی شروع ہو گئی۔ مہاتما گاندھی گرفتار کر لیے گئے۔

مسلمانوں نے شروع سے کر آخر تک انگریز کے خلاف آئینی جنگ ہی پڑی ہے جب کہ کانگریسی لیڈروں کے مقابلے میں مسلم لیگی رہنماؤں کو بہت کم جیل جانا پڑا ہے۔

اگر کہیں مسلم لیگیوں کو جیل میں ٹھونسا بھی گیا ہے تو وہ محض انگریز کی سینہ زدوری اور محکم کی بنا پر۔ ورنہ مسلمانوں نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر انگریز کو مارا ہے۔ انگریز کے سخت رویے کی بنا پر۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی بے اطمینانی بڑھتی جا رہی تھی اور کانگریس کے رویے نے انہیں انگریز سے اور بھی زیادہ بدظن کر دیا تھا۔ اور یہ ساری بے چینی کا علم وزیر اعظم برطانیہ مسٹر ریمز سے میکڈانلڈ کو بخوبی تھا۔ لیکن وہ محض حالات کی رفتار کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ آخر کار برطانوی وزیر اعظم کی سرورمہری کو دیکھ کر مسلمانوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی مہم شروع کرنے کا پروگرام بنالیا۔ لارڈ دلنگٹن کو اس پروگرام کا پتہ چل گیا۔ ساتھ ہی اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر مسلمان نے ڈائریکٹ ایکشن شروع کیا اور ادھر کانگریس کی تحریک سول نا فرمانی جاری رہی تو انگریز کو دو مختلف سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اصرار جیسی جماعتیں میدان سیاست میں کود پڑیں گی اور نظام حکومت میں زبردست خلل واقع ہو جائے گا۔ اس بات کا دائرہ اثر پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے معلوم کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کے لیے کس دن تحریک پیش ہونے والی ہے اسے بتایا گیا کہ مسلم کانفرنس کا اجلاس ۲۱ مارچ ۱۹۳۲ء کو ہونے والا ہے۔ اور اسی میں یہ قرارداد پاس ہو جائے گی۔ چنانچہ ڈائریکٹ ایکشن نے اس تاریخ کے دو دن پہلے ہی یعنی ۱۹ مارچ ۱۹۳۲ء کو ایک سرکاری اعلان جاری کیا کہ فرقہ دارانہ نمائندگی کے بارے میں حکومت برطانیہ کی طرف سے بہت جلد فیصلے کا اعلان کیا جانے والا ہے۔ اس لیے کسی سیاسی جماعت کو کوئی ایسا قدم اٹھانے سے اعتراض کرنا چاہیے جس سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے۔ ۲۱ مارچ کو مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس میں قرارداد ڈائریکٹ ایکشن کے بارے میں طے پایا کہ حکومت کی موجودہ یقین دہانی کے پیش نظر مسلم لیگ کو جو ۱۹۳۲ء تک سرکاری اعلان نہ آیا۔ لیکن علامہ نے اپنے رسوخ سے اجلاس ملتوی کر دیا۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس مسئلے پر انگلستان میں زبردست غور و فکر ہو رہا ہے اور اعلان بہت جلد ہو رہا ہے۔

بالآخر ۱۲ اگست ۱۹۳۲ء کو وزیر اعظم برطانیہ کی طرف سے ”کیونل ایوارڈ“ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس ایوارڈ میں جداگانہ انتخاب اور نشستوں کے تحفظ کا اصول برقرار رکھا گیا تھا پس ماندہ اقوام۔ سکھ۔ ہندوستانی عیسائی اور یورپین فرقوں کے لیے علیحدہ نشستوں کا تحفظ دیا گیا تھا۔ مفادات کی بنیاد پر زمینداروں تاجروں اور مزدوروں کے لیے بھی نشستیں مخصوص کر دی گئیں

ان صوبوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے ان کی نشستیں علیحدہ محفوظ کر دی گئیں۔ لیکن جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں نشستوں کی تقسیم کچھ اس انداز سے کی گئی کہ مجموعی طور پر مسلمان زبردست خسار سے میں رہے۔ مثلاً صوبہ پنجاب کی کل آبادی میں ۵۷ فیصدی آبادی مسلمانوں کی تھی۔ لیکن نشستوں کی تخصیص صرف ۴۹٪ کی گئی جو سراسر نا انصافی تھی۔ اس کے برعکس سکھوں کی آبادی کل آبادی کا صرف ۳٪ حصہ تھی۔ لیکن انہیں ۱۸ فیصدی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں۔ اس منطق دریاغی کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کون سی بنیاد پر طے پایا گیا ہے۔

اسی طرح بنگال میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کا ۵۵ فیصدہ حصہ تھی۔ انہیں صرف ۴۸ فیصدہ نشستیں دی گئیں۔ اس طرح انگریزوں نے ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان کو نقصان پہنچانے میں ایک زبردست موثر کردار ادا کیا۔

فرقہ دارانہ فیصلے کے تحت ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جملہ نشستوں اور مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی نشستوں کی تعداد حسب ذیل تھی۔

مدن	۲۱۰	میں سے	۲۹
بمبئی	۱۷۰	" "	۳۰
بنگال	۲۵۰	" "	۱۱۹
پوئی	۳۲۸	" "	۶۶
پنجاب	۱۷۵	" "	۸۶
بہار اور اڑیسہ	۱۷۵	" "	۴۲
سی پی	۱۱۳	" "	۱۴
آسام	۱۰۸	" "	۳۴
صوبہ سرحد	۵۰	" "	۳۶

وزیر اعظم برطانیہ کا یہ اعلان صرف صوبائی نمائندگی کے بارے میں تھا۔ متصل اعلان جس میں مرکزی اسمبلی کے متعلق فیصلہ ابھی باقی تھا اور مسلم لیگ و کانگریس کے دوسرے مطالبات ابھی زیر غور تھے۔ ہونا ابھی باقی تھا۔

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء سے اس اعلان سے مسلمانوں کی توقعات اور مطالبات پر پراؤں نہ گئی۔ کیونکہ انگریزوں نے اس میں بھی ڈنڈی مار کر دار ادا کیا تھا۔ تاہم حالات کا تقاضہ کچھ

ایسا تھا کہ مسلمان اس فیصلے کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے اور انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ ۲۰ اگست ۱۹۳۲ء کو مسلم کانفرنس کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا جس میں طے پایا گیا کہ مسلم ایک کو حکومت کی طرف سے کمیونل ایوارڈ کے باقی ماندہ حصے کا بھی انتظار کرنا چاہیے، چنانچہ کمیونل ایوارڈ کے باقی ماندہ حصے کا بھی اعلان ۲۴ دسمبر ۱۹۳۲ء کو کر دیا گیا۔ کمیونل ایوارڈ کے مندرجہ ذیل کے نکات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۔ ہر فرقہ کے جداگانہ نمائندگی کے حق کو تسلیم کر دیا گیا۔ اور انہیں متناسب نمائندگی دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح ہندوستان میں آباد بڑی قوموں ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں کے علاوہ اچھوتوں اور عیسائیوں کو بھی متناسب نمائندگی کا حق مل گیا۔

۲۔ مسلمانوں کو مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز میں ہر جگہ جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب کے ذریعے نمائندگی دینا منظور کر لیا گیا۔

۳۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب پورے ایوان کا ایک تہائی مقرر کر دیا گیا۔

۴۔ ان صوبوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں انہیں آبادی کے تناسب سے نائڈ نمائندگی کی وہی رعایت دی جائیگی جو انہیں ۱۹۱۴ء کے لکھنؤ ایکٹ میں حاصل تھی۔

۵۔ سندھ کو غیر مشروط طور پر بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنانا منظور کر لیا گیا۔

۶۔ مرکزی ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے ایک چوتھائی حصہ مقرر کر دیا گیا حالانکہ مسلمان کا مطالبہ ایک تہائی حصے کا تھا۔

کمیونل ایوارڈ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ایک کھلا اعلان تھا اور اس میں مسلمانوں کے نہ صرف مطالبات کو ٹھکرا دیا گیا بلکہ ان کے حقوق کو بھی پامال کر دیا گیا۔ اس ایوارڈ میں بالخصوص انداز میں ہندوؤں کی سرپرستی کی گئی اور پنجاب اور بنگال جیسے مسلم اکثریت والے صوبوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے نشستوں کو جان بوجھ کر کم کر دیا گیا۔

ہندوستانی عیسائیوں اور اینگلو انڈین لوگوں کو ان کی تعداد سے کہیں بڑھ کر نمائندگی دی گئی۔ مثلاً ان لوگوں کی نسبت ایک فیصد کے لگ بھگ تھی لیکن انہیں دس فیصد کے حصے سے نمائندگی دی گئی جو انصاف کے سراسر منافی ہے۔ حکومت برطانیہ نے جان بوجھ کر ہندوؤں کے حوام کو عالم تعمیر میں پھنسا ئے رکھا اور کمیونل ایوارڈ کے اعلان کو ٹالتے ٹالتے اتنا وقت ضائع کر دیا کہ ہندوستان بدامنی کا شکار ہو گیا۔

پولوناپیکٹ ۱۹۳۲ء

کیونل ایوارڈ جس کا اعلان اگست ۱۹۳۲ء میں کیا گیا تھا کہ تحت ہندوستان کے اچھوتوں کو حق رائے دہی کے علاوہ حق مناسب نمائندگی بھی مل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان اچھوتوں کے منتخب نمائندے ہندو نمائندوں کے ہمراہ اسمبلی کی سیٹوں پر براجمان ہونے کے اہل قرار دے دیئے گئے تھے۔ مسلمان چونکہ زیر دست کشادہ دل اور فراخ ذہن کا مالک ہے اور اس مذہب انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ چونکہ اس کے لیے ایوارڈ کی اس شق پر ایسے کوئی اعتراض نہ تھا لیکن ہندو جو چھوت چھات کا سب سے بڑا بیمار ہوتا ہے۔ اس امتیاز کو برداشت نہ کر سکا۔ اسکے نزدیک اچھوتوں سے ملنا مذہبی طور پر منع ہے۔ وہ اچھوتوں کو انسانی اقدار سے بہت نیچے درجے کا فرد خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اچھوت کا بھٹک جانا بھی پاپ کے مترادف ہے۔ چنانچہ اچھوتوں کی مناسب نمائندگی کو ہندو ایک ٹھٹھے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔

مہاتما گاندھی سول نافرمانی کی تحریک کی بنا پر لارڈ وننگڈن کے حکم سے جیل میں تھے۔ اور جیل میں ہی انہیں کیونل ایوارڈ کی خبر ملی۔ یہ خبر ان پر برق سوزان کی طرح گری اور وہ آستے آستے ہی نہ صرف تھلا اٹھے بلکہ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اب زیادہ دیر تک اپنے اس جھوٹے پردے پر دیکھنے سے پردہ نہ ڈال سکے جس میں وہ اور ان کے حواری یہ کہتے رہتے تھے کہ ہم تو ہندوستان کے باسیوں کے لیے سوراخ مانگتے ہیں۔ اور ہم کو نہ تو مذہب کی پابندی ہے۔ نہ ذات پات کی کیونکہ ہندوستان کے باسیوں کے لیے ایک جیسی آزادی چاہیے۔ لیکن ہندو کی اصل دم پر جب پیر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا منہ کس کی ہانگول پر رہا ہے۔ وہ فی الفور کاٹنے کو پڑتا ہے۔

اس دفعہ مہاتما گاندھی جو چلائے تو انہوں نے اپنا منہ برطانوی کا بینہ میں وزیر ہند کی طرف کیا اور انہیں ایک زہریلے خط میں جو انہوں نے جیل ہی میں ڈرافٹ کیا تھا لکھا کہ برطانوی حکومت کے کیونل ایوارڈ کا یہ فیصلہ کہ اچھوتوں کو ان کی تعداد کے لحاظ سے مناسب نمائندگی حاصل ہوگی۔ سراسر غلط ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی عقائد پر سب سے بڑی ضرب ہے۔ اگرچہ یہ اس قابل تسلیم ہے کہ ہندوستان میں اچھوتوں کی تعداد برہمنوں اور کیشتریوں سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود برہمن یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے

کہ کوئی اچھوت اُن کے نزدیک آکر بیٹھ جائے۔ مہاتما گاندھی اس بات کو دانستہ بھول گئے کہ ہندوستان کی آزادی کے مطالبے کی حمایت میں اگر انہیں اکثریت حاصل ہوتی ہے تو وہ انہیں زیادہ تر اچھوتوں کے ووٹ پر ہوتی ہے۔ بلکہ ہندوؤں کے سب سے بڑے مہاسیجائی "مونجے" نے ۱۹۲۹ء میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کے ملک کی حفاظت صرف اچھوت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اچھوت تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ان میں بہادری اور بے باکی کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس کھتری جو تعداد میں ویسے بھی بہت کم ہیں اور برہمن جو صرف خود کو حکمران ٹولہ تصور کرتے ہیں میدان جنگ میں رہنے والے ملک کے تحفظ کے لیے ایک لمحہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے اچھوتوں سے نفرت اپنے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس قسم کے خیالات ہونے کے باوجود اور ان عقائد کے ہوتے ہوئے بھی مہاتما گاندھی آخر کار انتہائی تعصب کا مظاہرہ کے سے باز نہ رہے۔ بلکہ مہاتما گاندھی کے اس خط نے تو ان کی ہندوستان کے تمام اقوام کے مطلوبہ آزادی کے مطالبے کی قلعی کھول دی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ کہ جو شخص خود اپنے اچھوتوں (جو دراصل اسی دھرم کے پیروکار ہیں) اسے اس قدر تعصب اور منتظر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ سے (جو اُن کی نظر میں ان کے جانی اور ازلی دشمن ہیں) کب اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ یا ان سے کب خلوص دل کے ساتھ وفاداری کر سکتا ہے۔

بہر حال مہاتما گاندھی نے وزیر ہند کو لکھا کہ کیونٹی ایوارڈ میں اچھوتوں کو دی گئی یہ رعایت ہندوؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ہندو کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کونسلوں میں اچھوتوں کو نمائندگی ملے۔ اچھوتوں کو حق رائے دہی تک ہی محدود رکھنا درست ہے اس سے آگے وہ کاروبار سلطنت میں حصہ لینے کے مجاز نہیں قرار دینے چاہیں۔ مہاتما نے اس کے ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر ان کا یہ مطالبہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳۲ء تک تسلیم نہ کیا گیا تو وہ ترن پرت "بھوک ہڑتال" تادم مرگ، رکھیں گے اور لوٹ واقع ہونے کی ترمذیہ داری حکومت برطانیہ پر ہوگی۔

مذہبی طور پر تمام اچھوت ہندو عقائد کے ماننے والے ہیں۔ ان کے رسم و رواج اور انکی تہذیب و تمدن تمام تر ہندو مذہب کے مطابق ہے۔ چنانچہ ۱۹۱۰ء میں جب ہندوستان کی مردم شماری ہوئی تو مسلم لیگ نے مطالبہ کیا تھا کہ اچھوتوں کو مذہبی لحاظ سے ان کے

ذات میں تسلیم کیا جائے تاکہ ہندوؤں کی اصل تعداد معلوم ہو سکے۔ اگرچہ یہ تجویز ٹھوس اور قابل عمل تھی لیکن اس وقت ہندو اخبارات نے اس پر بے حد برہمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تاہم اچھوتوں کو ہندو ہی تصور کیا گیا۔

ہاتما گاندھی کا خیال تھا کہ ایک تو میں جیل میں ہوں۔ دوسرے تحریک سول نافرمانی تیری پر ہے۔ اس سے حکومت متاثر ہوگی اور وہ دباؤ محسوس کر کے ان کا مطالبہ تسلیم کرے گی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہندوؤں کے عقائد پر گننے والی یہ ضرب ہندوؤں میں زیادہ تحریک پیدا کرے گی جس کا حکومت ہند کو احساس ہوگا اور اس احساس کے پیش نظر وہ ان کا مطالبہ تسلیم کرنے میں کوپس پیش نہ کرے گی۔ لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ ۸ ستمبر ۱۹۳۲ء کو ہاتما گاندھی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ ہندو لیڈر کے منہ پر زبردست تھپڑ کی حیثیت رکھتا تھا جسے وہ قطعی طور پر برداشت نہ کر سکتے تھے۔ رعب اور عدم تعاون کی دھمکیوں میں ناکام ہو کر بیرون جیل ہندو لیڈروں نے اچھوتوں کے لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر کو مختلف قسم کے ہتھکنڈوں سے درغلا تا شروع کر دیا اور اس کو متعدد نوعیت کے سبز باغ دکھائے۔ ہندوؤں کی طرف سے مسٹر راجا جو ایک متعصب کانگریسی تھے اس سلسلے میں پیش پیش تھے۔ اچھوت لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر (Dr. AMBEDKAR) مغلوب ہو گیا، چنانچہ پونا پیکٹ کو پونا کے مقام پر ایک معاہدہ طے پایا (جو اچھوتوں اور ہندوؤں کے درمیان ہوا)۔

اس معاہدے کے تحت اچھوت اپنے اس حق سے دست بردار ہو گئے جو انہیں کمیونل ایوارڈ کے تحت ملا تھا اور جس کے مطابق انہیں جداگانہ حق انتخاب حاصل تھا۔ البتہ مخلوط انتخاب کے ذریعے تحفظات کے ساتھ چند ایک نشستیں ان کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ جو اچھوت تعلیمی استعداد بڑھا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا اس کے لیے انتخاب میں حصہ لینے میں کوئی مخالفت نہیں ہوگا۔ آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ہندو اداروں میں سے اچھوتوں کی تعلیم کے لیے ایک خاص رقم رکھی جائیگی۔ اور یہ بات اچھوتوں کی کم ظرفی سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔

ہندوؤں اور اچھوتوں کے درمیان اس متفقہ معاہدے کو حکومت ہند کے سامنے پیش کیا تو حکومت نے بلا تامل منظور کر لیا۔ اس کی فی الفور منظوری بھی اس حقیقت کی ترجمان ہے کہ انگریز کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اچھوتوں کا دینے حق سے دستبردار ہو جاتا تو اصل ہندو

کی دیوار فصاحت جو اس نے مسلمانوں کے خلاف تعمیر کرنا شروع کر دی ہوئی ہے میں زبردست تقویت کا موجب بنے گی۔ اس لیے اس نے اس معاہدے کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیا۔ لیکن انگریز کو شاید یاد نہیں رہا تھا کہ مسلمان تو سنہ ۱۹۱۱ء میں بذات خود اچھوتوں کو ہندو قرار دینے کی ایک تحریک چلا چکے ہیں۔ اور جس کے تحت ان اچھوتوں کو مردم شماری میں ہندو مذہب کا پیرو کار تسلیم کر لیا گیا ہوا تھا۔ چنانچہ انگریز کے اس بعض نے بھی ہندو کے ال پروپیگنڈے کو فیل ہونے سے بچا لیا جس کے تحت وہ لاندھی اقدار کا پابند کرتا ہوا ہندوستان کی آزادی کا طلب گار بنا ہوا تھا۔ اگر انگریز اس معاہدے کو رد کر کے اپنے فیصلے کا اطلاق جاری رکھتا تو بہت ممکن ہے کہ خود ہندو قوم ایک زبردست خلفشار کا شکار ہو جاتی۔ لیکن انگریز نے اس کو اس یقینی بحران سے محفوظ رکھنے میں عملی طور پر زبردست مدد کی۔ جیسے کہ وہ مختلف معاملات میں بالواسطہ کرتا چلا آ رہا تھا۔

کانگریسی وزارتیں

حکومت برطانیہ نے ۱۹۳۵ء کے قانون کے تحت برصغیر میں اصلاحات نافذ کیں۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس قانون کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو انتہائی فحش و مذہبی اور ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ اس پر عمل درآمد کرنے سے ہندوستان کے مفادات پر مہلک اثرات پڑیں گے۔ کانگریس نے بھی اس کو مسترد کر دیا۔ مٹھراہر لال نہرو نے کہا کہ دستور ہندوستان کا غلامی کے لیے ایک فرمان ہے۔ لہذا اس کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کو مسترد کر دیا۔ لیکن اس دستور کے تحت ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کا مقصد یہ تھا کہ دستور جیسا برا بھلا بھی ہے اس کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ مسلمانوں کو مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ کانگریس انتخابات میں اس لیے حصہ لے رہی تھی کہ اسمبلیوں میں جا کر اس دستور کو کنا کا بنایا جائے۔

۱۔ صوبوں میں مکمل حکومت خود اختیاری رائج کیا جائے۔
۲۔ تمام اٹالمانہ اور جاہلانہ قوانین کو منسوخ کرانے کی بھرپور کوشش۔

- ۳۔ خوجہ کو قومی خوجہ بنانا اور اس کے اخراجات میں کمی کرنا۔
- ۴۔ صنعتوں کو فروغ دینا۔
- ۵۔ مسلمانوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ کرنا۔
- ۶۔ ایسے اقدامات کی مخالفت کرنا جن سے ہندوستان کے مفادات بخروج ہوتے ہیں۔
- ۷۔ مرکزی اور صوبائی انتظامیہ کے اخراجات میں کمی کرنا۔
- ۸۔ اسمبلیوں میں دوسری جماعتوں سے مل کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے

سم کرنا۔

- ۹۔ بنیادی تعلیم کو لازمی اور مفت کرنا۔
- ۱۰۔ ٹیکس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا۔
- ۱۱۔ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔
- ۱۲۔ کسانوں کو خرمیوں کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے قوم مخصوص کرنا۔

۱۳۔ اردو رسم الخط اور اردو زبان کا تحفظ کرنا۔

کانگریس نے بھی کم بیش ہی مقاصد اپنے منشور میں رکھے تھے۔ صرف کانگریسی منشور

اردو زبان کا مسئلہ تنازعہ تھا یہ پھر جدا گانہ انتخاب کا سوال تھا۔ جدا گانہ طریق انتخاب کو کانگریس ۱۹۱۶ء میں معاہدہ لکھنؤ کے تحت بڑی خوشی سے تسلیم کر چکی تھی۔ زبان کے مسئلہ پر مسلم لیگ اور اردو زبان اور رسم الخط کے تحفظ پر اڑی ہوئی تھی۔ جب کہ کانگریس ہندی زبان کو قومی زبان بنانے پر اصرار رکھتا ہے۔ یہی سچی ہے۔ بہر حال اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو زبانوں میں اختلاف صرف زبان کے مسئلہ پر تھا۔ جدا گانہ انتخاب کے مسئلہ کو تو وہ بہت پہلے مان چکے تھے۔ اور اب اس کی مخالفت کرنا سراسر غیر اخلاقی تھا۔ مگر افسوس کہ کانگریس نے مسلم لیگ کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ اگر کانگریس نے اس پیش کش کو قبول کر لیا ہوتا تو دستوری اختلافات کی صورت حالی بدل گئی ہوتی۔

۱۹۳۷ء میں انتخابات ہوئے۔ انتخابات میں ووٹروں کی کل تعداد

انتخابات ۱۹۳۷ء ۳۵ ملین تھی جس میں سے کانگریس نے ۵۰ ملین ووٹ حاصل کیے

کل نشستوں کی تعداد ۱۷۱ تھی۔ اس میں سے کانگریس نے ۹۰ نشستیں حاصل کیں۔ ہندو نشستوں میں سے ۲۱۱ نشستوں پر غیر کانگریسی قابض ہو گئے۔ انتخابات نے کانگریس کا پول کھول دیا۔ مسلمانوں کی نمائندہ برتاؤ وہ کنریہ ہندوؤں کی بھی پوری نمائندہ نہ تھی۔ یہاں تک مسلمانوں کی نمائندگی کا تعلق ہے کانگریس نے ۸۲ مسلم نشستوں میں سے ۵۸ برسریدوار کھڑے کیے اور ان میں سے ۲۶ سیٹیں حاصل کیں۔ گویا اس دعوئی کی بھی قلعی کھل گئی کہ مسلمانوں کی صحیح نمائندہ کانگریس ہے۔ اگر فضل حسین، سرمدی، گاندھی، نھان، عبدالغفار خان کو کانگریس کے کہیں میں نہ چھوڑنا تو کانگریس کو یہ ۲۶ نشستیں بھی نہ مل پاتیں۔ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے اور کانگریس ہندوؤں کے لوگوں کے سامنے جیال تھا۔ یہاں کانگریس کو مثالی شکست ہوئی۔ یوپی سے کوئی کانگریسی مسلمان منتخب نہ ہو سکا۔ صرف ایک کانگریسی مسلمان یونیورسٹی کی مخلوط انتخاب والی نشست سے کامیاب ہوا۔

مسلم لیگ نے مسلمانوں کی نمائندگی کا جو دعویٰ کیا تھا۔ اس کا بھرپور ثبوت بھی مسلم لیگ نے دے سکی۔ مسلم لیگ ۴۸۲ میں سے صرف ۱۰۲ اراکے میانہ جیل کر سکی۔ مسلم لیگ کی ناکامی کا سبب وہ مسلمان قائدین تھے جنہوں نے پنجاب، بنگال، اور سندھ میں مقامی سیاست کے تقاضوں کے تحت مختلف تنظیمیں بنا رکھی تھیں۔ اور وہ ملکی سیاست کی بجائے مقامی سیاست کا نقطہ نظر سے سوچتے تھے۔ کانگریس نے ہندو سرمایہ داروں کی مکمل حمایت اور مالی تعاون سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور اس کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ اسے بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں کی مکمل تائید حمایت حاصل ہے لیکن ۱۹۳۷ء کے انتخابات نے اس کی بنیادیں ہلا دیں۔ پنجاب میں ۷۵، میں سے ۱۸ بنگال میں ۲۵۰ میں سے ۶۰ اور سندھ میں سے ۸ نشستیں حاصل ہوئیں۔

۱۹۳۷ء کے انتخابات میں گیارہ صوبوں میں سے سات صوبوں میں وزارتوں کو تشکیل

دراں، سی۔ پی، بہار اور اڑیسہ کے صوبے شامل تھے۔
 بمبئی میں اس کو تقریباً نصف نشستیں حاصل ہوئیں۔ متعلقہ گورنروں نے اپنے اپنے صوبے کی اسمبلیوں میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کے لیڈروں کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ گورنر اقلیتی قوتوں کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال نہیں کریں گے۔ بلکہ جو ذریعہ چاہیں گے اس کے مطابق عمل سہا ہوں گے۔ یاد رہے کہ ۱۹۳۵ء کے قانون کے تحت گورنروں کو اقلیتی قوتوں کے حقوق کے تحفظ کے خصوصی اختیارات حاصل تھے اور وہ اس بات کے بھی ذمہ دار تھے کہ اقلیتی قوتوں کے منتخب نمائندوں کو اکثریت پارٹی میں معقول حصہ دلایں۔ تاکہ وہ بھی حکومت میں شریک ہوں۔ گورنروں نے یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا کیونکہ ایسا کہ قانون کی خلاف ورزی تھا۔ اس پر کانگریس نے وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا اور وزارت سازی کے سلسلہ میں ایک بحران پیدا ہو گیا۔ آخر گورنر جنرل کے ایک فیصلے کی گورنر بلاوجہ اپنے اختیارات استعمال نہ کریں گے اور وزراء سے زنجبیں اور کانگریس سے اپیل کی کہ وہ مجھ پر پورا پورا بھروسہ کر سکتے تھے۔ اور وزارتیں بنائیں۔ اس فیصلے کے بعد، جولائی کو کانگریس کی مجلس عاملہ نے ایک قرارداد کو کے ذریعہ پارٹی کا فتویٰ بنانے کی اجازت دے دی۔ سات صوبوں میں کانگریس نے وزارتیں بنائیں جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ اڑیسہ میں سوامی ناتھ وزیراعظم مقرر ہوا۔

۲۔ مدارس میں کانگریس نے ۲۱۵ کے ایوان میں ۱۳ نشستیں حاصل کیں اور جگہ پال اپاریہ وزیر اعلیٰ بنے۔

- ۳۔ بمبئی میں ۱۷۵ ارکان میں سے ۸ کانگریسی تھے۔ یہاں پر بی بی خیر وزیر اعلیٰ بنے۔
 ۴۔ یوپی میں ۲۲۸ کے ایوان میں کانگریس نے ۱۳ نشستیں حاصل کیں اور جی پی پٹیل وزیر اعلیٰ بنے۔
 ۵۔ بہار میں ۱۵۲ کے ایوان میں کانگریس نے ۱۹ نشستیں حاصل کیں اور گرشا سہنا فیہ وزیر اعلیٰ بنے۔
 ۶۔ سی۔ پی میں ۱۱۲ کے ایوان میں کانگریس کے ارکان کی تعداد ۷۰ تھی اور مسٹر کھرے وزیر اعلیٰ بنے۔

۷۔ صوبہ سرحد میں سرحدی گاندھی نے ۵۰ کے ایوان میں ۱۹ نشستیں حاصل کیں لیکن جوڑ توڑ کر کے کانگریسی وزارت بنالی۔ پنجاب میں یونینٹ پارٹی کی قدرت بنی اور سر فضل حسین وزیر اعلیٰ بنے۔
 بنگال میں غلط وزارت بنی اور مولوی فضل الحق وزیر اعلیٰ بنے۔
 آسام میں بھی غلط وزارت بنی اور سعد اللہ خان وزیر اعلیٰ بنے۔
 سندھ یونینٹ پارٹی کے سرنگداس حسین ہدایت اللہ وزیر اعلیٰ بنے۔
 انھوں نے ہندوؤں کی مدد سے وزارت بنائی تھی۔

پنجاب میں وزارتیں
 پنجاب میں انتخاب ہوتے تو سب سے زیادہ نشستیں سر فضل حسین کی یونینٹ پارٹی کو ملیں۔ پنجاب میں پارٹی پوزیشن یہ تھی۔ یونینٹ ۸۸، کانگریس ۸۸، مسلم لیگ ۲، آزاد مسلم مجرم، سکھ ۲۶، آزاد ارکان ۲۷، کل نشستیں ۱۵۷ تھیں۔

پنجاب میں مسلم لیگ کی ناکامی یونینٹ پارٹی کی وجہ سے تھی۔ سر فضل حسین اگرچہ بظاہر مسلم لیگ کے حامی تھے۔ لیکن وہ یونینٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اس زمانے میں مسلم لیگ کے خاتمہ پر تلے رہے۔ انھوں نے سر ظفر اللہ خان کو مسلم لیگ کا صدر بنوا لیا۔ لیکن عام مسلمان ان کو اپنا قائد نہیں مان سکتے تھے۔ اس لیے بعد الفریز بیرسٹر نے اس کا بد وقت سد باب کیا۔ سر فضل حسین نے ملک فروز خان نون کے ذریعے مسلم لیگ کے خاتمہ کی قرارداد پاس کرانے کی کوشش کی تھی۔ جداگانہ انتخاب اور مسلمانوں کو مناسب نمائندگی کے مسئلہ پر ان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ صوبہ میں وزارت ساندھی کے لیے یونینٹ پارٹی کے پاس واضح اکثریت موجود تھی۔ سر فضل حسین وائسرائے کو نسل کے رکن تھے۔ ان کی ہدایت کے مطابق سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ ۱۹۴۲ء میں وہ فوت ہوئے۔ تو ملک خضر حیات ان کے جانشین ہوئے۔ پنجاب میں یونینٹ پارٹی

کی وزارت اتروم تک مضبوط رہی۔

بنگال اسمبلی میں پارٹی پوزیشنیں حسب ذیل تھیں۔

بنگال میں وزارتیں

ششستیں۔ ۲۵ مئی، کانگریس ۵۔ غیر کانگریسی ہندو ۲۲، آزاد

مسلم اراکین ۴۵، مسلم لیگ ۴، دوسرے مسلمان اراکین ۴، اینگلو انڈین اور یوپی ۴ تھے۔ انتخاب میں غلط وزاریں اپریل ۱۹۳۷ء میں قائم ہوئی۔ جس کے سربراہ کرشک پر جاپارٹی کے سربراہ مولوی فضل الحق تھے وزارت میں آدھے وزیر مسلمان تھے۔ آدھے ہندو تھے۔ وزارت کو کانگریس کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ اس مخالفت کا بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کا بھی اتحاد تھا۔ جو خارجی خطرے کے پیش نظر بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں بنگال کے مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ مولوی فضل الحق نے مسلم لیگ کی ہائی کمان سے اجازت لینے بغیر ڈیفینس کونسل کی رکنیت قبول کر لی۔ تو مسلم لیگ نے انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا انہوں نے فیصلہ کے خلاف احتجاج کیا اور بالآخر کونسل سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک نئی غلط جماعت بنائی۔ جس میں کرشک پر جاپارٹی کانگریس فارورڈ بلاک عناصر شامل تھے۔ مسلم لیگ نے خواجہ ناظم الدین کو اپنا قائد چن لیا۔ مولوی فضل الحق کی وزارت میں ۵ مسلمان، ۲ فارورڈ کانگریس۔ اس وزارت کی وجہ سے مولوی صاحب مسلم ورام میں غیر مقبول ہو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں ضمنی انتخاب میں ایک سرکاری امیدوار کو ایک مسلم لیگی نے شکست دی۔ اپریل ۱۹۳۳ء میں فضل الحق نے وزارت سے استعفیٰ دیا اور خواجہ ناظم الدین نے مسلم لیگی وزارت تشکیل دی۔

آسام اسمبلی میں مختلف پارٹیز کی پوزیشن اس طرح تھی۔ آزاد مسلم اراکین

آسام میں وزارتیں

۹، مسلم لیگ ۹، وادی آسام کے مسلمان ۵، وادی سرما کے مسلمان

۵۔ کرشک پر جاپارٹی ۱، آزاد ہندو ۱۰، مزدور کے نمائندگان ۴، یونائیٹڈ پیپلز پارٹی ۳۔ کاروبار کاٹھ کے مالکان ۲، ہندوستانی عیسائی ۱، آزاد خواتین ۱، یوپی ۹، کانگریس ۳۵،

شروع میں کانگریس نے وزارت بنانے سے انکار کر دیا۔ تو محمد سعد اللہ خان نے چارہ کنی کا بیہ بنائی۔ جن میں دو مسلمان، ایک ہندو اور ایک عیسائی تھا۔ سر محمد سعد اللہ خان نے کاہنہ میں ردوبدل کر کے اکثریت حاصل کر لی۔ ستمبر ۱۹۳۸ء میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا اور گولی ناتھ بردولائی نے کانگریس کی غلط وزارت بنائی۔ جس میں تین مسلمان شامل تھے۔ یہ وزارت مستحکم نہ تھی۔ ۱۹۳۹ء میں دوسری کانگریس وزارت کے ساتھ یہ بھی مستعفی ہو گئی۔ تو سر محمد سعد اللہ خان نے نئی کاہنہ بنالی۔ ۱۹۳۹ء میں ان کی وزارت پھر قائم ہو گئی اور صدر میں وائسرائے راج قائم کر دیا گیا۔ اگست ۱۹۴۲ء میں سعد اللہ خان نے ایک مرتبہ پھر

سندھ میں وزارتیں سندھ اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد ۶۰ تھی اور پارٹی پوزیشن اس طرح تھی۔

کانگریس ۱۸، ہندو مہا سبھا ۱۱، آزاد ہندو ۲، کانگریس کی ہم نوا پارٹی ۳، باقی نشستیں مسلمانوں کے مختلف گروپس میں تقسیم ہوئیں۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ سندھ میں پاکستان بننے تک کوئی مستحکم وزارت قائم نہ ہو سکی۔ پہلی وزارت مسلم لیگی لیڈر غلام حسین ہدایت اللہ نے ہندوؤں کی مدد سے بنائی جو ۱۹۳۸ء میں بجٹ کے موقع پر ٹوٹ گئی۔ دوسری وزارت اللہ بخش نے بنائی۔ ۱۹۴۱ء کے اوائل میں یہ بھی وزارت ٹوٹ گئی۔ تو مسلم لیگ نے آزاد مسلمان ارکان کو ساتھ ملا کر وزارت بنائی۔ جس کے سربراہ ہندو علی خان تھے۔ مارچ ۱۹۴۱ء میں یہ وزارت بھی ٹوٹ گئی اور اللہ بخش نے اسی وزارت بنائی۔ جس میں مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ نہ تھا۔ اکتوبر ۱۹۴۲ء میں یہ بھی برطرف کر دی گئی تھی حکومت ہدایت اللہ نے بنائی جس میں دو مسلم لیگی ارکان بھی تھے۔ خود ہدایت اللہ بھی مسلم لیگ میں دوبارہ شامل ہوا۔

کانگریسی وزارتوں کے مظالم

ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے سات صوبوں پر کانگریس نے ۱۹۳۷ء میں وزارتیں بنائیں اس کانگریس نے ملک کے بیشتر حقے پر برسرِ اقتدار رہا۔ اس کامیابی سے ان کا دفاع خواب ہو گیا تھا۔ انہوں نے برصغیر میں ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھے۔ شروع کر دیئے تھے۔ کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا ظلم اور نا انصافیاں کیں۔ جن کو اگر بیان کیا جائے تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی تھیں لیکن ان کا مختصر خاکہ مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کانگریس نے پوری کوشش کی کہ عہدوں وزارتوں اور اسمبلیوں کی خبری کالالچ

دے کر مسلمانوں کو مسلم لیگ سے برگشتہ کرے اور عیب ان ہتھکنڈوں کے باوجود اسے کامیابی نہ ہوئی تو سرکاری روپیہ خرچ کر کے مسلم لیگ کے مقابلے میں آزاد مسلم لیگ کھڑی کی گئی۔ اس سلسلہ میں پنڈت نہرو نے مسلمان عوام سے رابطہ مہم شروع کی۔

۲۔ مسلمانوں کو حکومت میں شامل کرنے سے انکار آئین کی رو سے ضروری تھا
کہ کانگریس اپنی وزارتوں میں

مسلم لیگ کو بھی شامل کرے تاکہ مسلمانوں کو حکومت میں ان کا جائز اور قانونی حق مل سکے۔ لیکن کانگریس نے مخلوط وزارت بنانے سے انکار کر دیا اور مسلم لیگ کے ارکان کو نوٹہ کر کانگریس میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ یورپی میں کانگریس کی طرف سے ابوالکلام آزاد نے مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے میٹر کو گھٹیا شرائط پر دو وزارتوں کی پیشکش کی۔ شرائط حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یورپی اسمبلی میں مسلم لیگ کانگریس میں شامل ہو جائیں۔

۲۔ اسمبلی میں مسلم لیگ کے اراکین کانگریس میں شامل ہو جائیں۔

۳۔ عوبہ یورپی کانسلم لیگ پارلیمانی بورڈ نوٹہ دیا جائے۔ آئندہ مسلم لیگ کوئی امیدوار نامزد نہ کرے اور مسلم لیگ کے ارکان اس نمائندہ کی حمایت کریں جو کانگریس نے کھڑا کیا ہو۔

۴۔ کانگریس پارٹی ان کو کنٹرول کرے گی۔

۵۔ اگر کانگریس انڈیا سے استعفیٰ دے دیں تو وہ بھی اس کی پابندی کریں۔

۳۔ مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں مداخلت کانگریس نے مسلمانوں کی مذہبی رسوم میں
بھی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔

عمر اور عید کے موقع پر دفعہ ۴۳ کا نفاذ ادب بفرعید پر گاتے ذبح پر پابندی لگا دی جاتی۔ نماز کے وقت مسجد کے سامنے ڈھول پیٹے جاتے۔ باجے بجائے جاتے۔ بعض جگہ اذان کی مخالفت کر دی۔ بعض مساجد پر قبضہ کر لیا۔

۴۔ ذبح گاو کا مسئلہ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حق حاصل تھا۔ پنڈت نہرو نے
قائد اعظم کو خط میں لکھا کہ کانگریس ذبح گائے پر کوئی قانون بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ جب کہ گاندھی جی نے کانگریس کے اجلاس میں فرمایا کہ چرخہ چلانا اور گائے کی حفاظت ایک ہی پالیسی کے تحت آتے ہیں اور گاوڑ کشتا کو کانگریسی قرار دیا۔ عملاً یہ صورت حال تھی کہ گائے کی ذبح کی اطلاع پاتے ہی ہندو حملہ کر دیتے۔ مردوں بچوں اور عورتوں کو قتل کر ڈالتے۔ مکان کو لوٹ لیا جاتا۔ انتظامیہ موقع پر پہنچتی اور مصالحت کرادی جاتی اور مسلمانوں کو معافی مانگنے کے لیے کہا جاتا۔ کس قوم کی زبان اور رسم الخط اس کی تہذیب اور اس کی قومیت کے بقا

۵۔ زبان کا مسئلہ دفا میں فیصد کن جیت رکھتا ہے۔ ایک قوم کو دوسری قوم میں بدلنے

کے لیے اس کی زبان اور رسم الخط کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اسلاف سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے
 کانگریسی حکومت نے اردو کی مخالفت کی اور ہندی کی حمایت کی۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب
 ہوئے تو ایک مشترکہ قومی زبان ہندوستان کا ڈھونگ مچایا۔ جس میں اسی فیصد الفاظ ہندی یا سنسکرت
 کے تھے۔ دراصل ہندی رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ گاندھی نے کئی مرتبہ کہا، ہندی ہندوستان
 کی قومی زبان ہے اردو دیوناگری رسم الخط ہی ہندوستان کا رسم الخط ہونا چاہیے۔ سچاس چھ بوس جو کانگریس
 کے صدر تھے کہا کہ ہندی زبان ہندوستانی ہے۔

۶۔ ہندو مسلم مساوات
 کانگریسی وزارتیں ۱۹۳۷ء میں قائم ہوئیں اور یکایک ہندو مسلم
 مساوات میں اضافہ ہو گیا۔ کانگریسی حکومت نے ہندو مہاسا
 کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے مقدمات گول کر دیئے گئے۔ پولیس نے ان کی سرپرستی کی مجسٹریٹوں اور ججوں تک
 سفارش کی جاتی۔ ناگپور ہائی کورٹ نے ایک مقدمہ میں کانگریسی وزراء کی اس طرح کی حرکت پر ریہاکس بھی
 دیئے۔

۷۔ ترنگا جھنڈا
 کانگریس نے پناہ گزینوں کا جھنڈا اپنا ایک علامہ بنا لیا۔ حالانکہ پارٹی
 کے جھنڈے کو سرکاری علامہ بنانے پر ہر آنے والی کسی کو بھی نہیں تسلیم
 کیا پناہ گزینوں کا جھنڈا جس کو ہر آنے والے پر بھی نہیں تسلیم کیا۔ جب قائد اعظم نے پنڈت کی توجہ اس طرف
 مبذول کروائی تو انہوں نے اس کے رنگوں کو خوبصورت قرار دیا اور اس کے برعکس مسلم لیگ کے جھنڈے
 کو فرقہ وارانہ قرار دیا۔

۸۔ مورتنی پوجا
 سکولوں میں مہاتما گاندھی کی مورتنی کی پوجا کرائی جاتی تھی۔ ہندو بچوں
 کے علاوہ مسلمانوں کو بھی مہاتما کی مورتنی کے سامنے پوجا پاٹ پر مجبور کیا
 جاتا تھا۔ پیر پور پوٹ میں سی پی کے ایک قصبہ کا واقعہ درج ذیل ہے۔ جہاں میونسپل سکولوں میں گاندھی
 کے یوم ولادت پر ایک خاص تقریب ہوتی بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی وہاں حاضر ہونے کا حکم
 دیا گیا۔

۹۔ عدلیہ و انتظامیہ کے کام میں مداخلت
 کانگریس کا ہر ممبر اپنے آپ کو حکومت کا
 ایک رکن سمجھتا تھا۔ عدالتوں کے نام احکام
 جاری کیے گئے تھے کہ مقدمات کے فیصلے کانگریس کے لیڈروں کی ہدایت کے مطابق کریں۔ حتیٰ کہ پولی کے
 چیف سیکٹری نے اپنے صوبے کے تمام ضلعی حکام کو حکم دیا ہے کہ اپنے اپنے کانگریسی کمیٹی کے عہدیداروں

سے مشورہ کیا کرو۔ ڈاکٹر۔ جیگوان واس نے ایک مجسٹریٹ کو خط لکھا جس میں تاکید کی کہ اس کی عدالت میں جن کانگریسی ممبروں کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے انہیں بری کر دیا جائے۔

۱۰۔ بند سکا ترم کانگریس نے برسرِ اقتدار آتے ہی بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا۔ یہ ترانہ ایک بنگالی ہندو نے لکھا تھا۔ جس ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا تھا اور ان سے نجات پانے کے لیے کہا گیا تھا۔ کانگریس نے اس کو تمام سرکاری و غیر سرکاری تقریبات میں بجانے کا فیصلہ کیا۔ اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ ترانہ سنایا جاتا تھا۔ قائد اعظم نے اس پر اعتراض کیا۔ تو پنڈت نہرو نے لکھا کہ اس کا تعلق ہندو جذبات سے ہے اور یہ قومی ترانہ بن چکا ہے۔ یہ ترانہ ان اسکولوں میں بھی بجا یا جاتا تھا۔ جہاں مسلمان بچے پڑھتے تھے اور انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ بھی ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں۔ چنانچہ ٹپنہ کے علماء نے اس کے خلاف بڑی تال کر دی تھی۔

۱۱۔ واردھا سکیم واردھا سکیم گاندھی کی رہنمائی میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے تیار کی تھی۔ اس سکیم کی خاص خاص باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو بلا کر ایک ہی شکل میں ڈھالنا۔
  - ۲۔ تمام بچوں میں یہ ذہن نشیں کرنا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
  - ۳۔ وطنیت کے جذبات پیدا کرنا۔
  - ۴۔ ہندوستان کی پچھلے زمانے کی عزت ان کے دل میں پیدا کرنا۔
- یہ سکیم ۷ سال سے ۱۱ سال تک سے بچوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس سکیم کا مقصد متحدہ ہندوستانی قومیت کی تعمیر تھا۔ اس کا سارا زور مادیت پر تھا۔ اس کے تحت پرورش پانے والے تمام بچوں میں روحانیت کی بنیاد پر قائم کی تہذیب کے پرورش پانے کا کوئی امکان نہ رہ جاتا۔ کانگریس جمہوریت کا تصور بچوں کے ذہن میں اُتار دیا جاتا۔ وطن کی محبت اور باہمی اتحاد کئے تاکہ ہندو مسلمانوں کو نزدیکی کرنے کا سکیم تھی۔ مذاہب کو تعصب سے نکال دیا گیا تھا۔

۱۲۔ ودیا مندر سکیم صوبہ سی۔ پی میں ایک تعلیمی سکیم پر عمل کیا گیا۔ جس کو ودیا مندر سکیم کہتے ہیں۔ اس کے مصنف صوبہ کے وزیر اعلیٰ پنڈت مشکلا تھے جو وہ وقت کے مسلمانوں نے اس کو منظور کر دیا۔ اخبارات اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے اس کی تحفہ لگائی۔ اس سکیم کی خصوصیات مندرجہ ذیل تھیں۔

۱۔ اس سکیم کے تحت قائم ہونے والے سکولوں کا نام ودیا مندر سکول ہوتا تھا۔ مندر سے مراد ہندو کی عبادت گاہ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

۲۔ اس سکیم کو شروع میں اختیاری رکھا گیا۔ مگر یہ واضح کر دیا گیا کہ آگے چل کر یہ جبری ہو گئی۔

۳۔ ہر ودیا مندر مدرسے کے انتظام کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔

۴۔ ہر ودیا مندر میں ایک ہی مدرس ہو گا۔

۵۔ اس سے گاؤں کے بچوں میں قومی نقطہ نظر بیدار کیا جائے گا۔

۶۔ ودیا مندر کے ذریعہ تعلیم مادری زبان میں دی جائے گی۔

۷۔ ابتدائی تعلیم کو کل بورڈوں اور مونسپل کمیٹیوں سے تعلق رکھتی تھی۔

۸۔ ودیا مندروں کے لیے اساتذہ کی تربیت کے لیے وارڈھیا میں انتظام کیا گیا تھا۔

جب یہ سکیم صوبائی اسمبلی میں پیش ہوئی تو کانگریسی مسلمانوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دینے

سے انکار کر دیا۔ کانگریسی وزیر محمد شریف صاحب نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ اس سکیم میں سکول

کو مندر قرار دیا گیا تھا۔ دیہاتی علاقوں میں تعلیم کی وسیع اشاعت کے لیے مندر ہی میں سکول کھولے

گئے۔ ودیا مندر سکول میں ہندوؤں میں تہوار منائے جاتے تھے۔ تعلیم مرہٹی اور ہنس دی زبان

دی جاتی تھی۔ اور سکول بند کر کے ودیا مندر سکول قائم کئے گئے تھے۔ مندروں میں مسلمان بچوں

کو ہندوؤں کی طرح دھوئی باندھنی پڑتی تھی۔ وہ عورتی پوجا اور دیگر رسوم میں بھی شریک کرنے سے

اس کے باوجود وہ اچھوتوں کی طرح رہتے تھے۔ ان کے پانی کا بندوبست الگ تھا۔ ان کے برتن

الگ رکھے جاتے تھے۔ ان فرض مسلمان بچوں میں سے قومی شعور اور عزت و وقار کے تمام جذبات

ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس سکیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان بچے اپنے مذہب سے نا

آشنا ہو جائیں۔

مسلمانوں کو شدید حسرت کرنے کے ساتھ انہیں بد حال کرنے

کی بھی کوشش کی گئی۔ ہندو مسلمانوں سے نفرت کا اظہار

۱۳۔ معاشی و سماجی دباؤ

کرتے تھے۔ انہیں اچھوت خیال کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں پر معاشی دباؤ کا یہ عالم تھا کہ ٹیکس پالیسی اہد

درآمد و برآمد پالیسی کی شکل میں ہندوؤں کے مفادات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ معاشی مقاطعہ کا یہ عالم تھا

کہ ایک ہندو عورت ایک پھیری والے سے سودا خریدتے وقت یہ پوچھ لیتی تھی کہ کیا تم مسئلے تو نہیں ہو۔

مسلمانوں کے لیے حصول ملازمت مشکل تھا۔

رابطہ مسلم عوام کا

کانگریسی خدائوں کی تشکیل کے بعد پنڈٹ جواہر لال نہرو نے جو اس وقت کانگریس کے صدر تھے۔ مسلم عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ کی مہم شروع کی۔ اس کے خیال میں مسلم لیگ حکومت سے محروم کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کا اثر و رسوخ ختم کر دیا جائے اور مسلم لیگ کو چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ پنڈٹ نہرو نے کہا۔ مسلمانوں کا علیحدہ کوئی وجود نہیں۔ وہ ہندوستانی قوم کا ایک حصہ ہیں۔ ہندوستان اب صرف دو طاقتیں ہیں ایک کانگریس ہے جو ہندوستانی قوم کی زبان میں اور دوسری انگریز حکومت۔ مسلم رابطہ مہم کا مقصد مسلمانوں کے علیحدہ وجود کو ختم کرنے سے ان کو کانگریس میں شامل کرنا تھا۔ کانگریس کو ہندو سرمایہ کاروں کے علاوہ انگریزوں کی بھی حمایت حاصل تھی۔ پنڈٹ نہرو نے کہا کانگریس کے ہاتھوں آئینوں کو قطعی کوئی خطرہ نہیں۔ پچھلے سالوں میں ہم نے مسلمانوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اب ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رابطہ مہم چند ماہ جاری رہی۔ پنڈٹ نہرو نے فرقہ وارانہ جماعتوں کی آزادی کے لیے تحفظ ناک قرار دیا۔ لوگوں کی عزت اور اخلاص کا رومار دیا اور اعلان کیا کہ کانگریس سب کو عزت و اخلاص سے نجات دلائے گی۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان اپنی فرقہ وارانہ تنظیمیں چھوڑ کر کانگریس کے حصے تلے جمع ہو جائیں۔ مہم کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ پنڈٹ نہرو نے غلطی سے سمجھ لیا تھا کہ مسلم عوام کو حسین نعروں سے اپنے پیچھے لگایا جاسکتا ہے یا کم از کم اس طریقہ سے مسلمانوں میں بھوٹ ڈالی جاسکتی ہے۔

مسلم لیڈروں نے اس مہم کا ٹائٹل یا قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب یہ تھا کہ کانگریس کی مسلم عوام کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے بجائے اصل گشتش یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے اور انہیں کمزور کر کے ختم کر دیا جائے اور ان کو اپنے قائد کے بدلے بدعنوان کر دیا جائے۔ یہ ایک خطرناک مسلم لیگ کے علاوہ دوسری مسلم جماعتوں نے بھی کانگریس کی اس مہم کی سختی سے مخالفت کی اور اس کے پردہ پوش خطرناک غرائم تھے ان کو بے نقاب کیا۔ پنجاب میڈریٹ ایسوسی کے صدر مولوی عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہندوؤں نے اپنی حکومت کے بل بوتے پر رابطہ کی جو مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس کا مقصد اسلامیان برصغیر کو ان کے دین سے برگشتہ اور منحرف کرنا ہے پنڈٹ نہرو نے اپنے رابطہ کے دوران کہا تھا کہ برصغیر میں صرف دو طاقتیں ہیں ایک کانگریس اور دوسری انگریز حکومت اس کا جواب دیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔

کانگریس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جب یہ کہا کہ مذہبی اختلافات کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ ہندوستان کے ہر لوگ ایک قوم ہیں۔ لہذا انہیں کانگریس میں شامل ہو جانا چاہیے تو اس کے جواب میں مسلمانوں

کو کھلنے کے درپہ کیوں ہیں۔

اسی مہم کا اثر یہ ہوا کہ اس موجود مسلمان کانگریس کو چھوڑ چھاڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ اس مہم کے پس پردہ جو خطرہ اس کو تھا وہ سمجھنے لگے۔

پیر پور رپورٹ

کانگریسی وزارتیں جو منظم مسلمانوں پر ڈھارہی تھیں۔ ان کا ذکر اخبار میں آتا رہتا تھا اور مسلم قائدین کی طرف سے ان کا رد عمل اور مذمت بھی ہوتی رہتی تھی۔ پنڈت نہرو نے قائد اعظم سے اس بارے میں خط و کتابت کی اور ان مطابق کچھ بنیاد قرار دیا اور اردو اخبارات کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ قائد اعظم نے سید محمد ہمدانی آپ پیر کوٹ کی قیادت میں ۲۰ مارچ ۱۹۳۷ء کو ایک کمیٹی مقرر کر دی جس کے ممبران میں سید محمد اشرف احمد، خان بہادر، حاجی راشد احمد، میاں خیاث الدین ایم۔ ایل۔ اے۔ مولوی عبدالغنی ایم۔ ایل۔ اے۔ سید حسن ریاض، سید تقی ہادی، سید ذاکر علی اور اے بی حبیب اللہ شامل تھے۔ اس کمیٹی نے ۵ نومبر ۱۹۳۷ء کو مسلم لیگ ہائی کمان کو اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ جس کو پیر پور رپورٹ کا نام دیا گیا۔ اس رپورٹ کی اشاعت نے کانگریس کے پراسپیگنڈے کی فلتی کھول دی اور کانگریس اپنی تاثر کو مشہور کے باوجود مسلمانوں کو درغلانے میں ناکام رہی۔

کانگریس حکومت کے دوران مسلم لیگ کی جدوجہد ۱۹۳۷ء کے انتخابات میں کانگریس کی جیت

کے بعد کانگریس کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ بہادہ ان کے لیے ایک عبرت ناک تازیانے سے کس صحت بھی کم نہ تھا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو ووٹ دے کر جس پشیمانی کا مظاہرہ کیا، وہ مسلم لیگ کی آئندہ دو سالوں میں وسعت اور مقبولیت سے واضح رہے۔ ہندوؤں کا خیال یہ تھا کہ کانگریس کی قیادت کا بہادہ اوڑھ کر ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دائرہ میں لے آئیں گے اور مکر کے آہنی پنجوں میں جکڑ کر ان کی شہرگ تک کا خون نہیں گے اور ان سے گزشتہ کئی صد سالہ عہد حکومت کا خیمہ زہ اٹھوائیں گے۔ لیکن قدرت کو ان کی مکاری زیادہ دیر تک پسند نہ آئی۔ مسلم لیگ نے بھی اپنی خامیوں کو اچھی طرح پر لیا تھا اور اس کے رہنماؤں نے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کا ایک جامع پروگرام بنایا۔

کانگریس کے دوران حکومت میں مسلم لیگ کی توجہ اب دو محاذوں کی طرف تھی۔ ایک محاذ ان حالات

سا جو کانگریس کی حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے اور جن کی بنا پر مسلمانوں پر دن بدن سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور ان کے عقائد کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ان اقدامات پر غور کرنا تھا جن کے تحت مسلم لیگ کو مزید مقبول طاقتور اور استوار بنانے کے ذرائع اختیار کیے جانے تھے۔ اس دور میں مسلم لیگ کے پاس تین عظیم ترین شخصیتیں تھیں۔

اول :- قائد اعظم محمد علی جناح

دوم :- علامہ اقبالؒ

اور سوم :- نواب راجہ صاحب محمود آباد

ان تینوں اکابرین نے سر جوڑ کر مسلم لیگ کی مقبولیت کے لیے ذرائع تلاش کیے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل کرنے کا عمل پروگرام بنایا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل صورتیں اختیار کی جائیں۔

۱۔ جلسوں کا انعقاد۔

۲۔ جلسوں کی رہنمائی۔

۳۔ مختلف شہروں میں مسلم لیگ سے ملاقاتیں۔

۴۔ کانگریس کی سیکاریوں کی واضح تنہیر۔

۵۔ مختلف جماعتوں کے لیڈروں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ رابطے۔

چنانچہ سب سے پہلے ۳ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو قائد اعظم نے راجہ صاحب محمود آباد کے کہنے پر کھنویں ایک جلسے کا انعقاد کا بندوبست کیا۔ اس اجلاس کی کامیابی کے لیے ہزاروں مسلم لیگی مسلمان جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے لکھنؤ پہنچ گئے۔ جلسے کی اس قدر عظیم سطح پر تیاریوں کو دیکھ کر کانگریس کے منہ میں جھاگ آنے لگی اور انہوں نے جلسے کو ناکام کر دینے یا اس کو منعقد نہ ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ خبریں عام ہوئیں کہ جس وقت قائد اعظم جلسہ گاہ کے پنڈال پر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کے پنڈال کو آگ لگا دی جائے گی اور قتل کر دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ پوری جلسہ گاہ میں موجود اور حاضر لوگوں پر شدید پتھراؤ کیا جائے گا۔ لیکن قائد اعظم نے ان خبروں کے سننے کے باوجود اپنے ارادے میں ذرا برابر تبدیلی نہ کی اور بڑی جرأت مندی کے ساتھ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور ملکار کر ان گیدڑوں کو پکارا جو کئی دنوں سے بھٹکے ہوئے تھے۔ جلسہ نہایت کامیاب رہا اور قائد اعظم نے جم کر ایک زبردست جذبات

انگریز تقریر کی جس سے تمام مسلمانوں کے گوشہ ہائے ہوش کھل گئے۔

اسی دن سے یورپی میں کئی افراد کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے اس کے بعد قائد اعظم نے جلسوں میں خطاب کرنے کی مہم کو اور تیز کر دیا اور ۳ نومبر ۱۹۳۷ء کو بمبئی میں عظیم الشان جلسہ میں روح پرور تقریر کی۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے ان جھوٹے وعدوں کی نقاب کشائی کی جس کے تحت کانگریس نے مسلمانوں سے دوطرفہ حاصل کر کے انتخاب جیتا تھا اور جو بعد ازاں ان کے مفادات کو مسل دینے کا موجب بنی۔

قائد اعظم نے عوام پر واضح کر کے کانگریس کو بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمانوں کی افادیت کی فکر رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف مسلم لیگ ہے اس لیے کہ مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں۔ انھوں نے انگریزوں کو بھی متنبہ کیا کہ اس کی کانگریس پروری اس کے ہندوستان میں زیادہ دیر تک قدم چلاتے رکھنے میں مدد نہیں ہوگی کیونکہ کانگریس ایک ایسی جماعت ہے جسے ہوس ملک گیری لاحق ہے۔ اور وہ اپنی تسکین ہونے تک اس ہوس کی تکمیل کے لیے شکار ڈھونڈتی رہے گی اور انگریز کو بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہندو کی پرورش کر کے وہ مسلمانان ہند کے غلام ہیں کوئی فرق نہیں ڈال سکے گا۔

قائد اعظم نے کہا کہ اگر کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ملک کو جلد از جلد آزاد کر لیا جائے اور انگریز کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ زیادہ دیر تک ہندو مسلم فسادات کا ناشاد بکھتا رہے تو اسے چاہیے کہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد مسلم جماعت کی حیثیت سے تسلیم کرے اور اس کے ساتھ مشترک انتظامات ہو کر انگریز کو نکال باہر چھٹکے میں محدود مولوں ہو۔ لیکن کانگریس کے لیے مسلم لیگ یہ باتیں نہ بڑا قابل ملامت ہیں۔ وہ ان جلسوں کی ہر دست کامیابیوں سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم دن بدن وسیع اور منبسط ہوتا جا رہا ہے جس سے نہ صرف کانگریس کو ضعف پہنچ رہا ہے بلکہ کانگریس کے دشمن کو قوت ملتی جا رہی ہے۔

اس کے بعد مارچ ۱۹۳۸ء میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پٹنہ میں ہوا۔ اس اجلاس کے انعقاد سے پیشرو باں کے عوام کو خبر مل چکی تھی۔ اور انھوں نے اور پٹی کے جلسوں میں مسلم کو مالی شان کا یہاں حاصل ہوئی تھیں اور جن خیالات کا اظہار قائد اعظم نے ان جلسوں میں کیا تھا کہ اب مسلم لیگ فعال جماعت بن گئی ہے اور اب یہ کچھ نہ کچھ کر چھوڑے گی۔ اس کے ساتھ مزید دشمنی کانگریس کی زیر کمزوری کا باعث ہوگی۔ اس لیے جس قدر جلدی ہو سکے قائد اعظم کا منہ بند کیا جائے اور ان سے مذاکرات کیے جائیں۔

یہ جلسہ کانگریس کے لیے زیادہ تشویش کا باعث اس لیے بھی ہوا کہ مسلم لیگ کی طرف سے اس

ایک آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جسے کانگریس کی طرف سے کئے گئے غیر آئینی اقدامات اور دیگر نظام کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرنا تھی۔ اس کمیٹی کے سربراہ نواب راجہ سید محمد مہدی آف میرپور ٹیٹ تھے۔ اس کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ پیش کی تو اس کو شائع بھی کر دیا گیا۔ اس طرح کانگریس کی تمام کرداروں کا منظر عام پر آگیا جو انگریزوں کی نظروں میں بھی کانگریس کی ذلت کا باعث نہیں۔ یہ رپورٹ کانگریس کے بھانڈے کو چوراہے میں پھوٹنے کا باعث ہوئی لیکن ڈھیسٹ قوم اس قدر رکھیانی ہو گئی کہ ان خفائی کی توجیح پیش کرنے کی بجائے ایسا راستہ اختیار کرنے لگی جس سے مسلمانوں کے جذبہ شوق میں کمی واقع ہو جائے یعنی اندازہ گفتگو میں اور لٹروں کے لیے بھی نرمی آگئی۔ لیکن دل اور کردار میں کوئی فرق نہ آیا۔

۱۹۳۴ء میں قائد اعظم نے سندھ کا بھی دورہ کیا اور وہاں جگہ جگہ لوگوں کے اجتماعات کو مخاطب کر کے مسلم لیگ کی عظمت اور کانگریس کی فطرت سے آگاہ کیا اور پورے سندھ کو اس بات پر متفق کر لیا کہ ہندو اور مسلمان دو ایسی قومیں ہیں جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ اب زیادہ دیر تک اکٹھی ہرگز ہرگز نہیں رہ سکتیں۔ سندھ کے مختلف مقامات کے اجلاس کے اجلاس میں قائد اعظم نے نہایت واضح انداز میں بتایا۔ ہندوؤں کے نظریہ حیات اور ہے اور مسلمان قوم کا نظریہ زندگی کچھ اور۔ دونوں کے نظریات میں بعد الشرفین ہے اور یہ آپس میں کبھی نہ ملنے والی اقدار و روایات کی مالک تو ہیں ہیں۔ اس لحاظ سے قائد اعظم نے پہلی دفعہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دو قومی نظریے کا اعلان کیا۔ دو قومی نظریے کے اعلان نے کانگریس کے زہرے سے سکون میں بل چل چادی۔

جلسوں اور جلسوں کے انعقاد کی سکیم اس قدر مفید ثابت ہوئی کہ مسلم لیگ کو تازہ روح اور نئی حیات مل گئی۔ اس میں ایک ایسی فورت پیدا ہو گئی۔ جس سے کانگریس جیسی جماعت کو سوچنا پڑا کہ اب مسلم لیگ کے سیلاب کو روکنے کی کاروائیاں پہلے سے مختلف انداز میں کرنی چاہئیں۔ دوسرے نظروں میں کانگریس جب مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے میں بالکل ناکارہ ہی تو وہ قائد اعظم سے بات چیت کرنے کو خط و کتابت کرنے پر مجبور ہو گئی۔

خط و کتابت جہانما گاندھی نے قائد اعظم کو ایک طویل خط لکھا جس میں بہت سے گلے شکریے کئے گئے۔ قائد اعظم نے اس خط کا جواب نہایت سنجیدگی سے دیا

جہانما گاندھی نے یہ خط ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو لکھنؤ جلسے کی کاروائی سن کر جگاؤں سے لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ۔۔

”جس طرح میں نے اسے پڑھا ہے آپ کی پوری تقریر اعلان جنگ ہے۔“

قائد اعظم نے اس خط کا جواب ۵ نومبر ۱۹۴۷ء کو دیا اور لکھا۔

” مجھے افسوس ہے کہ میری لکھنؤ کی تقریر کو اعلان جنگ سمجھتے ہیں۔ وہ بالکل حفاظت خود مختاری میں ہے۔ مہربانی کر کے اسے دوبارہ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ سال میں ہوا واقعات پیش آنے میں۔ ان پر آپ کی نظر نہیں رہی۔“

اسی دوران پنڈٹ جواہر لال نہرو نے بھی قائد اعظم سے خط کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے مراسلات کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کی باتیں سنیں اور کوئی سفاہمت کر لیں۔ قائد اعظم نے انھیں بھی یہی شرط پیش کی کہ کانگریس پہلے مسلم لیگ کا نایزہ حیثیت کو تسلیم کرے۔

پنڈٹ نہرو ایک خاص ترین برہمن تھا اس میں تمام وہ صفات پائی جاتی تھیں جو ایک ہل برہمن میں ہونی چاہئیں۔ یعنی زبان کا بے حدیریا

نہرو کا تذکرہ

وہی کامل خود غرض۔ مطلب برہمنی کے لیے ذاتی زلت کو اپنی خدمت تصور کرنا اور وقت بیکل جانے پر پورا پورا طلبہ شہم، کمزور کے سامنے بے مدخوف تاک ہلا کی حیثیت رکھنے اور اپنے لیے طاقت ور کے سامنے۔ اگر جس سے کوئی مطلب نکلتا نظر آتا ہو اس کی ہالانکہ خوشامد اور جس سے کسی قسم کا کوئی سوکار بھائی نہ رہے اس سے سخت نفرت۔ قوت سے ہاتھ میں آجائے کے بعد خود کو اتنا مدہوش طاقت کر لینا کہ ماحول سے اٹھکیلیاں لینے لگنا۔ ان تمام صفات کا مصداق پنڈٹ نہرو عملی طور پر قائد اعظم کے سامنے آگیا۔ اور شہوندگی اور جمالت کا طوفان گلے میں ڈال کر واپس لوٹا۔

اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ جب کانگریس کی جماعتیں قائم ہوئیں اور مسلم لیگ پہلی میں حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھی تو انھیں حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھے دیکھ کر پنڈٹ جواہر لال نہرو نے یہ خیال ہی نہ ہونے دیا کہ ہندوستان میں صرف دو سیاسی جماعتیں ہیں۔ ایک کانگریس اور دوسری گورنمنٹ آف گریٹ برٹن۔ اس پر قائد اعظم نے فی الفور جواب دیا کہ یہ اس غلط خیال سے ہندوستان میں تین سیاسی جماعتیں ہیں۔ ایک مسلم لیگ، ایک کانگریس اور حکومت برطانیہ۔

انھیں دونوں یوں ہی پاپ منہی انتخابات ہونے والے تھے۔ قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ اگر کانگریس کو اپنے ان تمام جماعت ہونے کا اتنا ہی زعم ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ان پانچوں منہی نشستوں کے منہی انتخابات مسلم لیگ کے امیدواروں کے سامنے اپنے کانگریسی امیدوار کھڑے کرے دیکھ لے اور انتخابات جیت کر دکھائے۔ پنڈٹ جی نے یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے پانچوں نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ قدرت خدا کی دیکھیے ان پانچوں نشستوں پر۔ کانگریس کے امیدواروں کو بری طرح شکست ہوئی اور پانچوں

مسلم لیگی امیدوار کامیاب ہو گئے۔ انتخابات کے نتیجے پر پنڈٹ جی کھیلانے ہو کر خط و کتابت کی راہ پر چل نکلے۔ ادھر تو پنڈٹ جی قائد اعظم کے ساتھ مراسلہ نگاری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ (جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے)۔

پنڈٹ کے بعد کانگریس کی صدارت سوبھاش چندر بوس نے سنبھالی مگر سوباشی چندر بوس مسلم لیگ کی کامیابی اور اس کی مقبولیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ سوبھاشی چندر نے انہی خطوط پر خط کتابت کی جن پر ان کے پیش رو کر رہے تھے۔

اس مقصد پر لانے کے لیے قائد اعظم نے سوبھاشی چندر بوس کو ایک خط میں تحریر کیا کہ۔
"کانگریس نے مسلم لیگ کی حیثیت کو دراصل ۱۹۱۶ء میں تسلیم کر لیا تھا۔ حیرت ہے کہ وہ کون سے اسباب میں جن کی بنا پر کانگریس اپنے فیصلے سے پھر گئی ہے۔"
سوبھاشی چندر نے اس کے جواب میں لکھا کہ۔

"آپ کے کہنے سے اس بات پر متوجہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ کانگریس اسے ایک مسلم تنظیم تسلیم کرے۔ اس لیے میں آپ کو بخوش خبری دیتا ہوں کہ کانگریس کی مجلس عاملہ مسلم لیگ کی غور و کمیٹی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔"

ابھی مسلم لیگ کی تنظیم نو کا سلسلہ پورے جوش و خروش

سے جاری تھا۔ پنجاب میں علامہ اقبال اپنی پوری

قوت و دانش سے قوت افزائی کے جن کو گرانے میں مصروف تھے اور پوری قوم میں نئی روح پھونکنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بستر علالت پر بھی انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ رابطہ قائم رکھا اور مسلم لیگ کی مضبوطی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کوشش کو تیز کرنے کے لیے پوری جان فشانی سے مصروف رہے۔ اس کثرتِ کار کی بنا پر ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ اقبال کالا پور کے متعلق انتقال ہو گیا۔ علامہ اقبال کی رخصت پوری ملت بھینسا، کے لیے ناقابلِ غلافی نقصان تھا۔ قائد اعظم کو جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اور بے ساختہ ان کے منہ سے کہ اعلیٰ ترین دانش ور ایک قابلِ قدر قومی رہنما جس نے اپنی نظموں اور خیالات سے پوری قوم میں نئی روح پھونکی تھی۔ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔

مولانا شوکت علی تحریکِ خلافت کی ناکامی کے بعد

مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے اور اب

فعال، اہم، اور غصے کا کینہ بن گئے تھے۔ ۱۹۳۸ء کے ماہ نومبر میں آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فرما کر پوری ملت اسلامیہ میں ایک زبردست غلام پیدا کر دیا۔ ان دونوں اکابرین ملت کا وفات نے مسلم لیگ کو ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم مسلم لیگ کا ایک اور اہم ترین کھیلون باز زندہ تھا۔ اس نے نہ صرف پوری مسلم لیگ کو ارفع ترین مقام پر لا کھڑا کر دیا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی عظمت کا اعتراف کانگریسی جیسی متعدد الاشکال جماعت سے کرا دیا۔

مسلم لیگ نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۹ء تک جس قدر محنت سے کام کیا اور اس کے دانشمادوں نے جس حوصلہ مندی سے قدم بڑھاتے اس کی مثال اقوام کی زندگیوں میں بہت کم ملتی ہے۔ دو سال کے عرصہ میں اس جماعت نے مکبر و عظم جماعت سے اپنی عظمت کا لوہا منوا لیا۔ اس اعتراف عظمت کا سہرا دراصل قائد اعظم مہر علی جناح کے سر پر تھا۔ جنھوں نے ہر ایک کانگریسی لیڈر کو اس کی بساط کے مطابق دیا دلائل سے ہمیں قائل کیا۔ اور مسلمانوں کو حقیقت کی قبولیت کی طرف مائل کیا۔ اس طرح ان دو سالوں کا عرصہ مسلم لیگ کی زندگی میں ایک نئی روح پیدا کرنے کا دور تھا۔ جو قوت ان دو سالوں میں اسے حاصل ہوئی اس کی مدد سے بالآخر یہ ایک نیا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔

جنگ عظیم دوم اور ہندوستان کی سیاست

یکم ستمبر ۱۹۳۹ء کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ نے ۳ ستمبر کو اس جنگ میں شہر کے خلاف فرقہ بننے کا اعلان کر کے خود کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ اسی روز فرانس نے بھی اعلان جنگ کر دیا۔ آہستہ آہستہ اسی طرح یہ جنگ دوسری جنگ عالم گیر کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ وہ دور تھا۔ جب ہندوستان میں کانگریس راج قائم ہوئے ابھی دو سال کا عرصہ ہی گزرا تھا۔ اور کانگریس اپنے منشور کی تکمیل کو راز انداز میں مصروف تھی۔ کانگریس کو عالمی حالات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے تو بروقت یہ خیال تھا کہ کسی طرح جلد از جلد مسلمانوں پر غیر کانگریسیوں کا استحصال کر کے انہیں زیر کر لیا جائے اور انھیں بھارت کے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے۔ برطانیہ کی جنگ میں شمولیت کے اعلان کے ساتھ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویلنگٹون نے

ہندوستان کے عوام کی جانب سے شہر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں ۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کو حکومت ہند نے لارڈ ممبر سر محمد ظفر اللہ خان نے مرکزی اسمبلی میں اعلان کیا کہ ہم ہندوستانی ہر وہ فرض ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جو ہندو شاہ برطانیہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ۵ ستمبر ۱۹۳۹ء کو وائسرائے نے

آف انڈیا ایکٹ کا مسودہ قانون مرکزی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ جس پر چار دن تک بحث ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس بل کو ایک سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ ماکوہ اسے آخری شکل دے سکے۔ تقریباً ۱۵ دن کے غور و خوض کے بعد ۲۷ ستمبر ۱۹۴۷ء کو یہ مسودہ اسمبلی کی منظوری حاصل کر کے قانون ملک کی صورت اختیار کر گیا۔

دائیں ہند کے ایک طرف ہندوستان کو آگ میں جھونک دینے کی بنا پر پورے ہند میں غم و غصے اور خوف ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت کو اس حقیقت کا واضح طور پر احساس تھا اور اس نے فوراً اعلیٰ ترین لیڈروں سے ملاقاتیں کرنا ضروری سمجھا۔ تاکہ ان کا پیڑا اس ضرورت کی شدت کو ظاہر کیا جاتے جس کی بنا پر حکومت برطانیہ نے ہندوستان کو شمال جنگ کر لیا تھا۔ لارڈ مونتگمر نے ہندوستان کو اس سے اپیل بھی کی کہ وہ جنگ میں انگریزوں کی مدد کریں اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ میں ہندوستانی عوام کے رہنماؤں سے بالمشافہ گفتگو کرنے کو بہیم قلب تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے بیک وقت مسٹر گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو گفتگو کے لیے بلایا۔ ان دونوں رہنماؤں کو بیک وقت بلایا جانا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے باعث خیر تھا۔ ہندو اس لیے حیران تھے کہ انگریزوں نے کانگریس جیسی حکمران جماعت کے لیڈر کو قلمی جماعت مسلم لیگ کے رہنما کے ہمراہ کیوں بلایا گیے۔ اور مسلمان اس لیے مخمور تھے کہ انگریز کے رویے میں یہ یکابک تبدیلی کیوں کر پیدا ہوتی ہے۔ اور مسلم لیگ کو انگریز نے کس طرح کانگریس کے ہم پلہ خیال کر لیا۔ تاہم دونوں ہندوؤں سے کھل کر مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد حکومت مسٹر گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان بہت مزید گفتوشنید اور خط کتابت ہوتی حکومت ان عوامی رہنماؤں سے واضح انداز میں حمایت طلب کرنا چاہتی تھی اور دونوں جماعتوں میں رہنما اس سلسلے میں تنصیحات کی تشریح مانگ رہے تھے۔ دونوں کے انداز گفتگو میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسٹر گاندھی کی زبان میں اور لہجے میں زمین کی دکھائی دیتی تھی۔ تو محض اس لیے کہ وہ خود کو چاروں طرف سے گھرا ہوا پاتے تھے۔ لیکن جہاں کہیں انھیں گمراہی کی ذرا سی گنجائش ملتی تھی۔ وہ مذاکرات کو کامیاب بنانے سے فرار اختیار کر لیتے تھے۔ اس طرح ان کا انداز بالکل منافقانہ اور تنصیحاتی تھا۔ اس کے برعکس قائد اعظم کی توضیحات بالکل روشن اور مدلل تھیں۔ وہ جہاں کہیں بات کرتے پورے دلوں سے قائم ہو کر کہتے۔ انھیں بات کو گول کرنے سے سخت نفرت تھی۔ وہ خود راست کو دار لیڈر تھے اور دوسرے لیڈر دل سے یہ توقع رکھتے تھے۔ لیکن انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہندو لیڈر کو فطرت کی طرف سے راست رفتی کا لکھ ہی لایا ہے۔ دراصل مسٹر گاندھی نے جب حکومت کو متبلائے وبال دیکھا تو انھوں نے اس موقع کو قیمت سمجھا کر حکومت کے لیے اور زیادہ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کبھی بات چیت کو بغیر نتیجے کر دینے کی صورت میں کبھی غلطی کانگریس کا چوٹی کارکن بھی فرار دیتے ہوئے۔ اور کبھی ہندو قوم کی جنگ سے نفرت کا بہانہ کرتے۔ اس دوران کانگریس نے جب یہ دیکھا کہ انگریز اس وقت مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ ہندوستانیوں

کی مدد کا طالب ہے تو اس نے مدد کرنے کی شرائط پیش کرنی کر دیں اور انہیں نوانے کے بعد ہندوستانیوں کو جنگ میں شامل کیا جانا مناسب قرار دیا۔ مسٹر گاندھی نے جن یہاں کو اپنا آلہ کار بنایا۔ ان میں سے چند ایک ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ۲۶ ستمبر ۱۹۳۹ء کو جب وائسرائے سے تین گھنٹے ملاقات کرنے کے بعد واپس نکلے تو ان کی زبان پر یہ مطالبہ تھا کہ حکومت اپنی پالیسی کا اعلان کرے اور بتائے کہ جنگ کے بعد فی الفور کانگریس کو ہندوستان کا دستور بنانے کے لئے آزاد چھوڑا جائے گا۔

۲۔ حکومت نے ہندوستانیوں کو جنگ میں ان کے رہنماؤں سے مشورہ کیے بغیر کیوں جھینک دیا ہے اس سلسلے میں حکومت کو پہلے حاکم سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا۔

۳۔ حکومت ہندوستان بھر میں ایک ہی جماعت یعنی کانگریس کو واحد نمائندہ جماعت قرار دے کر اسے حکومت کی اجازت دے۔

۴۔ یہ اعلان کیا جائے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان ایک آزاد ملک ہو گا اور اس میں ملک کی واحد سیاسی جماعت کانگریس حکمران جماعت ہو گی۔

یہ تمام باتیں ایسی تھیں جن سے حکومت کو ایسے آرٹھ سے وقت میں ستانے والی حرکات تھیں جب کہ اسے خود کیسورنی اور جماعت کی ضرورت تھی۔ انگریز وائسرائے نے ان اعتراضات کا جواب دیا تو ضرور لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے کانگریس کا بھیانک کردار ہر وقت گھومنے لگا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ وفاقی ہند کا دستور ۱۹۳۵ء مالی جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے چنانچہ نفاذ کے تحت ملک میں ڈیفنس آف انڈیا کا نفاذ کر دیا گیا۔

جیسا کہ اوپر بیان ہو گیا ہے کہ حکومت اور جماعتوں کے درمیان گفت و شنید کے دوران مسلم لیگ کا کردار بالکل مثبت رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے حالات کے تقاضوں کے تحت انگریز کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کر دیا۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے مذہبی دفاع اور قومی برتری کے مسائل کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ چنانچہ مسلم لیگ کی طرف سے حکومت کو تجاویز پیش کی گئیں جو حسب ذیل تھیں۔ ان تجاویز کو کانگریس رہنماؤں کے مذکورہ بالا اعتراضات کے سامنے رکھ کر اگر پرکھا جائے تو یہ اس قدر اعلیٰ اور برتر دکھائی دیتی ہیں جن کی مثال صرف شرافت سے شناسا ماحول ہی میں مل سکتی ہے۔

ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت جنگ عظیم کے آل انڈیا مسلم لیگ کی تجاویز

کہ وہ دستور ہند کے وفاقی حق کے جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دے۔ لیکن جنگ ختم ہو جانے کے بعد حکومت کو ایک بار پھر یورپ سے ملک سیاست کا جائزہ لے کر سارے دستور پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ ہندوستان کی سیاست گزشتہ دو سالوں میں بہت زیادہ تبدیلی سے دوچار ہو چکی ہے۔

۱۔ یہ تجویز دراصل کانگریس کی مسکاردہ چالوں کی بناء پر اور مسلمانوں کے خلاف ہندو کے ایمان سوزہ عقیدہ کش اقدام کے پیش نظر رکھی گئی کیوں کہ کانگریس کی دو سالہ حکومت میں ایسی بدترین مثالیں تھیں جس میں پائی گئیں جن سے مسلمان کانگریس سے متنفر ہو کر اسے ترک کر کے مسلم لیگ میں جوں در جوں شامل ہو گئے تھے۔ اور جو یہ تھے۔ قائد اعظم کو تعین تھا کہ جنگ کے خاتمے تک کانگریس میں شمولیت شاد و نامدہ ہی دکھائی دے گی اور کانگریس میں صرف وہ مسلمان رہ جائیں گے جن کو ہندو کی بددست مالی اور سماجی سرپرستی مل ہوگی یا جو ہندو کے ورغلانے کے جنگل سے آزادی حاصل نہ کر سکے ہوں گے۔

۲۔ آئندہ دستور کے نفاذ سے پیشتر آل انڈیا مسلم لیگ کو مشورے کے لیے مذاکرات میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اور ستوریں اگر کوئی ایسی شک ہو جو مسلمانوں کے لئے قابل دل نہ ہو تو اسے نافذ نہ کیا جائے۔

۳۔ اس تجویز کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کہیں براہ راست کانگریس کے مشوروں کے تحت ایسے قانون بنا دیں جو نہ ہو جاتے جو مسلمانوں کے لئے بالآخر نقصان دہ ثابت ہوں کیونکہ گاندھی انگریز کے سامنے کانگریس کی ہر گیری کی یہ دلیل پیش کرتا تھا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں تمام مذاہب کے نمائندے شامل ہیں اور کانگریس کے بننے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ان تمام مذاہب کے نمائندوں کی مشاورت سے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرقہ وارانہ باتوں کی آئین میں غل ہونے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔

۴۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی اس میں کوئی ایسا نمائندہ نہ تھا جس کو اسلام کی اقدار کے تحفظ کا خیال ہوتا اس میں اسلامی نکتہ نظر کے تحت مسلمانوں کی افادیت کا احساس ہوتا۔ اس میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں صرف سیاسی آزادی مطلوب تھی۔ انہیں حکومت چاہیے تھی۔ انہیں عملی سلطنت کی ضرورت تھی۔ انہیں اسلام سے قطعی محبت نہ تھی۔ وہ خود کو مسلمان ہونے کی بجائے ایک

ہندوستانی کہلانا زیادہ مناسب خیال کرتے تھے لیکن مسلم لیگ میں شامل مسلمانوں کے نقطہ نظر تک ہی ایک ریسے قانون کے نفاذ کی احتیاج تھی جس کی بنیاد اسلامی اصولوں کے منافی ہوگئے ہرگز نہ ہو۔ اور جو اسلام میں کسی قسم کا رخنہ نہ ڈالے۔

۲۔ مرکز میں بننے والی عہدہ وزارت میں مسلم لیگ کی نمائندگی پاس فیصد ہوگی۔ اس تجویز کا اصل مقصد کانگریس کی اس پالیسی کو رد کرنا تھا جس کے تحت وہ کسی بھی وقت کسی قانون کو چاہے وہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پاس کرنے کے لیے اپنی اکثریت کو استعمال کر سکتی تھی۔

۳۔ برطانوی حکومت یقین دلائے کہ ہندوستان کی مسلم فوجیں کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی اور ہندوستان کے ساتھ یہ بھی فرانسسین کا مسئلہ عربوں کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے گا۔ چوں کہ یہ عالمگیر جنگ تھی اس لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو کسی نہ کسی فوج کا ساتھ دینا ہی تھا بہت ممکن تھا کہ دو مسلم ممالک آپس میں متحد ہو جائیں۔ اس صورت حال میں کم از کم ہندوستان کے مسلمان اپنے بھائیوں کے سامنے بددق نہ اٹھائیں گے اور اپنی گولیوں کو ان کے خیام کے لیے استعمال کریں۔ مسلم لیگ میں یہ احساس ایک عالمی مسلم اخوت کا جذبہ تھا۔

۵۔ مسلمان اقلیت والے صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کی شکایات کا کافی اہور تدارک کیا جائے۔ گورنروں کو غامض ہدایت جاری کی جائے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے وہ اپنے خصوصی اختیارات بروئے کار لائیں۔

اس تجویز کا مقصد دراصل یہ تھا کہ ہندو اکثریت والے صوبے کوئی ایسا قانون پاس نہ کریں یا ایسا اقدام نہ کریں جس سے مسلم اقلیت کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہاں سے اس صوبے کے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ غلام ہیں اور ان کی شنوائی کوئی نہیں۔ گورنروں کو ایسی صورت حال میں بالکل غیر جانبدارانہ رویہ رکھنا چاہیے۔

ان تجویزوں کے بعد کانگریس نے بڑی دھڑائی کے ساتھ مندرجہ ذیل تجاویز حکومت کے سامنے رکھی۔
۱۔ ڈاکو جنگ کے مقصد بتایا جائے کہ ان سے حمایت کی منظوری لی جائے۔ یہ ایک ایسی تجویز تھی جس سے ایک بڑی عقل کا شہری بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کانگریس کا ایسا پوچھنا کس قدر بے جا تھا۔ جنگ ہونے کے اسباب سب پر عیاں تھے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس میں دوسرے یا حکومت اس کے ڈاکو کی منظوری حاصل کرنے کی پابندی نہیں تھی کیونکہ ہندوستان برطانیہ ہی کی ایک ڈومینین تھی۔ اور اپنی ڈومینین (Dominion) کے لوگوں سے کوئی حکومت اس کی رائے

طلب کرنے کی پابندیاں۔ بالخصوص اس وقت جب وہ حکم خود دشمنی کے نزع میں ہو۔

۲۔ ہندوستان کے لیے آزادی کے پکے وعدے کا اعلان کیا جائے اور بریگ کے ختم ہوتے ہی موجودہ دستور ساز اسمبلی کو آزادی کا آئین بنانے کا حق دیا جائے۔

اس تجویز سے ہندو کی وہ پالیسی بالکل عیاں ہوتی ہے جس کے تحت۔۔۔ پھنسے ہوئے سے بہت شرطیں منوانا۔ مقصود ہوتا ہے انگریز چونکہ جنگ کی پلیٹ میں آگیا تھا۔ اس کے لیے ہندوستان کے عوام کی حمایت از بس ضروری تھی۔ اور ہندوستانی افواج کا استعمال ناگزیر تھا اور ان کے بغیر اس کی بنیاد پر نامی اعمال تھی۔ اس لیے یہ موقع اس کے لیے بے حد نوعیت کا تھا۔

ہندو نے اس قدر مجبوری کی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز کو براہ اعلان کرنے پر مجبور کیا کہ وہ کہہ کہ جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد دستور ساز اسمبلی کو آزادی کا آئین بنانے حق دے دیا جائے گا۔ لیکن حقیقت میں جنگ کے بعد کے حالات نے اور پٹا کھایا جس کے تحت پاکستان تشکیل پذیر ہو گیا۔ ۳۔ حکومت و انسراٹے کی ایگزیکٹو کونسل کو فوری طور پر قومی حکومت کی عملی شکل دے دے چاہے کسی بھی طریقے سے منتخب ہو۔ اس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی۔ اس طرح کانگریس کو آئین سازی کا مکمل حق حاصل ہو جائے گا۔

یہ تجاویز اس نوعیت کی تھیں جن کو بیک وقت بروئے کار لایا نہیں جاسکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگریز کی منشاء یہ تھی کہ فریقین میں سے کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ ہندوؤں کی اپنی تسلی ہو جائے اور مسلم لیگ کو اپنے مقام پر نشانی ہو۔ کانگریس کے مطالبات کو مان کر انگریز فی الفور ہندوستان کی حکومت کی باگ دوڑ ہندوؤں کے حوالے کرنے سے قاصر تھا۔ اور اس طرح اس کو جنگی ضروریات کے لیے ہندوستانی وسائل کے محدود ہر جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ اس لیے حکومت برطانیہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد و انسراٹے نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں جنگ کے خاتمے تک ایسا نظام رائج رہے گا جس سے کسی سیاسی جماعت کی افادیت کو حکومت کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۴۵ء کے دفاعی حق کے کو معطل کر دیا گیا اور ساتھ ہی یہ یقین دلایا گیا کہ آئندہ دستور کی ترتیب کے سلسلے میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی آراء کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز کے نزدیک کون کون سی جماعتیں تھیں ایک کانگریس اور دوسری مسلم لیگ۔ اس طرح دوسرے نعروں میں حکومت نے مسلم لیگ کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز کو قبول کر لیا۔

جہاں تک ہندوستان کی طرف سے مسلم افواج کے مسلمان ملکوں خلاف لڑنے کا تعلق ہے۔ دوسرے
نے اعلان کیا کہ کافی احوال برطانیہ کی مسلم ملک سے جنگ آنا نہیں ہے اور کسی صورت میں کوئی مسلمان فوجی اس سے
لڑنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ برطانیہ نے مسلمانان ہند کو یقین دلایا کہ فلسطین کے معاملے میں عربوں کے
ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ دوسرے کے یہ اعلانات مسلم لیگ کے لیے پوری تسنی کا موجب تھے۔ لیکن کانگریس
کے اضطراب میں قطعی کوئی فرق نہ آیا۔ اور نہ ہی انگریزوں نے کانگریس کی تجاویز کو چنداں مناسب گردانا۔

یہ صورت حال دیکھ کر کانگریس نے یہ پروپگنڈا شروع کر دیا کہ انگریز ہندوستان کی آزادی کو دیدہ وائستہ
ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے پاس اس پروپگنڈے کی ایک دلیل یہ تھی کہ انگریز ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتا ہے
ہے۔ تو جنگ کے خاتمے کے بعد اس کی آزادی کا وعدہ کیوں نہیں کر لیتا۔ اس پر بھی جب کانگریس کو انگریزوں کی حالت
حائل نہ ہوئی تو انھوں نے اس خاموشی سے اپنی بے عزتی تصور کیا۔

کانگریسی وزارتوں کے استعفیٰ ہندوؤں کا خیال تھا کہ انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو جائے
گا کہ کانگریسی یڈروں کا شور و غوغا حتیٰ بجانب ہے اور

اس کے ساتھ ہی وہ کانگریس کے پروپگنڈے سے خوف زدہ ہو جائے گا۔ جس کے نتیجے میں مخالفت کی کوئی صورت
نکل آئے گی۔ لیکن حقیقت اس کے الٹ تھی۔ دوسرے نے متعدد بار گاندھی کو پاس بلا کر حالات کے
تفاصیل کے پیش نظر اور ملکی سیاست تغیر کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا لیکن گاندھی کی ایک
ہی رٹ اور ایک ہی ہٹ تھی کہ واحد نہ اجماعت کانگریس ہے اور ہندوستان کی جلد از جلد آزادی مطلوب
ہے۔

بالآخر ۱۰ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو دوسرے نے لارڈ لیٹلنگھونے حکومت کی پالیسی کا اعلان کیا۔ جس میں انھوں
نے کہا کہ شہنشاہ برطانیہ کی حکومت تسلیم کرتی ہے کہ جب مستقبل کے لیے ہندوستانی وفاقی حکومت کے منصوبے
پر غور شروع کرنے کا وقت آئے گا۔ نیز ان منصوبے پر غور کرنے کا جس سے سابق وزیر ہند کی ان یقین دہانیوں
کی تکمیل ہونے والی تھی جو انھوں نے پارلیمنٹ میں کی تھیں۔ تو یہ ضروری تھا کہ اس وقت کے حالات کی روشنی
میں اس پر دوبارہ غور کیا جائے کہ ۱۹۴۵ء کے قانون کا جو منصوبہ ہے اس کی تفصیلات کس حد تک باقی
رہتی تھیں۔

علاوہ انہیں مجھے یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان کے مختلف فرقوں اور
جماعتوں کے نمائندوں اور اہل ان ریاست کے مشورہ کروں اور مناسب ترمیمات کروں۔ شہنشاہ کا ارادہ
ہے کہ سلطنت کے اندر ہندوستان اور انڈین گنگڈم (حکومت متحدہ) کے درمیان اس شرکت کو اس

مقصد کے لیے بڑھائے کہ عظیم نوآبادیات کے درمیان ہندوستان کو واجبی مفاد حاصل ہو جائے۔

اقلیتوں کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے وائسرائے نے کہا:۔

کہ ناقابل تصور ہے کہ ہم از سر نو دستور وضع کرنے کا منصوبہ بنائیں یا ہندوستان کے آئندہ دستور کے کسی حصے میں ترمیم کریں۔ اس لیے جو تحفظات اقلیتوں کی دستور میں دیے گئے ہیں ان کی بظرف غایت نگرانی کی جائے گی اور کسی دوسری جماعت یا فرقے کو اس میں غل بونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔

اقلیتوں کے بارے میں یہ اعلان اگرچہ کسی حد تک ان لوگوں کے لیے مفید تھا جن کا تعلق ایسی جماعتوں سے تھا جو تلو کانگریس کے ساتھ تھیں اور نہ ہی مسلم لیگ کے ساتھ، مثلاً اچھوت، سکھ، انیکوانڈین ہندوستانی عیسائی وغیرہ۔

وائسرائے کا یہ بیان کانگریس کی دل سوزی کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بمقام اور دھلا ہوا جس میں وائسرائے کے بیان کی شدید مذمت کی گئی۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ برطانیہ کو اس وجہ سے کوئی مدد نہیں دے سکتی کہ یہ مدد اس کی اس استعماری پالیسی کی مانند ہے مترادف ہوگی جس نے کانگریس نے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا ہے۔

کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں حکم دیا گیا کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے کانگریس کی وزارتیں ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۹ء تک مستعفی ہو جائیں۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستان کے سیاسی حالات پر بحث ہوئی۔ وہاں تجویز پیش کی گئی کہ کانگریس کو مطلع کرنے کے لیے وائسرائے کی مجلس انتظامیہ میں توجہ دینے کے کانگریسی رکن کو شامل کر لیا جائے۔ لیکن کانگریس کے رہنما اس پر راضی نہ ہوئے اور فیصلہ بحال رکھا۔

سب سے پہلے ۲۴ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو مدراس کی وزارت مستعفی ہوئی۔ اس کے بعد ۲۴ اکتوبر ۱۹۳۹ء تک تمام کانگریسی وزارتیں اپنے اپنے متعلقہ گورنروں کو پیش کر چکی تھیں۔ کانگریس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر انگریز کے غصے کا اظہار ہوا۔ چنانچہ اسی غصے اور غضب کے تحت تمام استعفیے منظور کر لیے گئے۔ اور صوبوں کے نظام گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی دفعہ ۳۹ کے تحت گورنروں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور سرکاری جہدہ داروں کو اپنا اپنا ایڈوائسز منظور کر لیا۔ کانگریس کی وزارتوں کے بعد جو وزارتیں قائم رہیں۔ ان میں آساکا، غلط وزارت جس میں زیادہ تر وزراء مسلم لیگ کے تھے اور جس کے وزیر اعلیٰ سر محمد سعد اللہ تھے۔ پنجاب کی وزارت جس میں بیلیسٹ پارٹی کو فوقیت حاصل تھی بحال اور سندھ وزارتیں۔

کانگریس کا پچھتاوا

کانگریس کا خیال تھا کہ انجمن برہمنوں کے عمل سے پریشان ہو گا اور حکومت کی نظامت میں گڑبڑ پیدا ہوگی لیکن نتائج اس کے بالکل برعکس نکلے۔ انگریزوں نے کانگریسوں کے استغفوں کی قطعی طور پر پروا نہ کی اور دفعہ ۹۳ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے ان صوبوں میں نفاذ کر کے گورنروں کو مکمل انتظامیہ کے اختیارات سونپ دیئے۔ اپنی یہ حالت زار دیکھ کر کانگریس بے مد پچھتائی لیکن اب پچھتاوے کیا بھوت جب چڑیاں جگ گئیں کھیت۔ کانگریس منہ اٹھائے ایک عرصہ دراز تک یہ دیکھتی رہی کہ شاید انگریز حکومت کو کچھ خیال آئے اور انگریز گورنر انھیں دوبارہ وزارتیں بنانے کی دعوت دیں۔

یوم نجات

کانگریس وزارتوں کے استغفی دے دینے سے ان کے وہ ناکامی ٹھٹھ گئے جو انھوں نے مسلمانوں کے لیے بھی بنائے۔ ان کے تمام افسر ٹھٹھ گئے جن کے تحت انھوں نے بے بس مسلمانوں کو پھرنایا ہوا تھا۔ خود بخود مالیات کی ایک ہی ضرب نے کانگریس کو خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا اور مسلم لیگ کے مقابلہ قدرتی طور پر خود بخود حاصل ہو گئے۔ قائد اعظم نے ۲۰ ستمبر کو تمام مسلمان ہندو سے اپیل کی کہ کانگریس وزارتوں کے استغفوں کے بعد مسلمانوں پر کانگریسی صوبوں میں ظلم و ستم ختم ہونے کی خوشی میں ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو یوم نجات منایا جائے۔ قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اس مبارک پر کسی قسم کی لاقانونیت کا مظاہرہ نہ کریں۔ کوئی ہنگامہ یا شور نہ برپا نہ کریں کسی قسم کی آواز نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہڑتال کریں۔

یوم نجات منانے کے لیے تمام مسلمانوں نماز جمعہ کے بعد (۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو جمعہ کا دن تھا) شکرانے کے نوافل پڑھیں۔ اس کے علاوہ غنیمت چکوں پر پرامن جلسے کریں اور ان میں قرار داد پاس کریں کہ کانگریسی حکومت کے دوران مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی تحقیقات غیر جانبدارانہ طور پر کرانی جائے۔ یوم نجات منانے کا اعلان کانگریس کے بالخصوص اور ہندوؤں کے بالعموم برق سوزیاں سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف اچوتوں، پارسیوں اور دیگر اقلیتی جماعتوں نے قائد اعظم کے اس بیان کا خیر مقدم کیا۔ اچوتوں کے لیڈر ڈاکٹر مہیدکرنے پونا پبلیک کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ "میں اپنی غفلت پر شرمندہ ہوں"۔ .... مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پبلیک پر دستخط کرانے والے کے وقت جس قدر بڑا غلط فہمی اس وقت ان کے دماغ کی کیفیت اتنی ہی دیگر گروں تھی۔ کانگریسی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا حق دراصل میرا تھا جسے مسٹر محمد علی جناح نے پہلے ہی مجھے عین لیا ہے۔

المختصر ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو "یوم نجات" پورے وقار اور طعراق سے منایا گیا۔ اچوتوں اور پارسیوں

دو غیرہ نے بھی اسی میں پورے بوش خروش سے شہد لیا اتن دن کے مناتے جانے پر ہندوستان کے مشہور
 انگریزی اخبار جن کی اشاعت بند وں اور کے ہاتھ میں تھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ”مشر جناب“ نے
 نہایت جہوری انداز میں امد و قارطہ پر احتجاج کیا ہے۔ اس سے ان کے بارے میں نہ صرف ہندوستان
 میں ان کی عظمت و رفعت ذہن کا اعتراف ہو گیا ہے۔ بلکہ انھوں نے پوری دنیا میں مسلم لیگ کے لئے
 رائے عامہ ہمارے دل ہے۔

قرار داد پاکستان

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان کا آغاز ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لاہور میں پاس ہونے والی قرار داد سے شروع ہوتا ہے۔ پندرہت جوہر لال نہرو نے اپنی کتاب (Discovery of India) میں لکھا ہے کہ دو قومی نظریہ اور تقسیم ملک کے تصورات قائد اعظم کے افتراع لکھتے اور اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ تحریک پاکستان کا آغاز ۱۹۳۰ء سے ہوا جب یوپی کانگریس نے مسلم لیگ کے دورا ہنماؤں کو صوبائی وزارت میں بیٹے سے انکار کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں حقیقت سے بعید ہیں۔ تحریک پاکستان کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کا پس منظر بہت وسیع ہے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم سے کسی نے اسی نکتے پر استفسار کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ

پاکستان کی تحریک اسی دن شروع ہوئی جب اس برصغیر میں پہلا ہندو شرف بہ اسلام ہوا تھا۔ یہ طرز فکر حقیقت کے بہت قریب ہے مائن بی جیسے مغربی فلسفیوں اور مورخوں کے رائے ہیں پاکستان ایک لمبے تاریخی عمل کا نتیجہ ہے اور وہ ہے اسلام کا رد عمل برصغیر کے ہندو معاشرے پر۔ برصغیر کے غیر مسلم مورخ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔

تقسیم ہند کے تصور کی تاریخ جن معنوں میں گاندھی اور نہرو وحدت ہند کا پرچار کیا کرتے تھے، اس وحدت کا وجود واقعی طور پر ثابت نہیں۔ تاریخ میں بہت کم موقع ایسے آئے ہیں جن میں ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت کہا جاسکتا ہے مجموعی طور پر ان ادوار کی لذت بھی طویل نہیں۔ یہ کہنا کہ ہندوستانی قوم میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے اور دو قومی نظریہ بے بنیاد ہے حقائق سے روگردانی کے مترادف ہے۔

ہندو اور مسلمان معاشرے اس برصغیر میں ایک ہزار سال تک ایک دوسرے کے ساتھ روال دواں رہے۔ ایک دوسرے پر دونوں کے اثرات سلی معنی تھے ہندو اور ہندو رہے۔ اور مسلمان مسلمان رہے، دونوں کے تصورات زندگی اور طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل جدا

یہاں رہتے ہوئے بھی مسلمان رہنے آپ کو عالمگیر اسلامی برادری کا جزو سمجھتے تھے اور ہمارے طلباء، علماء، نرائین اور جہاں گرو اکراد اور دوسرے اسلامی ملکوں میں جاتے تھے۔

(الف) بھائی پرمانند اریہ سماج کے صفت اول کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ انھوں نے تاریخ ہند کا مطالعہ ایک مخصوص زاویہ نظر سے کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ صرف اسی طویل اور جاتنگدار نہ جدوجہد کی داستان ہے جو ہندوؤں نے صدیوں تک اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمان حکمرانوں کے خلاف جاری رکھی۔ بعض ہندو امرا مسلمان بادشاہوں کی ملازمت کرتے اور ان کی اطاعت کا دم بھرتے تھے اور بعض ہندو رؤسا سال ہا سال تک ان کے خلاف لڑتے رہے۔ بھائی پرمانند کہتے ہیں کہ خواہ ہندو لول الذکر جماعت کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے اور خواہ ثانی الذکر گروہ کے ساتھ دولول کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ یہ کہ اس سرزمین سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس رائے کو تقویت پہنچانے کے لیے انھوں نے کچھ شواہد بھی پیش کئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گاندھی اور نہرو کا مصنوعی فلسفہ سیاست ہندوؤں کی سیاسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بااثر غیر ملکی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ مسلم لیگ سے بہت پہلے تقسیم ملک کا تصور مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں نے اپنے اپنے علم ماحول اور منہم کے مطابق پیش کیا تھا۔

(ب) جان برائٹ بیسویں صدی کے نصف آخر میں جان برائٹ انگلستان کی پارلیمنٹ کا ایک ریڈیکل رکن تھا۔ اس نے اپنی ایک مشہور تقریر میں جس کا حوالہ اکثر قائد اعظم دیا کرتے تھے یہ کہا تھا کہ ہندوستان پر جو وعدہ انگریزوں نے مسلط کی ہے وہ انگریزوں کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔

(ج) مارلین تھیوڈر مارلین علی گڑھ کالج کے پرنسپل تھے۔ وہ سرسید کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کی ایک کتاب ۱۸۸۱ء میں شائع ہوئی۔ اس کے آغاز میں ہی انھوں نے ہندوستان کے سب سے بڑے مسئلے (یعنی قومیت کے جذبے کے فقدان) کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی تقریر کا ہوا یوں تھا۔

اگر ہندوستان برطانیہ سے کچھ مراعات حاصل کرنے پر تیار ہوا ہے تو سب سے پہلے

اسے ایک قوم بننا ہوگا۔ قومیت کا جذبہ بذات خود ایک بے پناہ قوت ہے۔ لیکن یہاں اس جذبے کو بردے کا لانا ناممکن ہے کیوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تاریخی اور معاشرتی اختلافات اس قدر گہرے ہیں کہ دونوں کی دنیا اپنی اپنی ہے۔ ہندوستان میں قومیت کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو لاکر پشاور اور آگرہ کے درمیان آباد کر دو اگر یہ ہو جائے تو اس علاقے میں مسلم قومیت پنپ سکتی ہے اور باقی مادہ ہندوستان میں ہندو قومیت۔

مارلین نے بات کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ اس وقت برطانوی اقتدار کا سورج نصف النہار پر تھا اور انگریزی حکومت کا خاتمہ دور کی بات نظر آتی تھی لیکن اُسے وائے سالوں میں ہندو اور مسلم قومیت کے جذبے ساتھ ساتھ پرورش پاتے رہے مسلمانوں کے نزدیک تو مذہب اسلام ہی ان کی قومیت کی بنیاد تھی لیکن انیسویں صدی کی ہندو اصلاحی تحریکوں پر تقسیم بنگال کے خلاف جو ان کی ٹیشن ہوا، دونوں نے مل کر ہندوؤں کے قومی جذبے کو شعوری سطح پر پیدا کیا۔ برطانوی دور میں تقسیم بنگال کی تیغ اس جذبے کی بہت بڑی فتح تھی۔ ۱۹۱۱ء کے گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ بعض مبصرین کے نزدیک تحریک خلافت میں اُسیاے اسلام کے کئی عناصر صاف صاف نظر آتے تھے۔ تحریک خلافت ختم ہوئی تو دفعتاً ہندوؤں اور مسلمانوں کے شدید قومی جذبات کے دھارے جو پچھلے دس سالوں میں وقتی طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے مخالف سمتوں میں بہنے لگے۔

(د) محمد گل خاں ۱۹۲۲ء میں حکومت ہند نے سر ڈینس برے کی زیر

مدیرات ایک تحقیقاتی کمیٹی اس غرض سے مقرر کی تھی کہ مذہب سرحد میں اخلاقات کے نفاذ کے سوال کا جائزہ لے اس کمیٹی کے سامنے محمد گل خاں نے شہادت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں بہت ہنر ہو گا کہ شمالی ہندوستان کو مسلمانوں اور جنوبی ہندوستان کو ہندوؤں کا علاقہ قرار دے دیا جائے۔ اگرچہ خاں موصوف کے سامنے آبادی کے اعداد و شمار نہیں تھے لیکن ان کے بیان میں تقسیم ملک کا وہ تصور موجود ہے۔

(س) بھائی پرمانند ۱۹۲۲ء اور ۱۹۲۳ء میں بھائی پرمانند کی دو کتابیں

شائع ہوئیں پہلی کا نام آپ بیتی اور دوسری کا اگر یہ سماج اور ہندو سنگٹھن تھا۔ ان دونوں کتابوں میں مصنف نے چند طرز فکر کی عکاسی کی ہے۔ آپ بیتی میں

وہ کہتے ہیں کہ ۱۹۱۳ء سے ہی میرے فہم میں یہ تجویز گردش کر رہی تھی کہ ہندو مسلم مسئلے کا مستقل حل یہ ہے کہ دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ دوسری کتاب میں اسی تصور کو کسی قدر مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلم منطقوں کو اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے کہ دو علیحدہ علیحدہ ملک بن سکیں جو مسلمان ہندو ملک میں نہ رہنا چاہیں وہ اسلامی علاقے میں آکر بس جائیں اور جو ہندو مسلمانوں کی قیادت گوارہ نہ کریں وہ ہندو ملک کی راہ لیں۔

سی آر داس بنگال کے ایک مقدر اور بے تعصب
(ش) لاجپت رائے ۱۹۲۵ء میں لالہ لاجپت رائے نے ان کو ایک

خط لکھ کر ہندو مسلم اتحاد کے مسئلے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ان کی تحریر کا حاصل یوں ہے۔
میں نے گزشتہ مہینوں میں جیل کے اندر اسلامی قانون اور اسلامی فلسفے کا مطالعہ کیا ہے میں تو اس سے ہی سمجھ سکا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی روحانی خلقت میں اس قدر تضاد ہے کہ ان دونوں میں مستقل مقامیت کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سے خلافتی راہنما بھی ہمارے ساتھ تحریک آزادی میں دوش بدوش کام کرتے رہے ہیں ان کے اخلاص کا مصروف ہوں۔ لیکن میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھتا ہوں کہ وہ قرآن کے واضح احکام سے منہ نہیں موڑ سکتے ہماری اور ان کی کیسے بن آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہندو اور مسلمان متحد ہو کر انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیں لیکن آزاد ہندوستان میں دونوں مل جل کر جمہوری حکومت نہیں چلا سکتے۔

آخر میں انھوں نے کہا کہ میں انہی خیالات سے مضطرب رہا ہوں اور اس سبب کہ آپ اپنی دانشمندی اور پیش بینی سے اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لیں گے معلوم نہیں سی آر داس نے اس خط کو کوئی اہمیت دی قیاس ہے کہ یہ خط ان کو زندگی کے آخری دنوں میں ملا ہوگا۔

۱۹۲۴ء کے بعد کی ملکی فضا میں ہندو مسلم اختلافات دن بدن
(د) آغا خان وسعت اختیار کر رہے تھے۔ مساوات کا دور دورہ تھا کس کٹنی

سکیم پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو سکتا تھا۔ اسی ماحول میں نہرو رپورٹ تیار ہوئی جس کی سفارشات نے فرقہ وارانہ سنگین، نہیں بلکہ آتشیں بنامیا نہرو رپورٹ کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کے لیے آغا خان موٹم نے ۱۹۲۸ء میں لندن ٹائمز میں دو مضمون لکھے ان میں

مصنوع نگار نے کہا کہ انرا وہ ہندوستان کا متحدہ رہ سکنا محال ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہندوستان کو سالی ثقافتی اور نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح موجودہ ہندوستان پانچ اکرا د مملکتوں میں بٹ جائے گا صاحبِ مصنون نے ان ریاستوں کے جو حدود اربعہ تجویز کے لیے تھے اس میں کم و بیش دو ریاستیں وہی تھیں جو شمال مغرب میں مسلم اکثریت کے علاقے تھے۔

دسمبر ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال نے سلم لک (م) علامہ اقبال اور خطبہ الہ آباد کے اجلاس منعقدہ آلہ آباد میں جو خطبہ

پڑھا اسے بہت احتیاط کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں انھوں نے بہت مسائل پر بحث کی تھی کچھ سائل وقتی نوعیت کے تھے اور کچھ دائمی اہمیت کے حامل تھے۔ انھوں نے تاریخی عمل کی قسمت کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ برصغیر کے شمال مغربی علاقوں میں ایک اسلامی سلطنت کا قیام ناگزیر رہے یہی مملکت اسلامی اقدار کی حفاظت کرے گی اور مسلمانوں کے لیے اسلامی طرز زندگی کو ممکن اور سہل بنائے گی جس وقت یہ خطبہ آلہ آباد میں پڑھا گیا تھا لندن میں گول میز کانفرنس اجلاس ہو رہا تھا۔ علاقہ اس میں شریک نہ تھے لگے سال وہ دوسری گول میز کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے انگلستان گئے وہاں ان کی ملاقاتیں قائد اعظم کے ساتھ ہوئیں ان ملاقاتوں میں تقسیم ملک کا ذکر بھی آیا ہوگا۔ لیکن اس کا کوئی فوری نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اسی دوران علامہ کی ملاقاتیں پنجاب اور سرحد کے ان طالب علموں کے ساتھ بھی ہوئیں جو ان دنوں انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔

ان طالب علموں میں جنہوں نے اقبال کا گہرا اثر قبول کیا سب سے زیادہ شہرت رحمت علی (ن) چوہدری رحمت علی

۱۹۳۳ء کے شروع میں ایک پمفلٹ لکھا جس کا عنوان تھا (Now or Never) اس کتابچے میں انھوں نے تقسیم ہند کی ایکسٹریمیشن کی تھی اور پاکستان کا نام بھی خود ہی تجویز کیا تھا۔

۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے تقاضے (و) ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے تقاضے

۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے متعلق علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کے دلوں میں شکوک و شبہات موجود تھے سرسید کے زمانے میں اکثریت گوردی کا خدشہ کسی قدر مبہم تھا۔ اب وہ کھل کر سامنے آگیا فیڈریشن حقیقی فیڈریشن نہ تھی۔ اس کا رنگ و رنگ و عدائی حکومت جیسا تھا اور اس میں اقلیتوں کے تحفظ کے انتظامات بھی بالکل غیر موثر تھے کانگریس کی صوبائی حکومتوں کے مسلک نے اس بات کو بالکل ثابت کر دیا تھا کہ اکثریت کے نزدیک مسلمانوں

کے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی تہذیبی ترقی کو خیر باد کہیں اور اپنے آپ کو اکثریت میں ضم کر دیں۔ انہی دنوں علامہ اقبال نے قائد اعظم خطوط لکھے ان میں تقسیم ملک کی تجویز پیش کی اس وقت کے حالات میں اس تجویز پر گہرا غور و فکر شروع ہوا۔ اور مختلف سمتوں سے تقسیم ہند کی تجویزیں پیش کی گئیں، علامہ اقبال تو ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے لیکن ان کے خیالات دن بدن گہری جڑ پکڑتے گئے قائد اعظم نے تقسیم ملک کی تجویز کو مکمل طور پر کب قبول کیا۔ اس کے متعلق مختلف آراء ہو سکتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۳۸ء کے آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مسلم ثقافت کے تحفظ کے لیے تقسیم ملک کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ بات اس خطبہ صدارت سے عیاں ہے جو انہوں نے دسمبر ۱۹۳۸ء میں لیگ کے اجلاس منعقدہ پٹنہ میں پڑھا تھا۔ کانگریس وزارتوں کی کاروائیوں سے ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ان کے مستعفی ہونے کے بعد قائد اعظم کی ہدایت پر ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو یوم بجات منایا گیا اور ۲ مارچ ۱۹۴۰ء کو لیگ کے اجلاس منعقدہ لاہور میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی

اس وقت لاہور کی فضا انتہائی طور پر

لیگ کے اجلاس کا پس منظر

اس وقت لاہور کی فضا انتہائی طور پر ہموار تھی ۹ مارچ کو خاکساروں کے ایک دستے پر حکومت کے اشارے پر پولیس نے ظالمانہ فائرنگ کی تھی۔ اس وحشیانہ طرز سے سے مسلمانوں کے دل خون خون تھے بنجاب کی یونیٹ حکومت کے روکان اپنے آپ کو مسلم لیگ بھی کہتے تھے ان کے خلاف مسلمانوں میں زبردست ہجرت تھا۔ حکومت کی زبردست خواہش تھی کہ لیگ کے اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے تاکہ عوام کو اپنے غم و غصہ کے اظہار کا موقع نہ مل سکے لیکن قائد اعظم نے التوائی تجویز کو ٹھکرا دیا لاہور ریلوے اسٹیشن سے وہ سیدھے زخمی خاکساروں کو دیکھنے ہسپتال گئے۔ اس کے بعد اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے۔

قرارداد پاکستان

لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم کا خطبہ صدارت ہنگامہ انگیز تھا۔ انہوں نے تاریخی شہادت کی روشنی میں متحد ہندوستان کے تقویم پر فطری قرار دیا اور کہا مسلمان قومیت کی ہر تعریف پر پورے اترتے ہیں اس لیے وہ اپنے علیحدہ قومی وطن کے مستحق ہیں یہ بات ہندوؤں کے صادق آتی ہے۔ قرارداد پاکستان کا متن یوں تھا۔

قرارداد پاکستان کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی رائے یہ ہے کہ کوئی ایسی

منصوبہ بغیر اس کے کہ ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی ہو یعنی یہ کہ حد بندی کر کے اور ملکی تقسیم کے اعتبار سے رد و بدل کر کے متصل واصل کو ایسے منطقے بنایا جائے کہ وہ علاقے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ جیسے ہندوؤں کے شمال مغربی اور مشرقی منطقوں میں اس طرح ایک جامو جائیں کہ وہ ایسی خود مختار ریاستیں بنیں جن کے واحدے اندرونی طور پر یا اختیار اور خود مختار ہوں۔

یہ کہ ان واحدوں میں اور ان علاقوں میں اقلیتوں کے لیے ان کے مذہبی ثقافتی اقتصاد سیاسی انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کے تحفظ کے لیے ان کے مشورے سے بقدر ضرورت موثر اور واجب التحصیل تحفيزات معین طور پر دستور کے اندر مہیا کے لیے جائیں اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں حسب ضرورت موثر اور واجب التحصیل تحفيزات ان کے اور دوسری اقلیتوں کے مذہبی ثقافتی کے سیاسی انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کی حفاظت کے لیے ان کے مشورے سے معین طور پر دستور کے اندر رکھے جائیں۔

یہ اجلاس درکنگ کمیٹی کو یہ مزید اختیار دیتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق دستور کی ایک ایسی سکیم مرتب کرے جس میں اس کا انتظام ہو کہ بالآخر یہ جداگانہ علاقے ایسے تمام اختیارات سے سکیں جیسے دفاع امور خارجہ رسل و رسائل، کسٹم اور دوسرے امور جو ضروری ہیں۔ مولوی ابوالقاسم فضل الحق نے اس قرارداد کی تحریک کی اور چوہدری خلیق الزمان نے تائیدی مزید تائید جن حضرات کی طرف سے ہوئی وہ مولانا طغری علی خاں، سردار اورنگ زیب خاں، حاجی عبداللہ ہارون، نواب محمد اسماعیل، قاضی محمد عینی، بیگم محمد علی وغیرہ ہیں۔

قرارداد بر اتفاق رائے منظور ہوئی۔ تہنیت اور تحریک کے ہندوؤں کا رد عمل نفروں کے ساتھ لوگوں کو اس ریزولیشن کے منظور ہونے

پر بڑی مسرت ہوئی، پہلی دفعہ ہندوستانی مسلمانوں کو وہ نصب العین ملا جس کا حصول ان کی جدوجہد پر منحصر تھا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ پر کھل گئے ہیں یہ آزاد اور خود مختار مملکت اٹھی علاقوں میں بننے والی تھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس قومی وطن میں اسلامی تہذیب، تمدن ثقافت اور دین کو ترقی دینے کا موقع ملے گا۔ جو تقریریں اس موقع پر ہوئیں ان میں پاکستان کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس ریزولیشن کو محض تقسیم ہند کا ریزولیشن کہا گیا چوہدری رحمت علی کی کوششوں سے پاکستان کا لفظ مشہور ہو چکا تھا۔ ہندو پولیس نے طعن اور طنز کے طریق پر اس نام کو

ایسا اچھا لاکر زبان زد عوام ہو گیا بالآخر مسلم لیگ نے بھی اس کو قرار داد پاکستان کا نام دے دیا۔ قرار داد کی منظوری کے بعد یر صیغر کے ہندو ڈومیں ایک شور و غوغا مچ گیا، اس کے خلاف اہل ہندو بول رہا تھا اور ہر ہندو اخبار لکھ رہا تھا۔

مسلم اکثریت کے صوبوں کی سیاست

قرار داد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد مسلم اکثریت کے صوبوں

میں ایک تلاطم آنا لازمی تھا۔

(الف) پنجاب کی یونینٹ وزارت نے مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ۱۹۴۷ء کے کنونشن سیشن میں لیگ سے ناظم جوڑا تھا۔ سردار سکندر حیات خاں صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے وہ طبعاً معتدل مزاج اور شائستہ انسان تھے انھوں نے ایک حد تک لیگ کے ساتھ اپنے ہمدر و ہیمان کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ۱۹۴۱ء میں قائد اعظم کے حکم پر نیشنل ڈیفنس کونسل سے استعفیٰ دے دیا، لیکن دسمبر ۱۹۴۲ء میں ان کے انتقال کے بعد حالات بد سے۔ ان کے جانشین خضر حیات خاں لارڈ ویل کے قول کے مطابق، برطانوی تسلط کے دلی چہرہ خواہوں میں سے تھے ان کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں نہ تھی وہ صوبائی گورنر اور والسرے کے اشاروں پر چلتے تھے انھوں نے پے در پے لیگ کے احکامات کو نظر انداز کرنا شروع کیا اسمبلی کے حکام اس میں کچھ دیر تو ان کی حمایت کرتے رہے لیکن مسلمانوں کی رائے عامہ نے لیگ کو عوامی جماعت بنایا، اس سلسلے میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا فیڈریشن نے لیگ کے لیے ہر اول دستے کا کام دیا ۱۹۴۴ء میں خضر حیات خاں کو لیگ سے نکال دیا گیا۔ ابتدا میں ان کے تقریباً بیس پروکاروں نے پارٹی سے قطع تعلق کر کے اسمبلی کے اندر مسلم لیگ پارٹی کا علیحدہ بلاک بنایا لیکن ایوان سے باہر مسلم لیگ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی وہی وجہ ہے کہ ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلم لیگ نے ہر مخالف پارٹی کو نیچل کن شکست دی۔

(ب) صوبہ سرحد جنگ کے ابتدائی دنوں میں صوبہ سرحد کی کانگریسی وزارت نے استعفیٰ دے دیا اور گورنر راج قائم ہوا ۱۹۴۳ء کے آغاز میں یہاں

سردار اورنگ زیب خاں کے سرکردگی میں مسلم لیگ کی وزارت بنی جو دو سال تک چلی سرحد کی رائے عامہ مسلم لیگ کے ساتھ تھی لیکن کچھ تو اتنا ہی حلقوں کی تشکیل ایسے ہوئی تھی اور کچھ اقلیتوں کو اپنی تعداد کے مقابلے میں اتنی دافرنائندگی ملی ہوئی تھی کہ کانگریس نے اس مسلم

صوبے کو لیگ کے اقتدار سے بچانے کے لیے کامیابی کے ساتھ بہت سے ناوابج ذرائع استعمال کیے۔
 اس لیے مسلم لیگ کو ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں متوقع کامیابی حاصل نہ ہوئی، اس کے باوجود مسلمانوں
 نے کی رائے عامہ پاکستان کے حق میں سبسیدہ پلائی دیوار بن گئی جب پنڈت نہرو ۱۹۴۶ء کے آخر میں صوبہ
 سرحد کا دورہ کیا تو ان کو ٹوانی عینض و غضب کا ایسا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مرتے دم تک نہ بھول سکے
 ہونگے اسی طرح جب ماؤنٹ بیٹن اپنے اُسے کے بعد صوبے کا دورہ کیا تو انھوں نے اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لیا کہ لوگ حصول پاکستان کے لیے کتنے مضطرب ہیں فریڈم ایٹ ڈناٹ میں اس نظارے کا خاکہ
 نہایت چمکے تھے الفاظ میں مصورانہ چابکدستی سے کھینچا گیا ہے، ماؤنٹ بیٹن کو خدشہ تھا کہ اس نے پاکستا
 کے خلاف ایک کلمہ بھی مزے سے نکالا تو وہ اپنی جان بھی سلامت سے کر نہیں جاسکے گا۔ ۱۹۴۷ء میں جب
 استصواب ہو تو سرحد کے ووٹروں کے پاکستان کے حق میں دسٹے دی۔

(ج) **سندھ** سندھ میں مسلمانوں کی اقتصادی پس ماندگی ضرب المثل تھی۔ ہندوؤں نے
 اپنی اقتصادی برتری کے بدولت صوبائی سیاست میں بہت عمل دخل
 حاصل کر لیا تھا۔ کانگریس نے یہاں بھی حصول اقتدار کے لیے سردھڑکی بازی لگا رکھی تھی تعجب کی بات
 یہ ہے کہ جہاں کانگریس کو کسی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی تو کانگریس راہنما وزارت بناتے
 وقت کسی دوسری پارٹی کا تعاون ضروری نہ سمجھتے بلکہ جہاں کانگریس اقلیت میں ہوتی وہاں اسے
 وزارت میں شامل ہونے کی کھل اجازت تھی۔ وزارت میں شامل ہونے یا اس سے تائید کرنے کا
 صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہر مجاز پر لیگ زرک پہنچائی جائے چنانچہ سندھ میں تین چار سال تک
 یہی ہوتا رہا۔ کیونل ایوارڈ کی روح سے اسمبلی میں مختلف قوموں کی نشستوں کا تعین اس طرح کیا گیا
 تھا کہ دس ہندو ارکان کے گروپ کو فیصد کن حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے گروپ نے
 اپنے ذمے یہ فرض لگا رکھا تھا کہ اسمبلی کے اندر مسلمان ممبروں کے اتحاد کے تمام امکانات کو ختم کرے
 کچھ عرصہ تک تو یہ کھیل نہایت کامیابی کے ساتھ کھیلا گیا، لیکن ایوان سے باہر رائے عامہ کی کیفیت
 مختلف تھی آل انڈیا مسلم لیگ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اُس نے ۱۹۴۸ء میں ہی اس مضمون کا پیش
 پاس کر دیا تھا۔ اسمبلی کے اندر جوڑ توڑ ہوتے رہے تھے ان میں سب سے نمایاں کردار خان بہادر
 اللہ بخش نے ادا کیا جو کانگریس کے حکم پر اپنے قول سے پھر جانے پر تیار ہوتے تھے، اٹلی کی دھڑ سے
 سندھ کی سیاست مدو جدر کا شکار ہوتی رہی ان کے قتل کے بعد حالات بدے اور کچھ عرصے کے بعد
 مسلم لیگ پارٹی کی قیادت غلام حسین ہدایت اللہ کے ہاتھ میں آئی انھوں نے دو عمومی انتخابات

میں مخالفوں کو شکست دے کر اس صوبے کے لیے پاکستان میں شمولیت کا راستہ صاف کیا، حاجی عبداللہ ہارون اس علاقے میں قائد اعظم کے دست راست تھے۔

(د) بنگال مسلمانوں کی اکثریت تو بنگال کے مشرقی علاقوں میں تھی، لیکن کلکتہ کا شہر ہندو سیاست ہندو اخباروں اور ہندو تحریکوں کا گڑھ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کا مرکز تھا ہندو اہل سیاست بے اصولی جائز سمجھتے تھے اور اپنے ڈھب کے ہر مسلمان کو گلے لگانے کے لیے تیار رہے تھے۔ ۱۹۴۱ء میں قائد اعظم اور مولوی اسے کے فضل حق کے درمیان ڈیفنس کونسل کی رکنیت کے سوال پر اختلاف پیدا ہوا قائد اعظم نے مولوی صاحب کو مستعفی ہونے کا حکم دیا فضل الحق نے یہ بات تو مان لی لیکن ساتھ ہی لیگ کے ساتھ بھی اپنا تعلق قطع کر لیا بنگال اسمبلی کے مسلمان ممبروں پر اس کا رد عمل بہت شدید ہوا اور ان کی اکثریت مولوی صاحب کی حمايت سے دست کش ہو گئی، اپنی ڈوبتی ہوئی وزارت کو بچانے کے لیے فضل الحق نے ہندو مہاسبھا کے ساتھ معاہدہ کر لی، لیکن مسلمانوں کی رائے عامہ نے ان کا ساتھ نہ دیا ان کی دست برداری کے بعد خواجہ ناظم الدین نے مسلم لیگ وزارت بنائی اس وزارت کو ہر قدم پر ہندو پریس اور ہندو تاجروں کی طرف سے بے شمار سکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا بد قسمتی سے جنگی ضروریات اور رسد کی دقتوں کی وجہ سے بنگال میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی ہندو منافع خوروں کی ہوس زر سے اس قحط کو اور بھی بھیا نک بنا دیا اور یہ قحط خرابی غدا بن گیا اس قحط کی تمام ذمے داری وزارت پر ڈال دی گئی۔ ۱۹۴۵ء میں خواجہ ناظم الدین مستعفی ہو گئے ۱۹۴۶ء میں دہلی میں مسلم لیگ کنونشن میں حسین شہید ہروردی نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ڈائریکٹ ایکشن ڈسے اور لو اگھلی کے فسادات نے آئندہ تبدیلیوں کا راستہ ہموار کیا۔ بے لوث سیاسی کارکنوں اور طالب علموں کی کوششوں کے مسلم لیگ کو ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں عدیم النظیر کامیابی حاصل ہوئی۔

قرار داد سے قیام تک

کانگریس وزارتوں نے اکتوبر ۱۹۳۹ء میں اپنے استعفیٰ داخل کر دیے تھے۔ پارٹی کے لیڈروں کو پوری پوری توقع تھی کہ ان سے اس اقدام سے برطانوی حکمرانوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے اور منت خوشامد کر کے ان کو واپس بلایا جائے گا۔ اور اقتدار دوبارہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جنگ کی غیر یقینی صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگریس مرکزی حکومت پر قابض ہو جائے گی اور من مانی کر سکے گی لیکن انگریز حکمرانوں نے کانگریس کے رویے کو غنیمت جانا ان کے نزدیک کانگریس کو واپس بلانا، خانہ جنگی کو دعوت دینا تھا۔ اور جنگ میں ایسی صورت خطرے سے خالی نہ تھی۔ چنانچہ تمام کانگریسی صوبوں میں گورنر راج نافذ ہو گیا۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق نہایت جوش و خروش کے ساتھ یوم نجات منایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اور دوسری اقلیتوں کے لیے کانگریس کا محروم اقتدار ہونا کس قدر اطمینان کا باعث بنا۔ قائد اعظم نے اس موقع کا پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ مسلم لیگ کی تنظیم کو مضبوط بنایا اس کو عوامی جماعت کے رتبے تک پہنچایا اور اسے مکمل طور پر مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت بنا دیا ان کی زیر قیادت، مسلم لیگ کو مسلمانوں میں وہی مقبولیت حاصل ہوئی جو کانگریس کو ہندوؤں میں تھی۔ لیگ اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں کانگریس کی رابطہ مہم کو ناکام بنا چکی تھی۔ اپنے سلیسی بیکاری کے زمانے میں کانگریسی لیڈر کبھی براہ راست لیکن اکثر بالواسطہ، وائسرائے پر حصول اقتدار کے لیے زور ڈالتے رہتے تھے۔ لیکن وائسرائے نے جس کارویہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی طرف کسی لحاظ سے بھی دوستانہ نہیں کیا جاسکتا، تمام ایسی تجاویز کو ٹھکرا دیا۔ بالآخر کانگریسی لیڈر مایوس ہو گئے اور مناسب موقع کی تلاش کرنے لگے۔

جنگ کی صورت حال

(الف) ابتدائی دور اور کانگریس :- جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی برہمنی نے پوینڈ کی

فوجی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ جون ۱۹۴۷ء میں جرمنی کو فوجوں نے تین ہفتے کے اندر اندر ہالینڈ بلجیم اور فرانس کو عبرت ناک شکستیں دے کر مغربی یورپ اور اس کے متصل سمندروں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ یورپ میں مقیم برطانوی فوجیں تباہیت بے سرو سامانی کی حالت میں بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانے کے بعد، بحوں کی بارش کے نیچے سے گزرتے ہوئے، اپنے وطن کو واپس لوٹیں۔ یہ وقت برطانیہ کے لیے بڑا خطرناک تھا جرمنی کے مقابلے میں اس کی جنگی تیاری اور عسکری قوت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں نظر آ رہا تھا کہ اگر فرانس کو شکست دینے کے بعد جرمنی انگلستان پر حملہ بول دینا تو اسے انگلستان پر قابض ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ سرائٹونی ایڈن نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ملک میں اسلحہ کی شدید قلت کے پیش نظر ہوم گارڈ کے نوجوانوں کو بندہ دقوں کی بجائے لکڑی کے ڈنڈوں سے مسلح کیا گیا، گاندھی، جنہوں نے ستمبر ۱۹۴۷ء میں وائسرائے کے رد و بد آئندہ ہا ہا کر انگلستان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ اب ذہنی طور پر بالکل بدل چکے تھے۔ انگلستان پر برسے دن آئے تو انہوں نے اہل انگلستان سے مت ڈر دے دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دو۔ جب تہارے ملک میں داخل ہوں تو عدم تشدد سے ان کا مقابلہ کرو۔ اسی طرح تم اپنی آنادی کی حفاظت کر سکو گے معلوم نہیں کہ گاندھی یا ان کے کسی چیلے نے خود اپنے ملک کے لیے کبھی اس نسخے کو آزمانے کا خیال کیا ہے یا نہیں کبھی سال بعد اکالی سکھ لیڈر تانا سنگھ نے لاہور کے ایک غیر مسلم اخبار میں ایک سلسلہ مضامین لکھ کر اس بات کا انکشاف کیا کہ جون ۱۹۴۷ء میں انگلستان کی شکست کے بعد برطانوی راج کا خاتمہ صرف نظر آ رہا تھا اور ہم نے لاہور، بنڈر، شمشیر قبضہ کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے تھے۔

اس مخدوش حالت میں برطانوی حکومت نے اہل ملک (ب) اگست ۱۹۴۷ء کا اعلان اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ حکومت کو اکثریت کے حواس نہ کیا جائے گا۔ اگست ۱۹۴۷ء میں ایک اعلان کیا جسے عام طور پر August Declaration کہا جاتا ہے۔ اس کا منشا یہ تھا کہ جنگ کے خاتمے پر آئین کے مسئلے کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا اور ملک کے اہم اور بڑے عناصر کی خواہشات کے خلاف یہاں کسی حکومت یا آئین کو مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ اعلان میں قرار دیا پاکستان کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ لیکن یہ نہ تو مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام تھا نہ ہی تقسیم ملک

کے اصول کی تائید تھی، صرف مبہم الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ بعد از جنگ نیا آئین وضع کرنے میں مسلمانوں کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا۔ اس طرح کے اعلان سے برطانوی فوجوں کے شانہ بہ شانہ لڑنے والے مسلمان عسکر کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی مقصود تھی۔ لیکن جنگ کا نقشہ انگریزوں کے لیے انتہائی ناسازگار تھا اور کسی کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ برطانیہ اس طرح کے وعدے کو نبھانے میں سہولت دے گا یا نہیں ملک میں بے چینی دن بدن بڑھ رہی تھی، گاندھی دن بدن انوکھا طرز گفتگو اختیار کر رہے تھے۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وقت آنے پر وہ حکمرانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقتیں پیدا کر دیں گے۔

جنگ کا ایک ایک مفتہ اور ایک

(ج) روس اور جاپان کی جنگ میں شمولیت :- ایک مہینہ انگریزوں کے لیے

نئی آزمائشوں کا پیغام لاتا تھا۔ انگلستان روز بروز جرمن بمبار طیارے آگ برساتے تھے خون ۱۹۴۱ء میں ہٹلر نے امن اور دوستی کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنے ملک کے مستقبل کو داؤد پر لگاتے ہوئے۔ روس سے ٹکڑے لی۔ جرمنوں کی یہ توقع کہ روس بھی فرانس کی طرح لقمہ تر شابت ہوگا۔ غلط نکلی۔ کچھ عرصہ تک تو جرمن فوجیں روس میں بلا روک ٹوک بڑھتی گئی لیکن آخر کار روسی مزاحمت نے جرمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور اس سلسلے میں سٹالن گراؤ کے شہر کا نام زندہ جاوید ہو گیا۔ اس سے جنگ کا خاتمہ دور کی بات ہو گئی۔ دسمبر ۱۹۴۱ء میں امریکہ اور جاپان بھی جنگ میں شامل ہو گئے امریکہ تو برطانیہ کے خلیفوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور جاپان نے جرمنوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔

جاپان کے جنگ میں کود پڑنے

(د) ہندوستان پر جاپان کے حملے کا خطرہ :- سے جنوب مشرقی ایشیا میں

کے لیے، جنگ کی صورت نازک ہو گئی تھی جیسی سرعت کے ساتھ جاپانیوں نے بحر الکاہل میں واقع وسیع اور زرخیز ملکوں پر قبضہ کر لیا، جلد ہی ان کی جنگی سرگرمیوں کا رخ برما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ ملک ۱۹۳۵ء کا قانون پاس ہونے تک برطانوی ہند کا حصہ تھا اور ہندوستان کے صوبوں میں شمار ہوتا تھا۔ برما بھی انگریزوں کے ہاتھ سے نکل کے صوبوں میں شمار ہو گیا تھا۔ اور جاپانی فوجیں بڑھتے بڑھتے آسام کے دروازوں پر پہنچ گئیں۔ جاپانیوں کا کہنا تھا کہ شہر پر بھی جاپانیوں نے بمباری کی۔ اندازہ کیا جاتا تھا کہ اگر جاپانیوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی تو وہ کسی بھی

کے بغیر ہندوستان کے شمالی حصوں پر قابض ہو جائیں گے۔ اب تک ہندوستان جنگ کی تحت و تاراج سے بچا ہوا تھا اور یہاں سے جنگی ضروریات کا سامان بھاری مقدار میں جنگ کے محاذوں پر بھیجا جاتا تھا ایک طرف تو برطانوی حکومت متوقع حملے کے پیش نظر انخلاء کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اور دوسری طرف ہندوستان کی اکثریت کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہاں تھی، برطانوی وزیر اعظم چرچل، برسوں تک آزادی ہند کے انگریز مخالفوں کی صفِ اول کے سورماننگنے جاتے تھے۔ لیکن روز افزوں ابتر حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے پرانے سیا دشمنوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور سرٹیفورڈ کرپس کو چند ایسی تجاویز دے کر بھیجا جس سے کانگریس اور اس کی حواری جماعتوں کا اعتماد حاصل کرنا مقصود تھا۔

کرپس مشن..... تجاویز

کرپس لیبر پارٹی کا ایک اہم اور وکالت پیشہ رکن تھا، کانگریس کے اہم لیڈروں کے ساتھ اس کا پرانا دوستانہ تھا۔ یہ اہم مشن اس کے سپرد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں برطانیہ کے لیے سازگار فضا پیدا کرے۔ اس ۲۲ مارچ ۱۹۴۲ء کو آتے ہی ریڈیو پر اپنی تجاویز کا اعلان کیا بغاہریہ تجاویز بہت خوشنما تھیں۔ (۱) جنگ کے بعد کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ جیسی خود مختاری کا وعدہ تھا اس بات کی تشریح کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی ملک چاہے تو دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان میں خود مختار حکومت قائم کرنے سے پہلے انگریز ایک دستور ساز اسمبلی کے ذریعے ملک کا آئین تیار کر دائیں گے۔ اور اس آئین کو نافذ کر کے رخصت ہو جائیں۔ یہ اسمبلی تر جیبا متحدہ ہندوستان کے لیے آئین دفع کرے گی۔ لیکن جس صوبے یا جن صوبوں کو یہ آئین قبول نہ ہو وہ مذاق سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ چاہیں تو اپنی علیحدہ فیڈریشن بھی بنا سکتے ہیں (۲) جنگ کے عرصے کے لیے ایک قومی حکومت بنے گی جو جنگی تیاریوں میں مدد تو دے گی لیکن اس کو جنگی معاملات پر کنٹرول نہیں ہو گا۔ ان تجاویز سے ہندو پارٹیوں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ دولت مشترکہ سے علیحدگی کے اختیار پر گاندھی بے حد زور دیا کرتے تھے ہندوستان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کا منصوبہ بھی ہندو فلسفہ سیاست کا جزو اعظم تھا۔ مناسب نمائندگی کا مطلب یہ تھا کہ دستور ساز ادارے میں مسلمان ایک چوتھا قیادت میں ہوں گے اور رائے

شماری کے وقت ان کا ہر مطالبہ رد کیا جاسکے گا۔ ان تجاویز میں تقسیم ملک کی طرف ایک حریف
 سایہ اشارہ موجود تھا کہ کسی صورت پر اس کی منشاء کے خلاف فیڈریشن میں شریک نہیں کیا جائے
 گا۔ لیکن اس امر کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے متعلق اور بہت سے سوالوں پر "تجاویز"
 میں کوئی صراحت نہ تھی کہیں سے سب سے اہم پارٹیوں کے نمائندوں سے طویل گفتگو نہیں کہیں
 ان کے نیک اعتراضات کے جواب دیے۔ برطانیہ کی نیک نیتی کا یقین دلانے کی کوشش کی
 چونکہ ان تجاویز کا مقصد محض سیاسی تھا۔ اس لیے ابتدائی مرحلے کے بعد کہیں نے مکمل طور
 پر کانگریس والوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسری جماعتوں کو کم و بیش نظر انداز کر دیا۔ صدر
 امریکہ کا ذاتی نمائندہ کروں جانشن اس موقع پر دہلی میں موجود تھا۔ وہ ساری کاروائی میں بڑی
 دلچسپی لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ جواہر لال نہرو اور کرپس کے درمیان نامہ و پیام کے مباحث
 بھی انجام دے رہا تھا۔ لیکن ان تمام گفتگوؤں کے سرے چڑھنے کا انحصار اس بات پر تھا
 کہ جنگ کا رخ کس طرف ہے اور اس میں برطانوی حکمرانوں کی کامیابی کے کیا امکانات
 ہیں؟

گاندھی کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ انگریز جنگ میں ہار جائیں
 (الف) کانگریس کا ردِ عمل :- گے۔ اس لیے جنگ کے دوران اس سے کسی قسم کا عہد و پیمان
 دینے یا لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ آزادی کا یہ پروانہ ایک ایسے چیک
 کی مانند ہے۔ جو اس بینک پر کاٹا گیا ہے جس کا دیوالیہ نکل رہا ہے اور چیک کی تاریخ غیر معینہ
 مدت کے لیے معرض التواد میں ہے۔ اگرچہ کانگریس کے اندر چند اہل سیاست دان ایسے بھی تھے
 جو کرپس کی تجاویز کو قبول کر لینے کے حق میں تھے۔ لیکن گاندھی کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا
 تھا۔ کانگریس نے کرپس پر وعدہ شکنی کا الزام ہوئے اس کی تجاویز کو رد کر دیا۔ ان قوانین سے یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ کرپس نے دوسری پارٹیوں کے علم کے بغیر کانگریس والوں سے کسی قسم کے خفیہ
 معاہدے کیے تھے۔

قائد اعظم کا رویہ شروع سے ہی ہر قسم کے شک و شبہ سے
 (ب) لیگ کا ردِ عمل :- بالآخر تھا۔ ان کا سب سے پہلا اعتراض تو آئین ساز ادارے
 کی غالب ہندو اکثریت پر تھا۔ لیکن اس سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ کرپس کی تجاویز کے مطابق
 نیا آئین ترجیحی طور پر ہندوستان کے لیے بنایا جائے گا۔ تقسیم ملک کا وعدہ مشروط اور مبہم

تھا۔ اس کا پورا کرنا اکثریت کے ہاتھ میں تھا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیگ نے بھی کپس کی تجاویز کو منظور کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ واپسی سے پہلے کپس نے آل انڈیا ریڈیو پر اپنی ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے ایک طویل تقریر کی۔

(اس سارے قصبے میں مسلمانوں کے لیے صرف ایک پہلو ہی قابل ہی اطمینان ہو سکتا تھا وہ یہ کہ برطانوی حکومت نے اپنے ۱۹۴۰ء کے اعلان پر اضافہ کرتے ہوئے مبہم طور پر ہی سہی تقسیم ملک کے اصول کو ٹھکانے کی بجائے معرض امکان میں رکھ دیا)۔

اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے کانگریس کا منصوبہ ۱۹۴۰ء کپس کے رخصت

گاندھی کے خیالات میں ایک اور تبدیلی آئی، جنگ کے پہلے دنوں میں جب تک برطانوی سامراج کو کوئی گزند نہ پہنچا تھا۔ وہ برطانیہ کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے رہے۔ جوں جوں برطانیہ کی جنگی پوزیشن کمزور ہوتی گئی، وہ مخالفت کا پہلو اختیار کرتے گئے۔ شروع میں تو ان کے سر دھیمے تھے لیکن بات ۱۹۴۱ء کی انفرادی سول نافرمانی سے شروع ہو کر ۱۹۴۲ء کے اعلان جنگ تک پہنچی اتحادیوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر انہوں نے حکومت پر جبری طور پر قبضہ کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ وضع کیا، اس منصوبے کے خدوخال آہستہ آہستہ ان کی تحریروں میں ابھرے۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بالغ نظر مبصرین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ گاندھی کی نئی مبہم بدترین قسم کی موقع پرستی تھی، اب وہ حرکت کے لیے بے تاب تھے اور مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرمے گھیرا ہوا تھا۔ جاپانی ہندوستان کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ مسلمان اور انگریزوں سے لپٹنے کا یہ ہی سنہری موقع تھا۔ چنانچہ ۷ اگست ۱۹۴۲ء کو گاندھی کے ایماد پر اور اس کی سرکردگی میں ”ہندوستان چھوڑ دو“ کی تحریک شروع ہو گئی۔ گاندھی کا طرز استدلال یہ تھا کہ جاپانی ہندوستان پر صرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ سے برسر پیکار ہیں اگر انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں تو جاپانی پر قبضہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ یہ طرز فکر محض حقائق کا منہ چڑانے کے مترادف تھا۔ وہ یہ بھی کہتے کہ ہماری جنگ آزادی کا یہ مرحلہ کھلم کھلا بغاوت کا مرحلہ ہے۔ ہمیں بدامنی

اور لا قانونی منظور ہے۔ لیکن موجودہ حکومت قبول نہیں۔ حکومت نے اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے معقول انتظامات کر رکھے تھے۔ کانگریس انتظامیہ کے تمام ممبروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وسیع پیمانے پر غیر قانونی کاروائیاں شروع ہو گئیں۔ سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا۔ ٹیلی گراف کی تاریں منقطع کی گئیں۔ سرکاری خزانوں کو لوٹ لیا گیا۔ متوازی حکومتی دفتر کھولے گئے۔ ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی گئی۔ غرض یہ کہ کانگریسی صوبوں میں زندگی کا نظام معطل ہو کر رہ گیا۔ بعد میں حکومت کو کانگریس کے دفاتر سے جو دستاویزات ملیں ان سے معلوم ہوا کہ یہ سب تیاریاں بہت پہلے مکمل ہو چکی تھیں معاشرے کے کاروبار کو معمول پر لانے کے لیے چند مہینے لگ گئے اس بغاوت کے مقاصد کیا تھے؟ بھارت ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ نصفانہ نظر آتا تھا۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو انگریزوں کے اخراج کے علاوہ کانگریس کے دیرینہ ارادوں کے مطابق یہاں ایک ایسی "قومی حکومت قائم ہو جاتی جس میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ اور حصول پاکستان کے سلسلے میں جو کچھ ہو چکا تھا۔ وہ بلیا میٹ ہو جاتا اور پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے قائد اعظم نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کی پرزور مخالفت کی۔ اور اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کیا گیا۔ انہوں نے انگریزوں کو یہ مشورہ دیا کہ ملک کو پہلے تقسیم کر دو اور پھر اسے چھوڑ دو۔

اس عمل برائے سے جسے گاندھی کا جیل خانہ کہا جاتا تھا۔ گاندھی الزام اور جوابی الزام ۱۔ نے اسٹرائٹ کے ساتھ متنازعہ فیہ معاملات پر مراسلات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا جس میں جوابی اور لا قانونی کی ساری ذمہ داری حکومت کی انتظامی مشینری پر ڈال دی۔ اسٹرائٹ نے اس یک طرفہ فیصلہ سے شدید اختلاف کیا۔ جنگ جاری رہی کانگریس کے بہت اہم لیڈر زندان میں تھے کہ اسٹرائٹ من لیتھ گو کی جگہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۲ء کو کمانڈر انچیف ویلن نے سنبھال لی۔ گاندھی نے اسے بھی کانگریس کی اصول پرستی اور بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی لیکن ویلن نے اسے غدر لنگ کو سننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اپنی خطا کا اعتراف کرو، آئندہ کے لیے اچھے چلن کا وعدہ کرو اور پھر بہار سے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کرو۔

قائد اعظم سے گاندھی کی ملاقاتیں - سیاسی میدان سے کانگریس کی اس طویل غیر

اس کو ہندوؤں کی تائید حاصل تھی۔ البتہ مسلم لیگ کی پوزیشن مستحکم ہوئی۔ اور دوست دشمن اس کی نمائندہ حیثیت کو تسلیم کرنے لگے۔ برطانیہ کو بھی روز بروز اس کا احساس ہو رہا تھا۔ متوازن ذہن رکھنے والے کانگریسی حلقے میں بھی پاکستان کے مطالبے کو حق بجانب قرار دیا جا رہا تھا۔

۱۹۴۲ء کے آغاز یعنی "ہندوستان چھوڑ دو" کی تحریک سے چند ماہ پہلے مدرسی لیڈر راج گوپال اچاریہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ پاکستان کا قیام ناگزیر ہے۔ اس حق گوئی کی پاداش میں گاندھی نے اس کو جی بھر کر کو سا اور کانگریسی حلقوں میں ذلیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ لیکن وہ اس سے نہیں دیے بلکہ انہوں نے تقسیم ملک کے لیے ایک فارمولا بھی وضع کر لیا جس کو عام طور پر جی فارمولا کہا جاتا تھا۔ ۱۹۴۲ء میں حکومت نے کچھ گاندھی کی نام سازی طبعیت اور کچھ ان کی اہلیہ کی وفات کی وجہ سے اس کو دھا کر دیا۔ شاید یہ وجہ بھی ہو کہ اب جنگ کا پانسہ برطانیہ کے حق میں پلٹ چکا تھا۔ ریائی کے بعد قائد اعظم کے ساتھ ان کی طویل ملاقاتیں ہوئیں جو دو ہفتے سے اوپر جاری رہیں اس گفتگو میں قرار داد پاکستان پر تفصیلی بحث ہوئی۔ بعد میں جو کچھ ان دونوں رہنماؤں کی باہمی خط و کتابت کے شائع ہونے کے بعد معلوم ہوا وہ یوں تھا۔ گاندھی کا خیال تھا کہ یہ قرار داد مبہم اور تفصیل طلب ہے۔ راج گوپال اچاریہ فارمولا نے اسے بامعنی اور کارآمد بنا دیا ہے۔ ہندو اور مسلمان ایک ہی ہندی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب کا اختلاف ان کی ہندی قومیت کو باطل نہیں کرتا اگر ملک کو تقسیم کرنا لازمی ٹھہرے تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوج، مواصلات اور خارجہ معاملات مشترک رہیں گے۔ تقسیم ملک انگریزوں کے جانے کے بعد عمل میں آئے اس سے پہلے ہرگز نہیں یہ تمام نکات قائد اعظم کے لیے ناقابل قبول تھے۔ گاندھی نے خود اپنی ایک چھٹی میں لکھا کہ ہمارے گفتگو ایسے دو متوازی فنوڈ کی طرح آگے بڑھتی ہے جو ایک دوسرے قطعی طور پر نہیں مل سکتے تھے۔ اگر ساری گفتگو کا حاصل صرف یہ تھا تو معلوم نہیں اس پر کیوں اتنا وقت صرف کیا گیا شاید گاندھی اپنی وسیع النظری دکھا کر رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنا چاہتے تھے۔

دیول کی تجاویز

۱۹۴۵ء کے آغاز میں جنگ کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جاپان کی قوت پر تو ابھی تک کوئی

میک ضرب نہیں لگی تھی البتہ جرمنی جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اور اس کے ابھرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ دیول اپنے دل میں آئندہ کے متعلق منصوبے مرتب کر رہا تھا اور سمجھ دیا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر بہت سے مل طلب سامنے جمع ہو جائیں گے۔ اور ان سب سے بیک وقت عہدہ برآمد ہونا ممکن نہ ہوگا۔ اس نے ہوم ورک کی ٹھانی اور قومی حکومت کے گڑے مردے کو نکال کر زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اسمبلی میں کانگریس اور لیگ کے لیڈروں کی بیان کردہ افہام و تفہیم سے مرکزی حکومت کی تشکیل نو کے متعلق تجویزیں مرتب ہوئیں۔ ان کو ساتھ لے کر دیول انگلستان گیا اور برطانوی حکومت کی منظوری حاصل کرنے کے بعد واپس آئے ہی اس نے ۲۷ مئی کو ان تجاویز کا ریڈیو پر اعلان کیا۔

شملہ کانفرنس

ان تجاویز کی منظوری کے لیے اس نے شملہ کے مقام پر ایک سیاسی کانفرنس طلب کی تجاویز کی جزئیات پر بحث کرنے کا موقع نہیں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ مجوزہ حکومت سے مسلمان ارکان کس کی نمائندگی کریں گے۔ کانگریس سارے ملک کی نمائندگی کی اجارہ داری کی دعویٰ دار تھی۔ اور مجوزہ حکومت کے پانچ مسلمان ارکان میں سے دو نشستوں پر کانگریسی مسلمانوں کو نمائندگی دلوانا چاہتی تھی دیول پنجاب کی یونینٹ پارٹی کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے ایک یونینٹ مسلمان کی نمائندگی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ باقی دو مسلمان لیگ کی نمائندگی کر سکتے تھے قائد اعظم کو اس طریق کار سے شدید اختلاف تھا۔ گذشتہ آٹھ سالوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج سے یہ بات بالکل ثابت تھی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے دیول کی نیت بھی صاف نہ تھی۔ وہ ایک طرف تو کانگریس کے خوشامد میں مصروف تھا۔ دوسری طرف یونینٹ پارٹی جس کا وہ بھی تنازعہ فیصلے تھا اور جو لیگ سے ۱۹۴۴ء میں بغاوت کر چکی تھی۔ لیگ کے مقابلے میں کھڑا کر رہا تھا۔ کانفرنس ناکام ہوئی دیول نے جائز طور پر اس کا اپنے سرے لیا۔ اس کانفرنس کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں عمومی انتخابات کمانے کا فیصلہ ہوا تاکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے دعوادوں کا امتحان ہو سکے۔ انہی دنوں ایم ایم کے سامنے خود کو سب سے پاتے ہوئے جاپان نے غیر مشروط طور پر شکست مان لی۔

انتخابات ۱۹۴۵ء کے موسم سرما میں شروع ہوئے اور

۴۶۔ ۱۹۴۵ کے انتخابات ۱۔ ۱۹۴۶ء کے آغاز میں ختم ہوئے۔ ان سے دو باتیں

عزت ہوئیں، اولیٰ لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اور دوم برصغیر کے مسلمان تقسیم ملک چاہتے ہیں۔ ۱۹۴۵ء کے وسط میں برطانیہ کے عمومی انتخابات میں لیبر پارٹی کو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں فیصلہ کن اکثریت حاصل ہو گئی اس کے پروگرام میں ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ بہت اہم بتایا جاتا تھا یوں بھی لیبر پارٹی والوں کی کانگریس کے لیڈروں سے بہت گڑھی چھنتی تھی لیبر کے برسرِ اقتدار آنے سے کانگریس والوں کے حوصلے اور بھی بڑھے۔ جوہر لال نہرو کو سخن سازی کا فن تو آتا ہی تھا۔ انہوں نے نہایت دیدہ دلیری سے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کی رائے کو کوئی حیثیت نہیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایکشنوں سے مسئلے کے تمام الجھاؤ ختم ہو چکے تھے ملک میں دو ہی پارٹیاں تھیں کانگریس اور مسلم لیگ۔ کانگریس ملک کو متحد رکھ کر اکثریت کی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی۔ مسلم لیگ اکثریت کے علاوہ کو پاکستان میں تبدیل کرنا چاہتی تھی۔

کابینہ مشن

مارچ ۱۹۴۶ء میں برطانیہ کی لیبر حکومت نے تین وزراء (کرپس پیٹھک لارنس اور اسے دی ایگزیکٹو) پر مشتمل ایک مشن ہندوستان کو بھیجا تاکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان افہام و تفہیم کی کوئی راہ نکلے، کرپس اور لارنس دونوں کانگریس کے خیر خواہ مرنے تھے۔ ۱۹۴۲ء میں کرپس کی تجاویز کے سلسلے میں برطانوی حکومت نے ایک غلطی یہ کی کہ گفت و شنید کے تمام اختیارات کھلی طور کرپس کے سپرد کر دیے تھے۔ اور وائسرائے ان سے بالکل بے تعلق تھا۔ اس لیے وہ پس پردہ بیٹھ کر تاریں ہلاتا تھا۔ اب سے وائسرائے دیول کو بھی اس مشن میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیا گیا تھا۔ اس لیے اس مشن کے متعلق اس کی چھپی ہوئی ڈائری میں بہت سی کام کی اطلاعات مل جاتی ہیں۔ مشن نے حسبِ معمول اپنی کاروائی کا آغاز پارٹی لیڈروں کی ملاقات سے کیا۔ دو مہینے کے اندر ان کی ان پر حقیقت حال واضح ہو گئی ایک طرف تو برصغیر کے مسلمانوں میں پورا پورا اتحاد تھا۔ قائد اعظم کی قیادت مسلم تھی اور مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے متعلق کوئی اختلافات نہ تھا دوسری طرف کانگریس کو ہندو رائے عامہ کی پوری پوری تائید حاصل تھی اور تقسیم ملک کے بارے میں اس کا رویہ یکجہ تھا ان دو نقطہ نظر میں رابطہ پیدا کرنا مشکل تھا۔

بہت فوری فکر کے بعد مشن نے ۱۶ مئی ۱۹۴۶ء کو اپنی سکیم کا مشن کی تجاویز اعلان کیا۔ جس میں تقسیم ملک کو ٹالنے کی خاطر ایک محدود

اختیارات رکھنے والی ایسی مرکزی حکومت کی سفارش کی گئی تھی جو صرف دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کی نگرانی کرے مرکز کو تو بحر حال اکثریت کی تحویل میں رہنا ہی تھا۔ اسی لیے دانستہ طور پر کمزور بنایا گیا تھا۔ تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو سکے اس مرکز سے پہلی سطح پر ایک دو منزلہ وفاق قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی اس مقصد کے لیے گیارہ صوبوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔

ایک گروپ میں مسلم اکثریت کے شمال مغربی صوبے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان دوسرے گروپ میں مسلم اکثریت کے شمال مغربی صوبے یعنی آسام اور بنگال تیسرے صوبے میں ہندو اکثریت کے باقی ماندہ چھ صوبے

مجوزہ انتظام یہ تھا کہ ہر صوبے کی اپنی حکومت ہوگی اس کے اوپر ہر گروپ کی حکومت ہوگی اور سب سے اوپر یونین کی محدود حکومت ہوگی جس کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے غالباً مشن کا مقصد یہ تھا کہ گروپوں کی حکومتیں بہت با اختیار ہوں گی اور اس طرح اکثریت کے منطقوں کو دفاع امور خارجہ اور مواصلات کو چھوڑ کر باقی تمام معاملوں میں کئی اختیار ہوگا۔

دستور سازی کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہونا تھا جس کو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں بیٹھ کر صوبائی دستور نیز گروپوں کے دستور بنانے تھے۔ یہ تھا مشن کی سکیم کا ایک اہم حصہ۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ عبوری دور کے لیے ایک ایسی نمائندہ حکومت بنائی جائے گی جس میں بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ اقلیتیں بھی شامل ہوں گی۔

ایک اہم مشق یہ بھی تھی کہ دس سال کے عرصہ کے بعد کوئی گروپ چاہے تو وہ انڈین یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔

مشن کا اصرار یہ تھا کہ اس سکیم کے دونوں حصے باہم مربوط ہیں اس لیے دونوں کو قبول کر دینا منظور۔

جو پارٹی اسے نامنتور کرے گی اسے نظر انداز کر کے تعاون کرنے والی پارٹی کی مدد سے چھوٹی حکومت کی تشکیل کی جائے

دونوں کیپوں میں مفصل بحث کے بعد کانگریس

(ب) مشن کی تجاویز کا حشر۔ نے سکیم کا پہلا یعنی دستور سازی کا حصہ تو منظور

کر لیا لیکن عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ نے دونوں حصوں کی

توثیق کر دی۔ لیکن قبولیت کی وجہ یہ بتائی کہ صوبوں کے گروپنگ سے مسلمانوں کے حق خود ارادیت کو فوری طور پر بردے کا ر لایا جاسکے گا۔ اور اس سکیم کے اندر رہتے ہوئے دس سال کے اندر اندر پاکستان بن جائے گا۔

چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے موقف کے مطابق مشن کے ارکان، کانگریس کو نظر انداز کر کے لیگ کو عبوری دعوت بنانے کی دعوت دیتے لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ کانگریس نے سکیم کے پہلے حصے کی جو انگری لولی منظوری دی تھی وہ اس طرح واپس لے لی گئی کہ خواہر لال ہنرد نے اعلان کیا کہ گروپنگ کو مشن کی سکیم کا لازمی جزو نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کسی صوبے کو اس کے مقرر گروپ میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا نیز دستور ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری سکیم مشروط تھیں اگر کانگریس کی اس توضیح کو مان لیا جاتا تو مسلمانوں کا حق خود ارادیت ساقط ہو جاتا اور دستور ساز اسمبلی کانگریس انتظامیہ کا تابع مہل بن کر رہ جاتی اس پر لیگی حلقوں میں شدید رد عمل ہوا اور لیگ نے بھی مشن کی سکیم پر از سر نو غور کرنے کے بعد اور مشن کی وعدہ خلافی پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی منظوری لے لی اور ۱۶ اگست کا دن ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر کیا جون کے آخر میں مشن کے ارکان انگلستان واپس چلے گئے انہوں نے گفت و شنید کے جو طریقے اختیار کیے تھے ان سے کانگریس اور لیگ کے اختلافات شدید تر ہو گئے۔ برطانوی حکومت کے خلاف مسلمانوں کی ناراضگی بہت بڑھی لیکن دستور ساز اسمبلی کے انتخابات بہت جلدی ہو گئے۔

کابینہ مشن کی روانگی کے بعد واشنگٹن نے عبوری عبوری حکومت اور اس کی ناکامی ۱۔ حکومت بنانے کی کوشش از سر نو شروع کر دی اس ڈائری کے بعض اندراجات سے معلوم ہوتا ہے کہ لیبر گورنمنٹ اس سے اس سبب ناراض تھی کہ وہ سارا اقتدار کانگریس کے حوالے کرنے میں شامل کرنا تھا وہ نہرو اور گاندھی کے ہتھکنڈوں اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے ایک انٹرویو پر ان دونوں کو یہ ڈانٹ پلائی۔ تم مجھے بیچ در بیچ قانونی موٹکافیوں میں مت الجھاؤ بلکہ دیانت دار آدمیوں کی طرح مجھ سے گفتگو کرو۔ اسے پاکستان کے معاملے میں مسلمانوں کے شدید جذبات کا علم تھا۔ وہ کانگریس اور لیگ دونوں کے مین بین چاہتا تھا لیکن اپنے آقاؤں کی خواہشات کے سامنے بے بس تھا۔ چنانچہ اس نے ۹ ستمبر ۱۹۴۶ء کو کانگریس کے نامزد ارکان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا وقت نہایت نازک ۱۶ اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے موقع

پر کلکتہ میں ہولناک فساد ہو چکے تھے جن میں ہندوؤں نے دل کھول کر مسلمانوں کے خون سے بہل کھینچی تھی۔ مسلمانوں نے ۲ ستمبر کو یوم احتجاج منایا دیہل لیگ کو بھی حکومت میں شریک کرنا چاہتا تھا درنہ خانہ جنگی کا فوری ختم ہر پر سوار تھا آخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا اور لیگ بھی حکومت میں آئی کانگریس نے تمام اہم محکمے اپنے پاس رکھے اور لیگ کے پاس صرف مالیات کا محکمہ جانے دیا۔ خیال یہ تھا کہ مسلمان حساب کتاب میں کمزور ہوتے ہیں اس لیے مالیات کا محکمہ لیگ کے نمائندے سے نہیں چل سکے گا۔ یہ عبوری حکومت جس میں لیگ اور کانگریس دونوں شامل تھیں بالکل بے کار ثابت ہوئی اس کے کسی اجلاس میں کسی مسئلے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ہر بینگ تو تو میں میں پر ختم ہو جاتی تھی۔ معاملات پر حکومت کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی۔ بہار مشرقی بنگال اور یوپی ہولناک فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ مرکزی حکومت کے کانگریسی ارکان ہندو فساد دیہل کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کے جرائم سے پردہ پوشی کرتے تھے لیگی خواہر لال نہرو کو سربراہ حکومت تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔

کانگریس اور لیگ کے اختلافات

سب سے اہم اختلاف صوبوں کی گروپنگ کے متعلق تھا مسلمان برطانوی حکومت کا فیصلہ کا حق خود اختیاری گروپنگ سکیم کی بنیاد پر قائم تھا۔ اگر گروپنگ کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ساری سکیم بے کار ہو جاتی تھی کانگریس گروپنگ کو کے لیے اختیاری قرار دیتی تھی اس کا اصرار یہ بھی تھا کہ مسلم لیگ ان کی طے کی ہوئی شرائط کے ماتحت دستور ساز اسمبلی میں داخل ہو ورنہ حکومت مستعفی ہو جائے، آخر کار برطانوی حکومت، جو کئی مہینے سے اس بحث کو تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، حرکت میں آگئی اور اس نے لندن میں لیڈروں کی ایک کانفرنس طلب کر کے یہ فیصلہ دیا کہ گروپنگ لازمی ہے اختیاری نہیں۔

اس فیصلے سے کانگریس کے عزائم پر اس پر گئی۔ لیکن دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا جس میں لیگ نے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس سے پاکستان کا حصول یقینی بن گیا، عبوری حکومت کے اندرونی اختلافات سالانہ مہیٹ کے موقع پر کھل کر سامنے آ گئے وزیر خزانہ لیاقت علی خان کی نگرانی میں جو میزبانہ تیار ہوا اس میں صنعت کاروں اور تاجروں پر بھاری ٹیکس

لٹائے گئے تھے آج کل کے مقابلے میں تو یہ ٹیکس معمولی تھے لیکن ان دنوں کے معیار سے ان کو بھاری سمجھا جاتا تھا۔ بات یہ تھی کہ دوران جنگ کی صنعتی ترقی سے بے شمار لوگوں نے بے اندازہ دولت کمائی تھی۔ وہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے حکومت کو دھوکہ دیتے تھے اور سرکاری واجبات کو روک لیتے تھے۔ بجٹ میں ایسے نادبندہ ٹیکس گزاروں کا جو زیادہ تر ہندو تھے ابھی طرح تدارک کیا گیا تھا حکومت کے ہندو ارکان اس بات کو نہ اٹھے کہ یہ بجٹ ایک انتقامی بجٹ ہے حالانکہ معاملہ اصلاحی اور انتظامی نوعیت کا تھا۔ اس سے ہندوؤں کو مسلم لیگ کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لیے ایک اور ہتھیار مل گیا آخر کار کچھ دواور کچھ لوڈ کے اصولوں پر حکومت کے دونوں دھڑوں میں مفاہمت ہو گئی۔ جمہوری حکومت کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا اس کا ناکام تجربہ قیام پاکستان کے ساتھ ختم ہو گیا۔

انتقالِ اقتدار

دوسمیر ۱۹۴۶ء کو جواہر لال نہرو کی سرکردگی میں عبوری حکومت قائم ہو چکی تھی چند ہفتے کے بعد لیگ بھی اس میں شریک ہو گئی لیکن اس مشترکہ حکومت سے کوئی اچھے نتائج برآمد نہ ہوئے۔ بلکہ حالات بدنے بدتر ہوتے چلے گئے فساد اور تشدد کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ دسمبر ۱۹۴۶ء میں برطانوی حکومت نے اس امر کا فیصلہ کر دیا کہ صوبوں کی گروپ بندی، کینٹ مش کی سکیم کا لازمی جزو ہے اس فیصلے کے فوراً بعد ہی کانگریس نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع کر دیا لیکن وہ اپنے اس موقف پر پہلے کی طرح قائم رہی کہ ہر صوبے کو اپنے گروپ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کی پوری آزادی ہے۔ اس رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے لیگ کے نمائندے دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں سر بلند ہوئے۔

۱۹۴۶ء کے آغاز میں حالات اس طرح پر تھے کہ جنگ نے **لیبر حکومت اور وائسرائے ویل:** برطانیہ کی کمر توڑ کمر کھ دی تھی۔ اب اس کے لیے ہندوستان

پر قبضہ رکھنا مشکل تھا، ملک میں لیبر پارٹی کی حکومت برسرِ اقتدار تھی، اس کے سربراہ اٹیلی، سائن کیشن کے ممبر تھے اور پارٹی میں ہندوستان کے معاملات میں ایکسپریٹ سمجھے جاتے تھے۔ پتھک مارنس اور سر سنور ڈگریس اس جماعت کے صفت اول کے راہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ کانگریس والوں کے ساتھ ان کا پرانا دوستانہ تھا اور دونوں کے درمیان اکثر نامہ و پیام ہوتے رہتے تھے وہ کانگریس کے بہت سے ناوابجہ مطالبات کے ڈٹ کر تائید کرتے اور وقت پر سب وعدوں سے پھر جاتے تھے، ان سے ہو سکتا تو ملک کی حکومت اکثریت کے سپرد کر کے ایک طرف ہو جاتے۔ ان دنوں لیگ کو مسلمانوں میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ویل ہندوستان کا وائسرائے تھا وہ اپنے ذاتی تعصبات تو رکھتا تھا لیکن یہاں کے حالات سے بخوبی واقف تھا، اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک کے اندر رائے عامہ کی کیسا کیفیت ہے اور مختلف پارٹیوں کو کتنی قوت حاصل ہے۔ وہ اس بات کو بھی دیکھ چکا کہ کانگریس کے لیڈر کسی نکتے پر بھی لیگ سے سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کا مقصد حالات کو سنبھالنا نہیں بلکہ ابجھانا تھا، اگر اس سے بن پڑتا تو وہ کانگریس کو اس کے جائز مقام پر رکھتا اور اس کی نازیرواری نہ کرتا۔

لیکن آخر کار وہ برطانوی حکومت کا ایجنٹ اور اپنے آقاؤں کا حکم بردار تھا۔ اگر وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی منصفانہ فیصلہ کرنا چاہتا تو اسے لندن سے ڈانٹ پڑتی اس لیے اس کی قوت فیصلہ منفلوج ہو چکی تھی، اس بارے میں اس پر الزام دینا درست نہیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ کو انہی حالات کے شکنجے میں کس ہوا محسوس کرتا اپنے طرز پر، برطانوی حکومت، کانگریسی لیڈروں کی خواہش کے مطابق ویول کو واپس بلانے کا فیصلہ تو دسمبر ۱۹۴۶ء میں ہی کر چکی تھی لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس فیصلے کو انتہائی راز میں رکھا گیا تھا اور دو مہینے کے بعد ۲۰ فروری ۱۹۴۷ء کو اس کا اعلان ہوا۔

۲۰ فروری ۱۹۴۷ء کا اعلان: اسی اعلان میں برطانوی حکومت کے دو اور فیصلے بھی منظر عام پر آئے۔ اول۔ برصغیر کی حکومت سے برطانیہ جون ۱۹۴۸ء میں قطعی طور پر دست بردار ہو جائے گا۔

دوم۔ کسی اقلیت کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ اکثریت کے فیصلوں کے خلاف اپنی رائے منوا سکے۔

اس اعلان پر کسی لمبی چوڑی ہاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں ویول کی واپسی، کانگریس کے رہنماؤں کی غشاکے عین مطابق تھی اور ان کی سفارتش پر عمل میں آئی تھی ویول نے بجا طور پر اس کو اپنی برطرفی سمجھا، برصغیر کی حکومت سے دست برداری کا فیصلہ تو ۱۹۴۶ء سے ہو چکا تھا لیکن برطانیہ نے حتمی تاریخ کا تعین پہلی بار کیا۔ اقلیتوں کو اکثریت کے رحم کرم پر چھوڑ دینے کی پالیسی نئی تو نہ تھی لیکن اس کا واضح کاف اقدار ۲۰ فروری کے بیان میں ہی کیا گیا۔ گذشتہ کئی سالوں سے برطانیہ کے نمائندے بے تکرار کرچکے تھے کہ بادی کے اہم عناصر کی مرضی کے خلاف کوئی آئین یا کوئی حکومت مسئلہ نہ کی جائے گی لیکن اب اس اصول کو ہالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ اعلان کا اصل مقصد یہ بتایا تھا کہ آئندہ کے لیے برطانوی حکومت ہندوستان کی ہندو اکثریت کی مرضی کے تابع ہوگی اور اسی کی خواہشات کے مطابق انتقال اقتدار عمل میں آئے گا۔ جو ابرہلال نہرو اور کانگریس کے دوسرے رہنماؤں نے ایٹلی پر تحسین کے پھول برسائے۔ نئی پالیسی کو عملی جام پہناتے کام ویول سے نہیں لیا جاسکتا تھا اس کام کے لیے اوٹ بیٹن کو منتخب کیا گیا۔

اوٹ بیٹن کی عمر اس وقت ۴۶ برس
اوٹ بیٹن، اس کے مشیر اور اختیارات: تھی وہ انگلستان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران وہ جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادی فوجوں کا پریم کانڈر

رہ چکا تھا۔ اپنے فرائض کی بجا آوری میں وہ اکثر وہی آتا جاتا رہتا تھا۔ یہاں کے حالات کا اپنے نقطہ نظر سے تجزیہ کر سکتا تھا اور حکومت ہندوستان کے اعلیٰ ترین افسروں سے واقفیت پیدا کر سکتا تھا۔ یہاں آنے سے کچھ عرصے پہلے وہ سنگاپور میں نہرو سے ملاقات کر کے اس کی میزبانی کر چکا تھا اور اس نے حکومت ہند کی خواہشات کے خلاف نہرو کو سنگاپور میں چلت بھرت اور تقیر کی آزادی دے دی تھی، اس سے دونوں کے درمیان دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن ایک خود سراسمان تھا۔ زبان سے تو وہ جمہوریت کا دم بھرتا تھا لیکن عملاً اس کی طبیعت میں بدترین قسم کی آمریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ باتیں بتانے کا فن جانتا تھا اور لوگوں کو اپنی دلکش گفتگو سے موہ لینے کی کوشش کرتا تھا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وائسرائے کا کثیر ذاتی سٹاف اس شاہانہ ضروریات کے لیے ناکافی ہو گا وہ انگلستان سے اپنے ساتھ مشیروں اور مداحوں کی ایک فوج لے کر آیا۔ ان میں دو کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

• اول، لارڈ اسے جو دوران جنگ برطانیہ کا چیف آف سٹاف رہ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی اس بات پر اظہار المینان کیا کہ ماؤنٹ بیٹن کی ہندو نوازی کے متعلق یہاں کے مسلمانوں کو کوئی علم نہ تھا۔

• دوسرے شخص کا نام کیپٹل جانس تھا جو اس کا تعلقات عامہ کا انچارج تھا۔
• ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی وی۔ پی۔ مینن کو بھی اپنے مشیروں میں شامل کر لیا۔ مینن کہنے کو تو سرکاری ملازم اور عہدے کے لحاظ سے حکومت ہند کا دستوری مشیر تھا، لیکن وجہ بھائی پٹیل کے ساتھ اس کے تعلقات گہرے تھے، وہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے کانگریس جاسوس اور وائسرائے کے روبرو کانگریس کا ترجمان بن گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے ارد گرد جس طرح کے لوگوں کا جم غفیر تھا ان میں سے ہر کوئی لیگ قائد اعظم اور پاکستان کے مطالبے کے خلاف اوجھار کھائے بیٹھا تھا۔ خود بھی ماؤنٹ بیٹن کا طرز فکر یہی تھا۔

اسے برطانوی لیبر حکومت کی طرف سے سب سے اہم ہدایت یہی ملی تھی کہ وہ پاکستان کے مطالبے کو غیر موثر بنا کر رکھ دے اور ملک کی تقسیم ہونے سے روک دے۔

شاید یہ کہنا بھی زیادتی نہ ہو کہ اسے برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی ہدایت بھی ملی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ جو ہدایات اسے دی گئی تھیں، وہ سب کی سب اس کی خود تجویز کردہ تھیں۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقال اقتدار کے لیے لیبر حکومت کی پالیسی ماؤنٹ بیٹن کے مشورے

پر ہی وضع کی گئی تھی اور اس پر عمل درآمد کرنے کا کام بھی اس کے ذمے لگایا گیا تھا۔ آنے سے پہلے ماؤنٹ بیٹن نے لندن حکومت پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ میں موقع پر تمام فیصلے خود کروں گا اور برطانوی حکومت کو ان میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

اس نوعیت کے وسیع اختیارات ماؤنٹ بیٹن سے پہلے کسی وائسرائے کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ اپنے عہدے کے فرائض کی بجا آوری میں وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا تھا اور اس کا طرز عمل بہت حد تک غیر ذمہ دارانہ تھا۔

ماؤنٹ بیٹن کا طریقہ کار

(الف) لیڈروں سے ملاقاتیں۔ ۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو یہاں پہنچتے ہی ماؤنٹ بیٹن نے اہل سیاست سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا وہ کانگریسی لیڈروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ان کی باری پہلے آئی۔ قائد اعظم کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات اس کی آمد کے چودہ دن بعد ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن کو اپنی کامیابی کا بہت یقین تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی منطق اور اپنی ذاتی جاذبیت سے مطالبہ پاکستان کو ختم کر دوں گا۔ لیکن قائد اعظم کے ساتھ پہلی ملاقات میں اس خوش فہمی رفع ہو گئی۔ برسوں بعد اس نے لندن کے ایک پبلک جلسے میں بتایا کہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے متعلق پُر امید تھا لیکن اس ملاقات میں ہی میرا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے خیر خواہوں اور مداحوں نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کانگریس کا بے حد طرف دار تھا۔ اور اسے قائد اعظم کے ساتھ دلی بغض تھا۔ جلد ہی اس کو معلوم ہو گیا کہ ملک کی تقسیم ناگزیر ہے۔ کانگریس نے جی بھی بات محسوس کرتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے چند دن پہلے بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی تقسیم کے حق میں قراردادیں کر دی تھیں۔

ماؤنٹ بیٹن نے فی الفور محسوس کر لیا کہ کانگریس کے لیڈر بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ گاندھی نے اپنی سیاسی پٹاری سے عیب فرسودہ تجویز نکال لی کہ ملک متحد رہے اور قائد اعظم کو اس کا وزیر اعظم بنا دیا جائے جو اہر لال نہرو بہت جوش و خروش کے ساتھ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم والی قرارداد سے ملک کی تقسیم کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ ٹیل اپنے دل میں تقسیم ملک کا قائل ہو چکا تھا۔ لیکن کبھی بھار

اپنی پارٹی کی دہلوی کے لئے قیام پاکستان کے خلاف بیان داغ دیتے تھے۔ نہرو کی مدد سے اوٹ بیٹن نے سب سے پہلے گاندھی کی مہم اور پریشان کن بیان باز یوں کو بند کرایا۔ ساتھ ہی نہرو کو تقسیم ملک کے حق میں مائل کرنے کی کوشش کی۔ نہرو بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کی تجویز حکومت کی طرف سے پیش ہونا چاہیے۔ ہم اسے مان لیں گے لیکن اپنی زبان سے ہم تقسیم کا مطالبہ نہیں کریں گے۔

(ب) ماؤنٹ بیٹن کی پہلی سکیم: اس مہم سے فراغت کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے آزادی ہند کی ایک سکیم مرتب کی اور اس کی تفصیلات کو دو قاصدوں کے ہاتھ انگلستان بھجوا یا اس تجویز کا مرکزی نکتہ یہی تھا کہ ۲۰ فروری کے بیان کے مطابق انگریزوں کے چلے جانے کے بعد تمام صوبے خود مختار تصور کئے جائیں گے۔ اور اس سے پیدا ہونے والی صورت کو وفاق میں تبدیل کرنے کا اختیار صوبوں کو ہی حاصل ہوگا۔ اس سکیم کو لنڈن بھیج کر ماؤنٹ بیٹن کچھ دن سستانے کے لئے شملہ چلا گیا طے شدہ انتظام کے مطابق دو چار دن کے بعد نہرو بھی وہاں پہنچ گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی سکیم کو نہرو کے سامنے رکھا نہرو اسے دیکھ کر غصے سے لال پلے ہو گئے اور اس سکیم کو قطعی طور پر ٹھکرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ملک کو تقسیم ہی کرنا چاہتے ہیں تو اسے گیارہ صوبوں کی بجائے دو مملکتوں میں بانٹ دیں۔

(ج) دوسری سکیم: اس پر ماؤنٹ بیٹن نے فی الفور لنڈن میں پیغام بھیج کر اپنی سکیم کو سلف قرار دے دیا ساتھ وہیں تقسیم ملک کا ایک مسودہ وی پی مین کے قلم سے تیار کروایا۔ جو مکمل طور پر نہرو کی ہدایت کے مطابق تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ دوسرا منصوبہ جو بالآخر تقسیم ملک کی بنیاد بنا صرف نہرو کو مطمئن کرنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ اس مرحلے پر قائد اعظم یا مسلم لیگ کو نہ پہلا منصوبہ دکھایا گیا تھا نہ دوسرا۔ نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان شملہ میں طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں دونوں گھل مل گئے۔ دونوں تقسیم ملک کے شدید مخالف تھے۔ لیکن دونوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی رائے عامہ کے سامنے بے پناہ پایا۔ انہوں نے شملہ کی بلندیوں پر بیٹھ کر بہت بحث نہرو کی۔ اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی دستاویزی شہادت موجود نہیں لیکن بعد کے واقعات سے یہ شبہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ تقسیم ملک کے طریق کار اور عمل میں پاکستان کے ساتھ جتنی بے انصافیاں ہوئیں ان کی بنیاد یہیں پر رکھی گئی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد دہلی میں واپس آکر ماؤنٹ بیٹن نے ترمیم شدہ منصوبہ

قائد اعظم کو دکھایا اور اسے اپنے ساتھ انگلستان لے گیا۔

سرجون کا اعلان

حکومت انگلستان نے ماؤنٹ بیٹن کی تجاویز میں معمولی سارو بدل کیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے دہلی پیسج کر لیگ، کانگریس اور سکھوں کے سرکردہ لیڈروں کو اس سے آگاہ کیا۔ اور اگلے دن یعنی ۲ جون کی شام کو ریڈیو پر اس کا اعلان میں تقسیم کا اصول تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اور تقسیم کے طریق کار اور پروگرام کے متعلق ضروری تفصیلات دی گئی تھیں تقسیم ملک کے ساتھ ہی پنجاب اور بنگال کی تقسیم لازمی قرار دی گئی تھی وہ اس طرح کہ ان صوبوں کی اسمبلیوں کے ہندو اکثریت کے اضلاع اور مسلم اکثریت کے اضلاع (جن کی فہرست اعلان میں نتیجے کے طور پر شامل تھی) کے نمائندوں کو علیحدہ علیحدہ سیکشنوں میں بیٹھ کر اس امر کا فیصلہ کرنا تھا کہ ان کو تقسیم ہونا چاہیے یا نہیں اگر ان دونوں سیکشنوں میں سے ایک سیکشن بھی تقسیم حق میں رائے دے تو صوبے کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ منطق نہایت ٹیڑھی تھی۔ اس کی رو سے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ عملی طور پر اکثریت کو نہیں بلکہ ان صوبوں کو ہندو اقلیتوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ کیونکہ اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی کہ ہندو اقلیتیں، ہندوستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیں گی۔ بظاہر ماؤنٹ بیٹن یہ تاثر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ طریق کار جمہوری ہے۔ لیکن یہ صرف ایک چال تھی۔ تقسیم ملک کی صورت میں وہ پنجاب اور بنگال کو خود تقسیم کروانا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک ایسا طریق کار وضع کیا کہ فیصلہ تو اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن فیصلے کی ذمہ داری دوسروں پر ہو۔ سلیٹ اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے پاکستان میں شمول کے سوال پر دونوں علاقوں میں رینیرڈم کی تجویز کی گئی۔ بلوچستان میں اس امر کا فیصلہ کونسل آف ایڈرز پر چھوڑ دیا گیا۔

اگر اس سارے منصوبے پر غور کیا جائے تو قیام پاکستان کے راستے میں مشکلات:-

یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ اس کی رو سے مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کے حق خود ارادیت ایسے پیچ دار طریقے پر مانا گیا تھا کہ پاکستان میں شامل ہونے والے چپے چپے اور اس کے رہنے والوں کو ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑے اور اپنے عزم کا اعادہ دولوں کے ذریعے کرنا پڑے۔ شاید ماؤنٹ بیٹن یا اس کے کسی شیر کو یہ بات یاد نہ تھی کہ ہندو اکثریت کے صوبوں میں بھی وسیع اور واضح مسلم اکثریت کے علاقے موجود تھے۔ اگر

مسلم اکثریت کے صوبوں کی ہندو اقلیتوں کو خود ارادیت کا حق دے دیا گیا تھا، تو ہندو صوبوں کی اقلیتوں کو اس حق سے محروم رکھنے کا کیا جواز تھا لیکن ماؤنٹ بیٹن کے فیصلوں کا انحصار منطق، قانون یا انصاف پر نہیں تھا۔ اس کی نیت کچھ اور تھی وہ یہی چاہتا تھا کہ اتنے دشوار طریقے سے قیام پاکستان کو سرے سے ناممکن بنا دیا جائے۔ اور پاکستان وجود میں آجی جائے۔ تو اس میں مشکلوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہے۔ ۳ جون کے اعلان میں دونوں ملکوں کی آزادی کی تاریخ ۵ اگست مقرر کی گئی تھی۔ اڑھائی مہینے کم کا یہ عرصہ لیگ کے راہنماؤں کے لیے سخت محنت شاقہ کا زمانہ تھا۔ اس عرصے میں حکومت ہند کے اٹالوں کی تقسیم کا مشکل کام کیا جانا تھا۔ سلیٹ اور صوبہ سرحد میں استصواب ہونا تھا۔ دونوں ملکوں کے حد بندی کمشن کو اپنی رپورٹ مکمل کرنا تھی۔ پاکستان کی نئی حکومت کو منظم کرنا تھا قاضی جہاںگیر نے ہفتوں میں مسلم لیگ اور اس کے لیڈروں کو سخت آزمائش میں سے گزرنا تھا۔ اس امتحان کے دوران ایک طرف ہندوؤں کی پیہم سازشوں اور دوسری طرف برطانوی حکومت اور خصوصاً ایسکے نمائندے ماؤنٹ بیٹن کی کھلم کھلا مخالفت کا سامنا کرنا تھا۔ جب کبھی ماؤنٹ بیٹن کی توجہ اس امر کی طرف دلائی جاتی کہ اتنے مختصر وقفے میں اتنے بڑے کاموں کا کامیابی کے ساتھ انجام پانا مشکل ہے تو وہ نہایت بے رخی بلکہ درشتی سے جواب دیتا اور پاکستان کا ذکر نہایت ناشائستہ الفاظ میں کرتا۔

مسلمان اس کڑے امتحان میں کیوں کر کامیاب رہے؟ اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہے: قوم کا جذبہ آزادی اور اس کا عزم و ہمت اور قائد اعظم کی بے نظیر قیادت۔

یہاں ماؤنٹ بیٹن کے بعض عزائم کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

ماؤنٹ بیٹن کے عزائم (الف) شروع سے ہی اس نے اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ

انڈین آرمی کو دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ بلکہ دونوں ملکوں کی دفاعی ضروریات کو ایک ہی فوج پورا کرے۔ یہ تجویز سیاست کے کسی مسلمہ اصول سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ قائد اعظم نے اس بات کو

ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ فوج کا مکمل کنٹرول کسی مملکت کے اقتدار پر اعلیٰ ہوگا۔ پہلی اور لازمی شرط ہے۔ جو حکومت اپنی فوج پر پورا پورا قابو نہیں رکھتی وہ آزاد کھلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔

اگر ماؤنٹ بیٹن اس ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کی آزادی بے حقیقت بن کر رہ جاتی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں ملکوں میں فوجوں اور اسلحہ کی تقسیم کا کام سابق کمانڈر

انجیف کلاڈ آگن لیک کے ذمے لگایا تھا۔ اس کے ”امداد“ کرنے والے ہندوستان کے نمائندوں نے

اس کام میں ہر قدم پر ایسے روڑے اٹکانے شروع کئے کہ آگن لیک کو یہ کہنا پڑا کہ ہندو ہرگز نہیں چاہتا کہ پاکستان وجود میں آئے۔ لیکن آگن لیک نے تمام مشکلوں پر عبور پا کر اپنا کام وقت مقررہ کے اندر اندر ختم کر دیا۔ اس پر کانگریس کے لیڈر بہت برہم ہوئے۔ ٹیل کی یہ توقع کہ پاکستان کو بننے دیا جائے لیکن اس کے پاس اپنی کوئی فوج نہ ہو، پوری نہ ہوئی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ہندو اخبارات نے یہ سارا شور و غوغا ماؤنٹ بیٹن کے ایماء پر ہی کیا تھا۔

(ب) ماؤنٹ بیٹن کی دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ خود ہی دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بن جائے اس نے جس ڈسٹائی اور بے اصولی سے کانگریس اور ہندوؤں کے مطالبات کی تائید کی تھی۔ اس کے صلے میں حصول آزادی کے بعد اسے ہندوستان کی گورنر جنرل کی پیشکش کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ یہ چاہنے لگا کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہی انعام اس کی بھولی میں ڈال دیا جائے اس کی یہ توقع بے معنی تھی۔ دولت مشترکہ کی ساری تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ دو ملکوں کی سربراہی کے فرائض ایک وقت ایک ہی شخص کو سونپے گئے ہوں، اس سے وہ اپنی دستار میں ایک اور کھنٹی لگانا چاہتا تھا۔ اگر اس کی خواہشات کا احترام کیا جاتا تو ایک خطرناک صورت حال پیدا ہو جاتی۔ بیرونی دنیا، ہندوستان اور پاکستان کو ملا کر ایک ہی ملک سمجھتی رہتی اور پاکستان کی آزادی کی علامتی اہمیت بھی نہ رہتی ایک اسلامی مملکت کی سربراہی کے لیے ایک غیر مسلم کا انتخاب کبھی کسی حیثیت سے موزوں نہ ہوتا۔ چونکہ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ملک کا بے حد مخالف تھا اس لیے دونوں ملکوں کی سربراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اکھنڈ بھارت کے لیے راستہ صاف کر دینا۔ ان دونوں کے علاوہ اگر وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کی اپنی پوزیشن کیا ہوتی۔ کیونکہ بہت سے اہم معاملات پر اسے دونوں ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے متفاد مشورے ملتے اور ماؤنٹ بیٹن یا اس کی جگہ کوئی اور شخص اس قسم کے دوسرے اعزاز کو نبھانے کی یقین دہانی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن ایسی باتوں کو کب خاطر میں لاتا تھا۔ اس کی عقل پر اس کی ہوس غالب تھی۔

قائد اعظم کا موقف قائد اعظم دیر تک اس مسئلے پر غور کرتے رہے۔ وائسرائے نے مئی میں

لندن میں ٹھہرا ہر روز اپنی درخواست کی منظوری کا انتظار کرتا رہا۔ واپس آیا تو بعض اہم معاملات سے نیٹنے کے بعد پورے جوش و خروش سے دوبارہ اسی مسئلے کی طرف متوجہ ہوا۔ کیبل جانسن کی ڈاکر کی سے معلوم ہوتا

ہے کہ وہ اپنے شیروں کی روزانہ مجلس میں ملتا تھا اس کا ذکر کیا کرتا تھا اور قائد اعظم کی خاموشی کو اپنی شان میں گستاخی قرار دیتا تھا۔ آخر کار اس نے خود ہی براہ راست قائد اعظم کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کا آغاز کیا، اور انہیں بتایا کہ میرے دل میں اپنی ہوس کو پورا کرنے یا اپنی اہمیت اور شان و شوکت بڑھانے کا کوئی خیال نہیں۔ یہ بات خود پاکستان کے مفاد میں ہوگی کہ اس مملکت کی گورنر جنرل کا کھڑا بھی بچپن کر دی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو حکومت پاکستان کے لیے اپنے اثاثوں کا جائز حصہ حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک کھلی دھکی تھی جس کو ماؤنٹ بیٹن نے پورا کر کے دکھا دیا۔

لیکن قائد اعظم نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ اصول کا معاملہ ہے اور جہاں اصول کی بات ہو وہاں میں صرف ملک اور قوم کے فائدے کو ہی مد نظر رکھا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اکثر اپنے دوستوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مجھے اس معاملے میں معذور سمجھا جائے۔ بہر حال میں ”قانون آزادی ہند“ کے مسودے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی اس پر حتمی رائے دے سکتا ہوں۔

چند دن کے بعد ماؤنٹ بیٹن کو یہ پیغام ملا کہ قائد اعظم خود ہی پاکستان کے گورنر جنرل ہونگے۔ آزادی کا پہلا تقاضہ یہی تھا کہ پاکستان اپنے سربراہ مملکت کا انتخاب خود کرے ماؤنٹ بیٹن نے ہر طرف دباؤ ڈالا کہ انتخاب کا قرعہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے نام پر نکلے جب یہ نہ ہو سکا تو وہ پاکستان کے لیے مجسم انتقام بن گیا۔ پاکستان کے مفاد پر گہری ضربیں لگتی رہیں۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ دہلی میں مسلمان پر قیامت ٹوٹ پڑی پاکستان کو اپنے اثاثوں سے محروم کر دیا گیا۔ مشترکہ خزانہ سے پاکستان کے حصے کا روپیہ روک دیا گیا۔ سرکاری عملا اور ریکارڈ کوڑے کر جو گاڑیاں کراچی جا رہی تھیں ان پر پے در پے حملے کیے گئے۔ ماؤنٹ بیٹن خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا اور شاید اپنی انا کی شکین کرتا رہا۔ ۱۹۴۷ء کے قانون آزادی ہند میں ایک شق اس مضمون کی بھی رکھی گئی تھی کہ اگر دونوں مملکتیں چاہیں تو وہ مشترکہ گورنر جنرل بھی مقرر کر سکتی ہیں۔ جب یہ شق دھری کی دھری رہ گئی تو پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہدف تنقید بنایا۔

(ج) دونوں ملکوں کی حد بندی کا مسئلہ بھی پیچیدہ تھا۔ تمام پارٹیوں نے اس اصول کو منظور کر لیا تھا کہ مسلم اکثریت کی آبادی کے متصل علاقوں کو ملا کر پاکستان کی مملکت قائم ہوگی۔ یہ ایک واضح اصول

تھا اور اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہ تھا۔ لیکن ۱۲ جون کے ریڈیائی بیان میں ماؤنٹ بیٹن نے ایک گروہ یہ لگادی تھی کہ حد بندی کرنے میں تسلیم شدہ بنیاد کے علاوہ ”دوسرے عوامل“ کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ دوسرے عوامل (OTHER FACTORS) کیا تھے بیان میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی۔ کیونکہ اس دو لفظی محاورے کو بہت سے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ اس وقت کسی منصف مزاج شخص کو اس بات کا وہم و گمان تک نہ تھا کہ اکثریت کے ٹھوس اصول کو نظر انداز کر کے اور محض (OTHER FACTORS) کا سہارا لیتے ہوئے غالب اکثریت کے بعض علاقوں کو ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قائد اعظم نے تجویز پیش کی کہ حد بندی کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے۔ جواہر لال نہرو نے مخالفت کی کیونکہ اس وقت تک اقوام متحدہ کی غیر جانب داری کا بھرم کچھ نہ کچھ قائم تھا۔ اور کانگریس والے کسی غیر جانب دار فریق کو اس معاملے میں نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اس پر قائد اعظم نے مشورہ دیا کہ دوسری صورت میں یہ معاملہ برطانیہ کی پریوں کو نسل کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات کو بھی سرے نہ چڑھنے دیا۔ اس طرح یہ تصفیہ طلب معاملہ برطانوی حکومت کو لوٹ آیا جو قیام پاکستان کی مخالف اور کانگریس کی طرف دار تھی۔ طے ہوا کہ حد بندی کے ایک نہیں دو کمیشن مقرر کیے جائیں۔ ہر کمیشن کے چار چار ممبر ہوں۔ ان میں سے دو دو کا انتخاب کانگریس کرے اور دو دو کا لیگ، اور دونوں کمیشنوں کا مشترکہ صدر ہو، صدارت کے لیے برطانوی حکومت نے ریڈ کلف کا نام پیش کیا۔ جسے قائد اعظم نے منظور کر لیا۔ یہ تو سب کو نظر آتا تھا کہ دونوں کمیشنوں کی ہیئت ترکیبی کچھ ایسی ہے کہ کسی کے اندر کوئی فیصلہ بھی اتفاق رائے سے نہیں ہو سکے گا اور ثالثی کا اختیار تمام تر ریڈ کلف کو مل جائیگا۔ ریڈ کلف ۸ جولائی کو دہلی میں پہنچا۔ وہاں تین دن قیام کرنے کے بعد ایک دن کے لیے کلکتے گیا۔ ۱۲ جولائی کو لاہور پہنچا۔ کمیشن کے ارکان کے پہلے اجلاس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کمیشن کے ممبروں میں اتفاق رائے ہو گیا تو مجھے دخل دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن سکھوں کے وعادی بہت مبالغہ آمیز تھے وہ پاکستان کی حد درجہ جہلم کو بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات سراسر حق و انصاف کے خلاف تھی، کام کا آغاز کرتے ہوئے ریڈ کلف نے امرتسر، بٹالہ اور پٹھانکوٹ کے علاقوں پر ہوائی پرواز کی خواہش ظاہر کی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے سفر تو متوی ہو گیا لیکن کمیشن کے مسلمان ممبر کو شبہ ہو گیا کہ یہ علاقہ وہی ہے جس کو کانگریس والے حد بنانے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ریڈ کلف صرف اس محدود علاقے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کسی دوسرے علاقے کی طرف اس کا

خیال تک یہی نہیں گیا۔ پاکستانی رکن نے تجویز پیش کی کہ کمیشن کے مسلمان ممبر بطور احتجاج مستعفی ہو جائیں کیونکہ کمیشن کا صدر معاملے کی چھان بین کیے بغیر ایک پارٹی کے موقف سے اتفاق کر رہا ہے لیکن قائد اعظم نے اس سے اتفاق کیا۔ چار دن بعد تک کمیشن کی کارروائی شروع ہو گئی اور ۳۱ جولائی تک جاری رہی۔ دونوں کمیشنوں کی نشستوں سے غیر حاضر رہا اسے دلائل اور دوسری کاروائیوں کی روزانہ رپورٹ بھیجی جاتی تھی۔ اگست کے پہلے ہفتے میں ریڈ کلف نے کمیشن کے ممبروں سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کی۔ اس وقت کمیشن کے ایک دوسرے مسلمان رکن سے اس کی توجہ ضلع فیروز پور کی مسلم اکثریت کی دو تحصیلوں کی طرف دلائی۔ ریڈ کلف نے جواباً کہا کہ اس معاملے پر زیادہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ دونوں تحصیلیں پاکستان کو دی جا رہی ہیں۔ ریڈ کلف نے اپنا ایوارڈ مکمل کرنے کے بعد ۸ یا ۹ اگست کو ماؤنٹ بیٹن کے حوالے کیا اس کی اشاعت یوم آزادی کے بعد ۱۱ اگست کو ہوئی۔

پاکستان کی حد بندی میں بددیانتی پاکستانیوں کو یہ معلوم کر کے بہت حیرت ہوئی کہ ۳۱ جون کے اعلان میں تو گورداسپور مسلم اکثریت کے اضلاع میں شمار کیا گیا تھا لیکن ریڈ کلف نے اس کا تین چوتھائی ہندوستان کو بخش دیا اور حد بندی کی لائن اس جگہ لگائی جس کو وہ بیلارے کی اڑھان سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہندوستان کے لیے کشمیر کا دروازہ کھل گیا۔ زیرہ اور فیروز پور کی تحصیلیں جن کو خود ریڈ کلف نے پاکستان میں شامل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بھی ہندوستان کے حصے بن گئیں۔ ستلج اور بیاس کا درمیانی ذرخیز اور مسلم اکثریت کا علاقہ بھی ہندوستان کی بحیثیت چڑھا دیا گیا۔ ملک کے مشرقی بازو کی حد بندی میں بھی مسلم کش جانب داری سے کام لیا گیا۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ ریڈ کلف کے قلم سے ایوارڈ میں فیروز پورہ اور زیرہ کی تحصیلوں کے متعلق ایسی تبدیلیاں کرائی گئیں جن سے پاکستان کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تبدیلیاں کس کے کہنے پر کی گئیں اور کیوں کر کی گئیں اس کے متعلق پاکستان میں کوئی اختلاف رائے موجود نہیں اس طرح کی ریڈ کلف حد بندی کسی اصول پر مبنی نہ تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے رقبے کو امکانی حد تک کم کر دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی علاقے کو سیراب کرنے والی نہروں کے ہیڈ ورکس ہندوستان کو مل گئے۔ اور ہندوستان کو یہ اختیار مل گیا کہ جب چاہے پاکستان کو پانی کی رسد بند کر دے۔ اس اختیار کو جلد ہی استعمال کیا گیا۔ اس سے ملک کے بہترین زرعی رقبوں میں آبپاشی کا بحران پیدا ہو گیا۔ جو کئی سالوں بعد دور ہوا۔ ہندوستان نے

پاکستان کے حصے کا جنگی سامان اور روپیہ بھی روک لیا۔ پاکستان کو ملا ہوا بہت سا سرکاری ریکارڈ
کراچی کے راستے میں تلف کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کا آغاز تہایت نامساعد حالات میں ہوا لیکن
پاکستانیوں کے عزم و ہمت اور قائد اعظم کی رہنمائی نے ان مشکلات پر قابو پا لیا۔

انتقال اقتدار کی رسم باقی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء
کو کراچی پہنچا اس موقع پر اس نے جو تقریر کی اس سے اس کی شخصیت کے کسی انسانی پہلو پر روشنی نہیں پڑتی
کیونکہ اس تقریر کا رنگ و اعطاف تھا۔

آئینی اصلاحات

یک نومبر ۱۸۵۱ء کو ملکہ برطانیہ نے ہندوستان کا انتظام ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر اپنے ذمے لے لیا۔ اس تبدیلی کے تقریباً تین سال بعد ۱۸۵۶ء میں حکومت نے برطانیہ کے قانون کا قابل ذکر حصہ پنچ نافذ کیا۔ اسے "انڈین کونسل ایکٹ ۱۸۵۶ء" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ہندوستان کی دستوری تاریخ میں دوسرا اہم قانون ۱۸۵۹ء میں نافذ ہوا۔ یہ انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۵۹ء تھا۔ اس کے بعد وائسرائے لارڈ منسٹر اور سیکریٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان جان مارلے نے ایک نیا دستوری خاکہ تیار کیا۔ یہ دستوری خاکہ لارڈ مارلے نے مسودہ قانون کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ منطوری کے بعد ۱۹۰۹ء میں ہندوستانی میں نافذ ہوا۔ اسے مارلے اصلاحات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔

مسٹر مائیکلو ایک وفد کے ہمراہ نومبر ۱۹۱۷ء میں ہندوستان آئے اور یہاں رہ کر انھوں نے ایک رپورٹ تیار کر لی۔ اس رپورٹ کا نام مائیکلو چیمفورڈ رپورٹ تھا۔ چیمفورڈ اس وقت ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ جس نے اس رپورٹ کی تیاری میں مدد دی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ایک دستور کا ایک مسودہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا جو منطوری کے بعد ۱۹۱۹ء میں "گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء" کے نام سے ہندوستان میں نافذ ہوا۔

۵ فروری ۱۹۳۵ء کو سیکریٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان نے ہاؤس آف کامنز میں حکومت ہند کے قانون کا مسودہ پیش کیا۔ ہاؤس آف کامنز سے منطوری کے بعد یہ مسودہ ہاؤس آف لارڈز میں منظور ہوا۔ ۲ اگست ۱۹۳۵ء کو اس قانون پر شاہی دستخط ثبت ہوئے۔ یہ قانون حکومت ہند کا "قانون بحریہ ۱۹۳۵ء" کے نام سے مشہور ہوا۔

بہر حال انگریزوں کے دور حکومت میں دستوری ارتقاء مذکورہ قوانین کی شکل میں ہونا چاہیے تھا۔

اب مذکورہ قوانین یا آئینی اصلاحات کا کچھ تفصیلی مطالعہ کریں۔

۱۸۶۱ء سے ۱۸۹۲ء تک آئینی ارتقاء

سر سید احمد کے نزدیک ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ قانون بنانے وقت ہندوستانیوں کی خواہشات کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ قانون سازی کا کام گورنر جنرل کی انتظامیہ کونسل سرانجام دیا کرتی تھی۔ سر سید نے اپنی کتاب رسالہ اسباب بنیاد ہند میں قانون سازی کے کاموں میں ہندوستانیوں کی شرکت پر زور دیا۔ چنانچہ حکومت نے پہلی مرتبہ ۱۸۶۱ء بائبل محدود پیمانے پر ایک چھوٹی سی مجلس قانون ساز قائم کی۔ ۱۸۶۷ء کے بعد حکومت برطانیہ کی یہ پالیسی رہی کہ ہندوستانیوں کو حکومت کے انتخابات میں شامل کیا جائے یہ پالیسی ان اصلاحات میں کارفرما نظر آتی ہے۔ انڈین کونسلز ایکٹ کے نام سے جو قانون ۱۸۶۱ء میں پاس کیا گیا اس کی مندرجہ ذیل دفعات تھیں۔

۱۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے ممبروں کی تعداد چار سے بڑھا کر پانچ کر دی گئی۔ کمانڈر انچیف کو بھی انتظامی کونسل کا غیر معمولی رکن بنایا گیا جس کا درجہ گورنر جنرل کے بعد قرار پایا۔ انتظامی کونسل کے ہر رکن کو کسی شعبے کا انچارج بنایا گیا۔

۲۔ ۱۸۵۷ء سے قبل قانون سازی کا کام گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے سپرد تھا۔ مگر اس قانون کے تحت قانون کے کام میں ہندوستانیوں کو شرکت کا موقع دیا گیا گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں زائد ممبران (ADDITIONAL MEMBER) کا تقرر کیا گیا جس کا کام صرف یہ تھا کہ جب بھی گورنر جنرل کی انتظامی کونسل ہندوستان کے یہ قانون سازی کا کام کرے تو یہ اس اجلاس میں شرکت کریں۔ ان اسکان کی تعداد کم سے کم چھاونہ یا وہ سے زیادہ بارہ مقرر کی گئی۔ ان ممبران کی تعداد کا نصف غیر سرکاری ہونا ضروری قرار پایا۔ یہ زائد اسکان گورنر جنرل کی تعداد صوبہ بدیر دو سال کے لیے نامزد کئے جاتے تھے۔

۳۔ گورنر جنرل کی غیر موجودگی میں کونسل کا صدر (جس کی خود گورنر جنرل نامزد کیا جاتا تھا) یا کونسل کا کوئی ممبر کونسل کی صدارت کرتا تھا۔

۴۔ گورنر جنرل کو ہنگامی حالات میں آرڈی فنس جاری کرنے کے اختیارات دیئے گئے۔

۵۔ کونسل کا پاس کردہ کوئی بھی قانون اور ضابطہ گورنر جنرل کی منظوری بغیر قانونی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

۶۔ انتظامی کونسل کے زائد ممبران کو کسی قسم کے بھی اختیارات حاصل نہ تھے۔ نہ تو وہ سوالات ہی پوچھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کو قراردادیں پیش کرنے کی اجازت تھی۔

۷۔ مختلف صوبوں میں بھی انتظامی کونسلوں میں زائد ممبران کا تقرر عمل میں آیا۔ ان صوبوں میں زائد صوبوں کی تعداد کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ آٹھ مقرر کی گئی۔ صوبائی کونسلوں کے اختیارات اور بھی محدود تھے۔ صوبائی کونسلوں کے پاس کردہ قوانین کے لیے پہلے گورنر اور پھر گورنر جنرل کی منظوری لازمی تھی۔

اگرچہ انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۶۱ء کے تحت زائد ممبران کی تعداد اور ان کے اختیارات بالکل محدود تھے لیکن پھر بھی برصغیر میں ذمہ دار حکومت کے قیام کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا انڈین ایکٹ ۱۸۶۱ء
انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۹۲ء ہندوستانیوں کی توقعات پر پورا نہ اترتا وقت

کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں سیاسی بیداری پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ہندوستان میں مختلف یونیورسٹیوں کے قیام سے مغربی تعلیم عام ہو گئی جس سے ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع میسر آیا اور حکومت کی بار بار حکمت عملی نے حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ لارڈ لٹن نے عہد حکومت میں وزیر پبلک ریس ایکٹ اور رابرٹ ہل وغیرہ کے متعلق اقدامات نے سیاسی طے پر جو بے چینی پیدا کر دی اس کو دور کرنے کی غرض سے گورنر جنرل لارڈ ڈفرن نے ۱۸۸۸ء میں ایک کمیٹی قائم کی تاکہ وہ ۱۸۶۱ء کی اصلاحات میں تبدیلیوں کا جائزہ لے۔

انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۹۲ء کی مندرجہ ذیل خصوصیات تھیں

۱۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے زائد ارکان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب کونسل کے ممبروں کی تعداد کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ ہونے لگی۔

۲۔ صوبائی کونسلوں کے ارکان کی تعداد بھی بڑھا کر آٹھ اور بیس کے درمیان کر دی گئی۔ صوبہ بنگال کے لیے ممبروں کی تعداد بیس تعین کر دی گئی۔

۳۔ زائد ممبروں کی کل تعداد کا پانچویں حصہ سرکاری سنا لازمی قرار پایا۔

۴۔ کونسل کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ان کے حقوق و اختیارات میں بھی اضافہ ہوا۔

اب ان کو کچھ پابندیوں کے ساتھ بجٹ پر بحث کرنے کا حق دے دیا گیا۔ ۱۸۶۱ء میں زائد ممبران

کو سوالات پوچھنے کی اجازت تھیں تھی۔ اس قانون کے تحت انھیں سوالات پوچھنے کا حق دیا گیا۔ اگرچہ غمنی سوال پوچھنے سے وہ اب بھی محروم تھے۔

۵۔ زائد ارکان کے لیے انتخاب کا طریقہ رائج کیا گیا۔ لیکن کوئی بھی منتخب شدہ رکن گورنر جنرل کی نامزدگی کے بعد ہی کونسل کا ممبر بن سکتا تھا۔

ہندوستانیوں کو ان کی طویل جدوجہد کا ثمرہ ۱۹۹۹ء کے ایکٹ کی شکل میں ملا۔ مگر یہاں دراصل بھارتی سامراج نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ کونسل کے ارکان کی کم تعداد ان کے محدود اختیارات اور گورنروں گورنر جنرل کو محدود اختیارات کی موجودگی ہندوستانیوں کے لیے اس قانون میں کسی کشش کا سبب نہ بنی اور کچھ عرصہ بعد حکومت کو مجبور ہو کر دوبارہ اس قانون میں ترمیم کرنی پڑی۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۰۹ء

۱۸۹۲ء سے ۱۹۰۹ء تک دو ور میں ہندوستان میں بہت سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ تقسیم بنگال کے سلسلے میں بنگالے ہوئے مہلانوں کا ایک وفد شملہ میں وائسرائے سے ملا اور ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ عالم وجود میں آئی۔ کانگریس اور مسلم لیگ ہندوستان کے دستور میں ضروری ترمیم کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ وائسرائے لارڈ مٹو اور سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان جان مارلے نے ایک نیا دستور کی خاکہ تیار کیا۔ یہ دستور ریٹاک لارڈ مارلے نے مسودہ قانون کی صورت میں برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ منظوری کے بعد ۱۹۰۹ء میں ہندوستان میں نافذ ہوا۔ اسے مٹو مارلے اصلاحات کے ناکے سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۰۹ء کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ لیجسلیٹو کونسلوں سے اراکین کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ گورنر جنرل کی کونسل کے اضافی اراکین کی زیادہ سے زیادہ تعداد ۲۰ کر دی گئی۔ ملاس بنگال، پوچی، بمبئی، بہار اور آریسہ کے صوبوں کی لیجسلیٹو کونسلوں کے اضافی اراکین کی زیادہ سے زیادہ تعداد ۵ اور پنجاب، برما اور آسام کی ۴ ہر رک گئی۔ ان تمام کونسلوں میں سرکاری اکثریت برقرار رکھی گئی۔ مرکزی لیجسلیٹو کونسل میں ۴ سرکاری اور ۳۲ غیر سرکاری اراکین تھے۔ ۴ سرکاری اراکین میں سے ۲ کی نامزدگی گورنر جنرل نے کرنی ہوتی تھی اور نو اراکین اپنے عہدہ کی دہر سے کونسل کے ممبر تھے۔ ۲ غیر سرکاری اراکین میں سے پانچ گورنر جنرل نامزد کرتا تھا اور باقی اراکین کا انتخاب ہوتا تھا۔

موبائی یجسٹریٹوں میں سرکاری اکثریت میں تھیں تھی۔ اکثریت غیر سرکاری افراد کی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر سرکاری ارکان کی اکثریت منتخب ہوگی۔ کچھ غیر سرکاری اراکین کو حکومت نے نامزد کرنا تھا۔ سرکاری اراکین دو قسم کے تھے۔ اول جنہیں گورنر اور حکومت نامزد کرتی ہے دوم جو اپنے ہمدرد کی وجہ سے ممبر بن جاتے تھے۔

۲۔ حکومت نے جداگانہ انتخابات کے اصول کو منظور کر لیا۔ اس کا مطالبہ ۱۹۰۵ء میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ مختلف فرقوں، طبقات اور مفادات کو جداگانہ نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔

۳۔ یجسٹریٹوں کے فرائض میں اضافہ کیا گیا۔ مرکزی یجسٹریٹوں کو نسل میں بجٹ کو زیر بحث لانے کی اجازت دی گئی۔ اراکین کو ٹیکس میں تبدیلی کرنے، نئے قرضہ یا متاعی حکومت کے لیے نئی گرانٹ میں ترمیم کرنے کے لیے قرارداد پیش کرنے کا حق تھا۔ لیکن کو نسل قرضوں پر سود اور ریٹس وغیرہ کے اخراجات کے ضمن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔

۵۔ یجسٹریٹوں کے اراکین کو سوالات اور ضمنی سوالات پوچھنے کی اجازت دی گئی لیکن جواب دینے والا متعلقہ شخص ضمنی سوال کا فوری طور پر جواب دینے سے انکار کر سکتا تھا۔ وہ جواب دینا کرنے کے لیے کچھ وقت مانگ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اراکین کو قراردادیں پیش کرنے اور منظور کرنے کا بھی حق تھا۔ کو نسل کا صدر کوئی وجہ بتائے بغیر کسی قرارداد یا اس کے کسی حصے کو پیش کرنے سے منع کر سکتا تھا۔

۶۔ بمبئی، بنگال اور مدراس کی ایگزیکٹو کونسل کے اراکین کی تعداد چار کر دی گئی۔ حکومت کو اس امر کی اجازت بھی دی گئی کہ ایفینٹ گورنر کے صوبہ کے لیے بھی ایگزیکٹو کونسل مقرر کی جائے۔

۷۔ یونیورسٹی سینٹ، زمینداروں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کمیٹیوں اور چیمبر آف کامرس کو یجسٹریٹوں کے لیے ممبر منتخب کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہاں بھی جداگانہ انتخابات کا اصول نافذ ہوا۔ یعنی مسلمان نمائندوں کا انتخاب صرف مسلمانوں نے کرنا تھا۔

حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۰۹ء میں مسلمانوں کا ایک مطالبہ یعنی جداگانہ انتخاب مان لیا گیا تھا۔ ۱۹۰۹ء میں مسلمانوں کے ایک وفد نے وائسرائے لارڈ مٹلے سے مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان نمائندوں کو چننے کا حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ وائسرائے نے یہ مطالبہ منظور کر لیا تھا۔ ۱۹۰۹ء کے ایکٹ میں اسے قانونی شکل دے دی۔ ہندوؤں اور کانگریس نے جداگانہ انتخابات کے اصول کو پسند نہ کیا اور اس کی مخالفت کی۔ جہاں تک دوسری شقوں کا تعلق ہے۔ یہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کی امیدوں سے

بہت کم تھیں، لیجسلیٹو کونسلوں کو بڑا ضرور کر دیا گیا تھا لیکن ان کے اختیارات بہت محدود تھے اور انھیں انتظامیہ پر صحیح معنوں میں کوئی کنٹرول حاصل نہ تھا۔ مرکزی لیجسلیٹو کونسل میں سرکاری اراکین کی اکثریت تھی لیکن کچھ غیر سرکاری اراکین کو حکومت نامزد کرتی تھی اس طرح منتخب اراکین کے ہاتھ کمزور پڑ جاتے تھے حکومت نامزد اراکین کی حمایت پر بھروسہ کر سکتی تھی۔

لیجسلیٹو کونسلوں کے اراکین کا انتخاب براہ راست تھیں۔ عوام مقامی اداروں (LOCAL BODIES) کے اراکین کا انتخاب کرتے۔ مقامی ادارے انتخابی ادارہ منتخب کرتے، انتخابی ادارہ صوبائی لیجسلیٹو کونسل کے اراکین منتخب کرتا اور صوبائی لیجسلیٹو کونسل کے اراکین مرکزی لیجسلیٹو کونسل کے اراکین کا انتخاب کرتے تھے۔ اس طرح غلام اور کونسل کے اراکین کے درمیان فاصلہ بہت بڑھ جاتا تھا اور کونسل کے اراکین اور راستے دہندگان میں جو رابطہ ہونا چاہیے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔

ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ حکومت انگلستان اعلان کرے کہ بالآخر ہندوستان میں ذمہ دار حکومت رائج کی جائے گی اور اس مقصد کے حصول کے لیے کتنا وقت سچے گا۔ حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۰۹ء میں اس ضمن میں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا۔ ہندوستان میں اس دور میں خود مختار اور ذمہ دار طرز حکومت کے نفاذ کے لیے تحریک چل رہی تھی۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے اس تحریک کی شدت میں کمی پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ ہندوستان کے سیاست دانوں نے ان اصلاحات کو کھوکھلا قرار دیا۔ ان خیال تھا کہ حکومت انگلستان نے ہندوستان میں بڑی نمائندہ حکومت قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی انھوں نے ہندوستانی باشندوں کو حکومت میں شمولیت کے لیے زیادہ مواقع فراہم کیے۔

یہ درست ہے کہ یہ ایکٹ ہندوستان کے سیاسی قائدین خصوصاً کانگریس قیادت کی امیدوں پر پورا نہیں اُترتا۔ لیکن اسے کھوکھلا قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس کا ۱۸۹۲ء کے ایکٹ سے موازنہ کیا جائے تو یہ ایکٹ اول الذکر ایکٹ سے زیادہ جاننے والے اور انتخابات کا حصول بھی زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ نہ صرف لیجسلیٹو کونسلوں کے ارکان میں اضافہ کر دیا تھا بلکہ پہلی بار صوبوں میں غیر سرکاری اراکین کی تعداد بھی خاصی بڑھادی گئی تھی۔ اختیارات محدود نظر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، حکومت انگلستان ندرتہج اختیار طر حانے کی فائل نہیں پہلی بات جو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انگلستان ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا اور وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے ہندوستان میں اس کے اقتدار اعلیٰ کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے یہ امید کہ نا کہ انگلستان ۱۹۰۹ء میں ہندوستان میں خود مختار اور ذمہ دار طرز حکومت نافذ کرے گا۔ ایک اچھوتی سی بات تھی۔

اس ایکٹ کے تحت تمام ایجنسیوں کو نسلوں کی دوبارہ تشکیل ہوتی اور حکومت کا نظام چلنے لگا۔ یہ ایکٹ ۱۹۱۹ء تک نافذ رہا۔ ۱۹۱۹ء میں حکومت ہند کا ایک نیا ایکٹ نافذ ہوا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء

۱۹۰۹ء سے ۱۹۱۹ء کے دور میں

ہندوستان میں سیاسی بے چینی میں کافی

اضافہ ہوا۔ کانگریس تو خود مختار طرز حکومت کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ۱۹۱۳ء مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تنہا کر کے خود مختار طرز حکومت کا حصول مقاصد میں شامل کر لیا۔ وہ دونوں جماعتوں شانہ بشانہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کا دور سخت آزمائش کا دور تھا۔ ایک طرف ہندوستان بڑا اور اس کے ساتھیوں کے لیے مالی امداد فراہم کر رہا تھا۔ دوسری طرف ملک میں سیاسی بے چینی اور فساد پھیل رہا تھا۔ جس کو جانے کے لیے ویلفنس آف انڈیا رولز کا استعمال کیا گیا۔ ہندوستان کی سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہندوستان میں ذمہ دار طرز حکومت نافذ کیا جائے اور ہندوستان کی باشندوں حکومت کے کاموں میں شامل ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ ۱۹۱۶ء میں کنکڑ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ اس معاہدہ کی شقوق کو ہندوستان کے آئندہ دستور میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں بلقان کی جنگوں اور ترکی کی جنگ میں انگلستان کے خلاف شمولیت سے پریشان تھے جو سکھ اسٹریلیا اور کینڈا سے واپس آ رہے تھے۔ وہاں بدسلوکی کی داستانیں سن رہے تھے۔ جس کی وجہ سے ہندوستان کے سکھوں میں بے چینی پھیل رہی تھی۔

حکومت انگلستان ہندوستان کے حالات اور سیاسی جماعتوں کے مطالبات سے بہرہ نہیں نصیب سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان مسٹر مائیکو نے ۲۰ اگست ۱۹۱۷ء کو ہندوستان کے متعلق حکومت انگلستان کی نئی پالیسی کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کیا گیا کہ حکومت انگلستان کی نئی پالیسی یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو ہندوستان کے ہر شعبہ میں شامل کیا جائے۔ اور ذمہ دار طرز حکومت کو ہندوستان میں بندوبست کر دیا جائے۔ مسٹر مائیکو نے ہندوستان کے حالات کا خود بخود مطالعہ کرنے کے واسطے حکومت کے دیگر اراکین اور سیاسی رہنماؤں سے معاملات پر گفت و شنید کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر مائیکو ایک وفد کے ہمراہ نومبر ۱۹۱۷ء میں ہندوستان آئے یہاں تقریباً ۱۵ ماہ قیام کے بعد اپریل ۱۹۱۸ء کے آخر میں واپس انگلستان چلے گئے۔ چند ماہ بعد مائیکو کی سفارتشات رپورٹ کی صورت میں شائع ہو گئی۔ اس رپورٹ کا نام مائیکو چیمبر فورڈ رپورٹ تھا۔ چیمبر فورڈ اس وقت ہندوستان کے واسطے تھے جس نے اس رپورٹ کی تیاری میں مدد دی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر دستور کا ایک مسودہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ اور منظور کیے کے بعد ۱۹۱۹ء میں گورنمنٹ آف انڈیا

ایکٹ ۱۹۱۹ء کے نام سے ہندوستان نافذ ہوا۔

حکومت ہند کے قانون مجربا۱۹۱۹ء کی اہم شقیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ امپریل لیجسلیٹو کونسل کی جگہ دیوانی مقننہ قائم کی گئی۔ مرکزی اسمبلی کے ایوان بالا کے نام کو نسل آف سٹیٹ تھا، اس کے ممبروں کی تعداد ۶۰ تھی ۳۳ اراکین کو گورنر جنرل منتخب کرتا تھا۔ ایوان زیریں جو کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے نام سے موسوم تھا۔ ۵۴ ممبران پر مشتمل تھا۔ اس میں سے ۱۰۳ کا انتخاب ہوتا تھا۔ اور باقی کو گورنر جنرل نامزد کرتا تھا۔ نامزد اراکین ۲۵ سرکاری اور باقی غیر سرکاری حرکتے۔ منتخب شدہ ۱۰۳ اراکین کی تقسیم یہ تھی۔ ۱۵ ہندو مسلمانوں کے لیے، ۲ سکھوں کے لیے اور ۱۰ انڈین کامرس کی طرف سے، لیجسلیٹو اسمبلی اور کونسل آف سٹیٹ کا عرصہ حیات بالترتیب ۳ سال اور پانچ سال تھا۔ گورنر جنرل عرصہ حیات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آخری اسمبلی ۱۱ سال قائم رہی۔ اسمبلی کے لیے سپیکر کی تقریر ہی نامزدگی کے ذریعے تھی۔ اس کے بعد اسمبلی کے اراکین خود سپیکر بن سکتے تھے۔

۲۔ دونوں ایوانوں کے منتخب اراکین کا براہ راست انتخاب ہوتا تھا۔ حکومت نے جداگانہ انتخاب کے اصول کو برقرار رکھا۔ رائے دہندہ بننے کے لیے ایک خاص حد تک ٹیکس دینے یا جائیداد رکھنا ضروری تھا۔ اس وجہ سے حق رائے دہی استعمال ایک حد تک محدود ہو گیا تھا۔

۳۔ گورنر جنرل مرکزی مقننہ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس علیک کر سکتا تھا۔ اور درخواست بھی کر سکتا تھا۔ گورنر جنرل کو دونوں ایوانوں کو خطاب کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔

۴۔ مرکزی مقننہ کو پورے برطانوی ہندوستان یا اس کے کسی حصہ کے لیے قانون سازی کا اختیار حاصل تھا۔ مرکزی حکومت یہ حق بھی رکھتی تھی کہ وہ کسی بھی موجودہ قانون میں ترمیم کرے۔ اس مقننہ کو برطانوی پارلیمنٹ کا تیار ہوا قانون منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسا قانون بنایا جاسکتا تھا۔ جو برطانوی پارلیمنٹ کے اختیارات اور قوانین کے منافی ہو۔ مندرجہ ذیل امور کے متعلق مسودہ قانون پیش کرنے کے لیے گورنر جنرل کی پیشگی اجازت یعنی ضروری تھی۔

و۔ سرکاری قرضوں اور حکومت ہندوستان مالیاتی امور

ب۔ برطانوی شہریوں (جو کہ ہندوستان میں ہیں) کے مذہب اور مذہبی اصول۔

ج۔ فوج کے بینوں شعبوں کے ڈسپلن اور تنظیم

د۔ حکومت ہند کے دیگر مخالف سے تعلقات۔

۴۔ کوئی ایسا قدم جو مرکزی قانون یا گورنر جنرل کے آرڈی نینس کو تبدیل یا منسوخ کرنے کے لیے ہو۔
گورنر جنرل کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ مرکزی مقننہ کو کسی مسودہ قانون یا اس کا کسی حصہ پر غور کرنے سے منع کرنے کے لیے مقننہ کا منظور کردہ قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک گورنر جنرل کو منظوری سے سکا، رد کر سکتا تھا۔ یا شاہ معظم کی حکومت کے غور کرنے کے لیے مقننہ کے منظور کردہ قانون کو رد کر سکتا تھا۔ گورنر جنرل نے اختیارات کا بہت دفعہ استعمال کیا۔ شاہ معظم کی حکومت کے غور کے لیے رکھنا سے مراد تھی کہ وہ بیٹو استعمال کرنے سے پہلے حکومت برطانیہ سے مشورہ کرتا تھا۔ حکومت برطانیہ نے اکثر و بیشتر گورنر جنرل کو یہ اختیار استعمال کرنے کی کھلی چٹا دے رکھی تھی، ہنگامی حالت میں گورنر جنرل کو آرڈی نینس جاری کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس طرح کے آرڈی نینس چھ ماہ لاگو رہے تھے۔

۵۔ مرکزی مقننہ کے دونوں ایوانوں کے اراکین کو سوالات اور ضمنی سوالات پوچھنے افراد داہیں اور تحریک التوا پیش کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سیکرٹری بھی قرارداد، تحریک التوا یا سوال کو ایوان میں پیش کرنے سے منع کر سکتا تھا۔ اراکین کو ایوان میں تقریر کی اجازت تھی۔ منتخب اراکین نے اس حق سے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ اور جب بھی ممکن ہوا۔ حکومت ہندوستان کی پالیسیوں پر تنقید کی اور اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کئے۔

۶۔ بجٹ کے سلسلے میں مرکزی مقننہ کے اختیارات بہت محدود تھے۔ بجٹ کے کچھ حصوں پر ذمہ داری بجٹ کر سکتی تھی اور نہ ہی ووٹ دے سکتی تھی۔ گورنر جنرل یہ واضح کر سکتا تھا کہ بجٹ میں اس قسم کے کون سے حصے ہیں۔ باقی ماندہ حصوں پر مقننہ میں بجٹ ہو سکتی تھی اور اراکین کو اختیار حاصل تھا کہ وہ مخصوص شدہ رقوم میں کمی کریں یا منظوری دینے سے انکار کر دیں۔ گورنر جنرل محسوس کرے کہ جو رقم مقننہ نے نامنظور کی ہے یا اس میں رد و بدل کیا ہے۔ حکومت کے لیے اشد ضروری ہے تو وہ اپنے مخصوص اختیارات استعمال کر کے حکومت کی طرف سے مخصوص کردہ رقم کو برقرار رکھ سکتی تھی۔ ہنگامی حالات میں گورنر جنرل خود بجٹ کی منظوری دے سکتا تھا۔

۷۔ گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل کے اراکین نامزد ہوتے تھے۔ مقننہ کا کوئی ایوان ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح حکومت برطانیہ کو مقننہ کے اثر میں آزاد رکھا۔ لیکن ایک طریقہ سے وہ حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ مقننہ کے سامنے براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔

۸۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لیے دستور میں دو نہیں درج کی گئیں ایک

مرکزی فہرست اور دوسری صوبائی فہرست تھی۔ جن امور کے لیے تمام ہندوستان میں یکساں قوانین کی ضرورت تھی۔ مرکز کے سپرد کئے جن امور کا تعلق خصوصاً کسی صوبے سے تھا۔ صوبائی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اس تقسیم کے باوجود مرکز کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ مرکز کے ذمے جو امور تھے، ان میں سے چند قابل ذکر یہ تھے، دفاع، امور خارجہ، سیاسی تعلقات، کسٹمز، ٹریڈ، ڈاک، تار، کافی رائٹ، کرنسی، ریل رسائلی، کامرس، بہادرانی بڑی بڑی بندرگاہیں، دیرانی اور فوجداری کے قوانین کے متعلق امور وغیرہ۔ صوبائی امور میں مندرجہ ذیل امور قابل ذکر ہیں۔ مقامی خود مختاری کی حکومت، پبلک سہلیتھ اور صفائی، تعلیم، وائٹورس، واسر سپلائی اور آب پاشی، اینڈرینو کا اختیار، جنگلات کو اپریٹو سوسائٹیاں، زراعت، قحط، پبلک اور امن عامہ وغیرہ یہ تقسیم واضح نہیں تھی، اختیارات کی تقسیم کچھ اس طرح تھی، مرکزی حکومت بعض صوبائی میں دین دے سکتا تھا۔ وہ صوبائی گورنر کو ہدایت دے کر اپنی مرضی کے مطابق صوبوں میں احکامات جاری کر سکتا تھا۔ اگرچہ صوبائی گورنروں کو بعض حالات میں مقننہ کے قوانین اور احکامات کو نظر انداز کرنے کا اختیار تھا۔

۹۔ صوبوں لیجسلیٹو اسمبلیوں کے ارکان میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ ان اسمبلیوں کے فیصد ارکان اور سنی صد نامزد۔ ان ارکان کو گورنر جنرل نامزد کرتا تھا۔ نامزد ارکان میں سے کچھ سرکاری افسر اور کچھ غیر سرکاری ارکان ہوتے تھے۔ صوبائی مقننہ جات کا عرصہ حیات تین سال مقرر کیا گیا تھا۔ صوبائی گورنر اس مدت کے اختتام سے قبل مقننہ کو توڑ سکتا تھا۔ اور اگر عسوس کرے تو اس عرصہ حیات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ صوبائی مقننہ جات کے ارکان کو سوالات، ضمنی سوالات پرچھے، قرار دادیں پیش کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ ارکان کو صوبائی بجٹ نامنظور کرنے کی اجازت بھی تھی۔ لیکن گورنر جنرل کی طرح گورنر مقننہ کی نامنظوری کو رد کر کے بجٹ کو برقرار رکھ سکتا تھا۔

۱۰۔ صوبائی حکومت کے اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔

۱۔ منتقل شدہ (TRANSFERRED)

ب۔ مخصوص شدہ (RESERVED)

منتقل شدہ امور کے زمرے میں مندرجہ ذیل آئے تھے۔ مقامی خود مختاری کی حکومت، پبلک سہلیتھ اور صوبائی، میڈیکل ایڈمنسٹریشن اور ہسپتال، ڈسپنسریاں ہندوستان کے باشندوں کی تعلیم کا انتظام، امور عامہ مثلاً سڑکیں، پل، ڈاکوے، صنعت و تجارت کی ترقی، بلدیہ منظمی تحقیق اور فنی تعلیم کو اپریٹو سوسائٹیاں وغیرہ گورنر یا گورنر کے سپرد کرتا جو کہ مقننہ کے سامنے جواب دہ تھے۔ اگر کچھ امور کے بارے میں وزیر نہ ہو تو گورنر خود ذمہ داری سنبھال لیتا۔ یہ اس وقت تک رہتا جب تک صوبہ میں ان امور

کے لیے کوئی شخص وزیر مقرر نہ ہو جاتا۔ مخصوص شدہ امور کے ذمے میں مندرجہ ذیل امور آتے ہیں۔ عدلیہ کے انتظام، پولیس، آبپاشی، نہریں، پانی کا نکاس اور پانی روکنے کے لیے بند وغیرہ، پانی اور پانی، لینڈ ریویو، قحطاریف، اخبارات کتابوں اور پریسوں کا کنٹرول، جیل اور اس میں امداد، جنگلات (بمبئی اور برما کے علاوہ) فیکٹریوں کا معائنہ اور لیسر کے ہجڑے، انڈسٹریل انشورنس، رہائش وغیرہ یہ امور گورنر کی ایگزیکٹو کونسل کے اراکین کے سپرد تھے۔ اور وہ گورنر کو جواب دہ تھے، وزیر (جن کے سپرد منتقل شدہ امور تھے) میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ وزیر صرف صوبائی اسمبلی کے منتخب ارکان میں سے مقرر کیے جاتے تھے لیکن ایگزیکٹو کونسل کے وہ ارکان جن کے ذمے مخصوص امور ہوتے تھے۔ منتخب ارکان نہیں ہوتے تھے۔ گورنر جنرل بعدہ کونسل کے سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کی پیشگی اجازت سے کسی ایک یا تمام منتخب شدہ امور کو مخصوص امور کے ذمے میں شامل کر سکتا تھا۔ صوبائی امور کی اس تقسیم کے نظام کو ڈائری (DAARCHY) یا دو عملی کے نظام کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نظام ۱۹۱۱ء سے ۱۹۴۷ء تک صوبوں میں نافذ رہا۔

۱۱۔ ہائی میں سٹیٹ آف سیکرٹری برائے ہندوستان کے اختیارات ہندوستان کا خزانہ برداشت کرتا تھا لیکن حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۱۹ء کے تحت یہ اختیارات انگلستان کے خزانے سے ادا کئے جانے لگے۔ ایک نیا عہدہ قائم کیا گیا یہ عہدہ ہائی کمشنر برائے ہندوستان کا عہدہ تھا اس کے سپرد سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کی کچھ ذمہ داریاں کر دی گئیں۔ ہائی کمشنر کی حیثیت گورنر جنرل اور اس کی ایگزیکٹو کونسل کے نمائندے کی تھی۔ اس کے تمام اختیارات ہندوستان کے خزانے سے برداشت کیے جاتے تھے۔

۱۲۔ گورنر جنرل اپنی کارکردگی کے سلسلہ میں سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان اور برطانوی کابینہ کی وساطت سے برطانوی پارلیمنٹ کو جواب دہ تھا۔

حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۱۹ء میں ذمہ دار طرز حکومت قائم کرنے کی سمت میں ایک قدم اٹھایا گیا تھا۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ دو ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ جس میں منتخب اراکین کو اکثریت دی گئی۔ مقننہ کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ سوالات، ضمنی سوالات پوچھنے، قراردادیں اور تحریک التوا پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح صوبائی مقننہ جات میں منتخب اراکین کی اکثریت بڑھ کر رکھی گئی اور مقننہ جات کو ماضی کی نسبت زیادہ اختیارات دیئے گئے۔ یہ حال مرکزی مقننہ کا تھا۔ ماضی کی نسبت زیادہ اختیارات عطا کئے گئے۔ بجٹ کے حصول پر ووٹ کا حق بھی دیا گیا۔ جب

بات قائم ہو گئیں تو ایوان میں حکومت کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ مرکزی مقننہ کی قراردادیں حکومت نے بھی عمل کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں صحیح معنوں میں ذمہ دار طرز حکومت رائج کر دی گئی گورنر جنرل اور صوبوں میں گورنروں کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ مرکزی مقننہ کو گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل کے اراکین پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا۔ گورنر جنرل ایگزیکٹو کونسل کے اراکین اگر چاہتے تو مرکزی مقننہ کے اراکین کی قراردادوں اور مطالبات کو یکسر نظر انداز کر سکتے تھے۔ مرکزی مقننہ کو بجٹ پر جو اختیارات حاصل تھے صرف برائے ناکافی کیونکہ گورنر جنرل کو اختیار تھا کہ وہ مقننہ کے نامعلوم بجٹ کو نافذ کر دے۔

صوبوں اور مرکز میں اختیارات تقسیم کر دیے۔ لیکن تقسیم کافی مبہم تھی۔ گورنر جنرل باآسانی صوبائی امور میں دخل دے سکتا تھا۔ صوبوں میں صوبائی گورنروں کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ وہ باآسانی صوبائی مقننہ کی آزادی کو کچل سکتے تھے۔ مخصوص امور کے ضمن میں گورنر کو بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ وہ اپنی کونسل کے اراکین سے ٹی کر اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلا سکتا تھا۔ صوبے کے تمام ترامیم امور کے محض امور کے زمرے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ جس کی وجہ سے صوبائی خود مختاری ایک حد تک بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔

وہ عملی یا ڈی آر کی (DYARCHY) کا حامل ناقص تھا۔ حکومت کے کاروبار کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کرتا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہوتا یا قابل عمل ہے۔ اول تو حکومت کے کاروبار کی اس طرح تقسیم ممکن نہیں جس طرح برطانوی حکومت چلاتی تھی۔ دوم ایسی تقسیم سے حکومت کے کاروبار پر برا اثر ہوا کیونکہ حکومت کے مختلف حصے ایک دوسرے سے اس طرح متعلق ہوتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے ہندوستانی باشندوں جنہوں نے وزیر کا جہد سنبھالا اور منتقل امور کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی۔ نے بعد میں یہ شکایت کی امور کی اس تقسیم کی وجہ سے انہیں اپنی ذمہ داریوں سے بطریق احسن سبکدوش ہونے میں بہت دقت ہوئی۔ مثلاً زراعت اور پھل بانی کو منتقل امور کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ آبپاشی، انہریں اور متعلقہ امور کو مخصوص امور کے طور پر رکھا گیا۔ اگر وزیر زراعت کو آبپاشی اور نہروں کے بارے میں اختیارات حاصل نہ ہوتے تو بے فائدہ کس طرح کوئی انجام دے سکتا ہے۔ اس قسم کا بھال صوبائی حکومتوں کے دوسرے محکموں کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حکومت "آدھا تیرا آدھا بھر" کے اصول کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔

کچھ شعبوں کو وزراء کے سپرد اور کچھ غیر منتخب افراد کے سپرد کر دیے گئے۔ حکومت کے دونوں شعبوں کو دو مختلف انداز افراد کے سپرد کیا گیا تھا۔ وزراء عوام کے منتخب نمائندے تھے جب کہ ایگزیکٹو کونسل کے اراکین کا زیادہ تر تعلق بورڈر لسی سے تھا۔ اس لیے دونوں کے مابین اتحاد اور کام کرنے کے طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس تفاوت کا بڑا اثر حکومت کی کارکردگی پر ہوا۔

وزراء کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں دو "مالکوں" کو خوش رکھنا پڑتا تھا۔ وزیر کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقننہ کے دیگر اراکین کو خوش رکھے تاکہ مقننہ میں اس کی پالیسیوں کی حمایت جاری رکھے۔

دوسری طرف گورنر کو خوش رکھنا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ وزیر کی تقرری اور وزارت سے علیحدگی کے مکمل اختیارات گورنر کو حاصل تھے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ وزراء کو خوش رکھنے میں زیادہ مصروف رہتے۔ مقننہ میں اپنے اقدامات کی حمایت کے لیے انہیں سرکاری اراکین پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ منتخب اراکین مختلف گروہوں میں تقسیم تھے اور سرکاری اراکین ملکی سیاست سے دور ایک گروپ کی صورت میں گورنر کی پالیسیوں کی حمایت کرتے تھے۔ لہذا وزراء ان کی حمایت پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔

حکومت کا سب سے اہم شعبہ خزانہ ایگزیکٹو کونسل کے رکن کے سپرد کیا گیا۔ یہ مخصوص امور میں سے تھا۔ قومی ترقی کے امور سے متعلق تمام اعلیٰ وزراء کے سپرد کیے گئے۔ (یہ منتقلیوں کے زمرے میں آتے تھے) یہ محکمے اپنی مرضی سے کوئی بھی منصوبہ نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ روپیہ پیسہ کی منظوری کے لیے خزانہ کے محکمہ پر انحصار تھا۔ اگر خزانے کا محکمہ خرچ کی منظوری دے دے تو متعلقہ وزیر آگے قدم اٹھا سکتا تھا۔ ورنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ جاتا تھا۔

جب ہندوستان میں یہ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ سیاسی حالات بہت خراب تھے۔ ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو، مسلمان، سکھ، غرض کہ ہر اہم قوم سخت پریشان تھی اس وجہ سے ان اصلاحات کا ہندوستان میں کوئی خاص خیر مقدم نہیں ہوا۔ کانگریس نے آغاز میں انتخابات میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ جنگ عظیم کے فائدے کے بعد مسلمانوں نے تحریک خدمت کو ہر طرف پھیلا دیا۔ مسلمانوں میں حکومت کے خلاف جذبات بھرپور رہے تھے۔ ۱۹۱۹ء میں چیلینڈر باغ کے حادثہ کی تلخی نے ہندوستان کے باقی ماندہ باشندوں اور حکومت کے تعلقات کو خراب کر دیے۔ گاندھی اور کانگریس لیڈر شپ نے تحریک عدم تعاون چلائی۔ مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ جب ۱۹۲۱ء میں حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۱۹ء کے تحت انتخابات ہوئے۔ تحریک عدم تعاون اپنے جو بن پر تھی۔ اس وجہ سے ہندوستان کے باشندوں نے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریکیں ختم ہو گئیں اور سیاسی فضا

ایک حد تک پرسکون ہوئی تو ہندوستانی باشندوں نے انتخابات میں دلچسپی لینے شروع کی۔ ہندوستان کی حکومت ۱۹۲۷ء تک اسی ایکٹ کے تحت چلتی رہی۔ ۱۹۳۷ء میں صوبوں میں حکومت ہند کا ایک نیا قانون (بحریہ ۱۹۳۵) نافذ کر دیا گیا تھا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء ۱۹۳۷ء میں حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن کی صدارت میں ایک کمیشن قائم کیا۔

یہ کمیشن ۱۹۲۸ء میں ہندوستان میں آیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے بائیکاٹ کے باوجود اس کمیشن نے حکومت ہند کے قانون بحریہ ۱۹۱۹ء کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تاہم مستقبل میں کی جانے والی ترامیم کے سلسلے میں اپنی سفارشات کرے۔ ۱۹۳۷ء میں سائمن کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی۔ کمیشن کی رپورٹ دو جلدوں پر مشتمل تھی اس رپورٹ میں ہندوستان کے موجودہ طرز حکومت کا جائزہ لینے کے بعد نئے دستور کے سلسلے میں سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ حکومت انگلستان نے ہندوستانی سیاسی رہنماؤں کی رائے معلوم کرنے کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس طلب کیں۔ ان کانفرنسوں میں کوئی مشترک فارمولہ تیار نہ ہو سکا۔ لیکن وزیراعظم اور حکومت انگلستان کو مختلف امور پر ہندوستانی رہنماؤں کی رائے معلوم ہو گئی۔

گول میز کانفرنسوں کے بعد حکومت انگلستان نے ہندوستان کے نئے دستور کے متعلق تجاویز مرتب کیں اور مارچ ۱۹۳۲ء میں ایک قرطاس ابیض WHITE PAPER شائع کیا۔ اس قرطاس ابیض کی تجاویز کی رو سے ہندوستان کے نئے دستور میں صوبوں میں دو عملی یا ڈپٹی رکنیت ختم کر کے مرکز میں نافذ کرنے کا ارادہ تھا۔ صوبوں کو صوبائی خود مختاری دینے کی تجویز بھی رکھی گئی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں نے قرطاس ابیض کو خوش آمدید نہ کہا۔

اپریل ۱۹۳۳ء میں برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سولہ اراکین پر مشتمل ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی JOINT SELECT COMMITTEE قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کے سامنے کئی ہندوستانی رہنما پیش ہوئے اور کئی یادداشتیں پیش کی گئی۔ کمیٹی نے ان یادداشتوں اور مختلف رہنماؤں سے گفتگو کی بنیاد پر اپنی رپورٹ مرتب کر کے نومبر ۱۹۳۳ء میں پیش کر دی۔ اس کمیٹی نے قرطاس ابیض میں پیش کردہ تجاویز میں زیادہ تبدیلیوں

کی سفارش نہیں کی۔

۵ فروری ۱۹۳۵ء کو سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان نے ایوان زیریں (ہاؤس آف کامنز) میں حکومت ہند کے قانون کا مسودہ پیش کیا۔ ہاؤس آف کامنز سے منظوری کے بعد یہ مسودہ قانون ایوان بالا (ہاؤس آف لارڈز) میں منظور ہوا۔ ۲ اگست ۱۹۳۵ء کو اس قانون پر شاہی دستخط ثبت ہو گئے۔ یہ قانون حکومت ہند کا قانون مجریہ ۱۹۳۵ء کے نام سے مشہور ہوا۔ کیونکہ اس کو ۱۹۳۵ء میں منظوری حاصل ہوئی تھی۔

حکومت ہند کا قانون مجریہ ۱۹۳۵ء Govt of India Act, 1935 کی اہم شقیں مندرجہ ذیل ہیں:

ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت نافذ کیا گیا۔ اس وفاق میں ہندوستان کے صوبے اور ہندوستان کی شاہی ریاستیں شامل تھیں۔ تمام صوبے خود بخود اس وفاق کے رکن بن گئے۔ شاہی ریاستوں کے سربراہوں کے ضروری تھا کہ وفاق میں شامل ہونے کے لیے حکومت کے ساتھ معاہدہ پر دستخط کر کے وفاق میں شرکت کا اعلان کریں۔ حکومت کو حق تھا کہ کسی شاہی ریاست کے سربراہ کی طرف سے پیش کردہ شرائط کو نامنظور کر کے معاہدہ کرنے سے انکار کر دے۔ معاہدہ میں یہ بھی درج ہوتا تھا کہ سربراہ ریاست کسی حد تک اور کتنے اختیارات وفاق کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ جو اختیارات وفاق کے سپرد کر دیے گئے بعد میں ان میں نہ کمی کا امکان تھا اور نہ واپس لیے جاسکتے تھے۔

۲ مرکز میں دو ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ ایوان بالا کا نام کونسل آف سٹیٹ۔ ایوان زیریں کا نام نیشنل اسمبلی تجویز کیا گیا تھا۔ کونسل آف سٹیٹ میں شاہی ریاستوں کے ۴۰ اراکین تھے اور صوبوں ۵۶ اراکین تھے (میزان ۲۶۰) صوبوں کے نمائندوں کا انتخاب ہو گا اور شاہی ریاستوں کے نمائندوں کو ریاستوں کے سربراہ اپنی مرضی سے نامزد کریں گے۔

۳ وفاق اور وفاقی اکائیوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لیے تین فہرستیں اس قانون میں شامل کی گئیں۔

اول: مرکزی فہرست
اس فہرست میں وہ تمام امور شامل تھے جن پر مرکز کو مکمل اختیارات حاصل تھے۔ مثلاً دفاع، امور خارجہ

کونسی، فوج کا انتظام وغیرہ۔

دوم، صوبائی فہرست اس فہرست میں وہ تمام امور شامل تھے جن پر صوبائی حکومتوں کو مکمل اختیارات دیے گئے تھے۔

سوم، مشترکہ فہرست CONCURRENT LIST

اس فہرست میں شامل امور کے متعلق مرکزی اور صوبائی حکومتیں قانون بنانے کا اختیار رکھتی تھیں لیکن اگر مشترکہ فہرست میں شامل کسی چیز کے متعلق مرکز نے قانون بنا دیا ہے تو صوبائی حکومت کو قانون بنانے کا حق نہیں رہتا تھا۔ اگر مرکزی اور صوبائی قانون میں تضاد ہو جائے تو صوبائی قانون کا عدم ہوجائے گا اور مرکزی قانون پر عمل ہوگا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جس کا ذکر ان تینوں فہرستوں میں موجود نہ ہو تو گورنر جنرل فیصلہ کرے گا کہ اسے کسی فہرست میں شامل کیا جائے۔

۴۔ صوبوں میں دو عملی یا ڈیٹاری کی DUALITY کو ختم کیا گیا۔ لیکن اس اصول کو مرکز میں نافذ کر دیا۔ اب مرکزی حکومت کے اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اول وہ امور جن کا انتظام گورنر جنرل تین کونسلروں کی مدد سے کرتا تھا۔ ان امور میں دفاع، امور مذہبی امور اور قبائلی علاقوں کے مسائل شامل تھے۔ باقی ماندہ امور کو سرانجام دینے کے لیے گورنر جنرل وزراء کی کونسل بنائے گا۔ وزراء کی تعداد دس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وزراء مقننہ کی منتخب افراد میں سے چنے جاتے تھے، مرکزی وزارت مجموعی طور پر مرکزی مقننہ کے سامنے جواب دہ تھی۔

۵۔ فیڈرل اسمبلی کا عرصہ حیات ۵ سال تھا۔ مدت پوری ہونے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ گورنر جنرل اس کی مدت حیات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ کونسل آف سٹیٹ ایک مستقل ادارہ تھی۔ ہر تین سال بعد ایک تہائی اراکین ریٹائر ہو جاتے اور ان کی جگہ نئے اراکین کا انتخاب ہوتا تھا۔ شاہی ریاستوں کے نائبین کی نامزدگی سربراہ ریاست کرتا تھا۔ برٹش انڈیا کے نائبین کا انتخاب محدود رائے شماری کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ جدا گانہ انتخابات کے اصول کو برقرار رکھا گیا۔

۶۔ مقننہ کے اختیارات کو ایک حد تک محدود کر دیا۔ اس ایکٹ میں ترمیم کا اختیار صرف برطانوی پارلیمنٹ کو حاصل تھا۔ ہندوستانی مقننہ اس ایکٹ کے کسی حصہ میں کوئی

کی یا زیادتی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ امور کے متعلق مرکز اور صوبائی مقننہ قانون بنا سکتی تھی۔ کوئی ایسا قانون نہیں بتایا جاسکتا تھا جس کا اثر برطانیہ کے شاہی خاندان یا بادشاہت کی جانشینی یا تاج برطانیہ کے اختیارات پر ہو۔ برطانوی شہریت، برسی اور ہوائی فوج کے قوانین یا پرائمری کورٹوں کے سلسلہ میں بھی کوئی قانون منظور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جو قوانین اور احکامات گورنر جنرل یا سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان نے ذاتی فیصلہ کی بنیاد پر نافذ کیے ہوں ان میں ترمیم نہیں کی جاسکتی۔ مقننہ کو کوئی ایسا قانون بتانے کی اجازت نہیں تھی جس سے برطانیہ کے تجارتی مفادات کو نقصان پہنچے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم امور ایسے تھے جن کے متعلق قانون منظور کرنے سے قبل حکومت سے پیشگی اجازت یعنی ضروری تھی۔

مرکزی بجٹ کے سلسلے میں مقننہ کے اختیارات محدود تھے۔ تقریباً ۸۰ فی صد بجٹ کو مقننہ کے ووٹ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا۔ اگر فیڈرل اسمبلی بجٹ کی کسی شق کو منظور کرے تو گورنر جنرل وہی حصہ کونسل آف سٹیٹ کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ اگر بجٹ کے سلسلہ میں دونوں ایوانوں میں نا اتفاق ہو جائے تو گورنر جنرل دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا اور اکثریت کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔

مرکزی مقننہ کے منظور شدہ تمام قوانین گورنر جنرل کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اگر گورنر جنرل دستخط کر دے تو قانون نافذ ہوتا تھا۔ گورنر جنرل کسی مسودہ قانون پر دستخط کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا دوبارہ غور کرنے کے لیے مقننہ کو واپس بھیج سکتا تھا۔ یا شاہ معظم کی حکومت کے غور کے لیے روک سکتا تھا۔ اس ایکٹ کی ایک دلچسپ شق یہ تھی کہ اگر کسی قانون کو گورنر جنرل منظور کرے تو اسے منظور کر کے ایک سال کے اندر اندر "شاہ معظم اپنی کونسل میں" یعنی شاہ معظم اور ان کی کونسل کو یہ قانون رد کرنے کا اختیار حاصل تھا۔

۱۔ صوبائی گورنر، گورنر جنرل کی وساطت سے اور گورنر جنرل براہ راست سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کو جواب دہ تھا۔ مرکز میں گورنر جنرل اور صوبوں میں گورنروں کو ذاتی صوابدید DIVINAL JUDGEMENT اور اپنی مرضی DISCRETION کی بنیاد پر اختیارات استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ گورنر جنرل ذاتی صوابدید یا اپنی مرضی سے مرکزی مقننہ

کے قانون پر عمل درآمد ہونے سے روک سکتا تھا۔ یا کوئی خاص احکامات جاری کر سکتا ہے۔ ان اختیارات کے استعمال میں وہ صرف سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کو جواب دہ تھا۔ گورنروں کو ان اختیارات کی بنیاد پر وزیروں کی سفارشات رد کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ گورنر جنرل اور گورنروں کے ذاتی فیصلہ اور اپنی مرضی سے اختیار استعمال کرنے کی اجازت دے کر ذمہ دار طرز حکومت کی روح کو سخت نقصان پہنچایا گیا۔

۸۔ گورنر جنرل کو مرکزی حکومت کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ گورنر جنرل کا تقرر وزیراعظم کی سفارش پر شاہ برطانیہ کرتا تھا۔ گورنر جنرل اپنے اختیارات تین مختلف حیثیتوں میں استعمال کرتا تھا۔

اول: جب وہ وزراء کی رائے پر عمل کرتا تھا۔ اس ضمن میں اس کی حیثیت ایک دستوری سربراہ کی تھی۔

دوم: جبکہ وہ ذاتی فیصلہ کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھاتا تھا۔ ایسا قدم اٹھانے کے لیے وہ اپنے وزراء سے مشورہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس پر لازم نہیں تھا کہ وزراء کے مشورہ کو قبول کرے۔ گورنر جنرل مندرجہ ذیل امور کے سلسلہ میں ذاتی فیصلہ کا حق استعمال کر سکتا تھا۔

- (i) ملک کے مالی استحکام اور قرضوں کے ضمن میں۔
  - (ii) اگر ہندوستان یا اس کے کسی حصہ میں امن اور سلامتی کو خطرہ ہو۔
  - (iii) اقلیتوں کے جائز حقوق کا تحفظ۔
  - (iv) سرکاری ملازمین اور ان کے خاندانوں کے جائز حقوق کی حفاظت۔
  - (v) برما اور انگلستان میں تیار شدہ اشیاء سے امتیازی سلوک۔
  - (vi) ہندوستان کی شاہی ریاستوں اور ان کے سربراہوں کے حقوق کا تحفظ۔
  - (vii) جو اختیارات اپنی مرضی کے مطابق کے ذمے میں آتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے سلسلہ میں۔
- گورنر جنرل کو کچھ اختیارات اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت تھی ان اختیارات کے استعمال کرنے کے لیے گورنر جنرل کو وزراء سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس ذمے میں مندرجہ ذیل امور آتے تھے۔

- (i) وہ تمام امور جن کو مخصوص شدہ امور قرار دے دیا گیا تھا۔ مثلاً دفاع، خارجی تعلقات، مذہبی امور، قبائلی علاقوں کے امور اور امور کو سرانجام دینے کے لیے گورنر جنرل کو نوٹس مقرر

کرتا تھا۔ جو کہ اس کو جواب دہ تھے۔

(ii) وہ وزراء کی کونسل کا تقرر کر سکتا تھا یا اسے برخاست کر سکتا تھا۔ گورنر جنرل کو وزراء کی کونسل کے اجلاس کی صدارت کا حق بھی حاصل تھا۔

(iii) آرڈی نٹس جاری کرنے کا اختیار، آرڈی نٹسوں کی دو اقسام تھیں۔ اول ایسے آرڈی نٹس جو کسی بھی وقت جاری کیے جاسکتے تھے اور چھ ماہ تک نافذ رہتے تھے۔ دوم اگر مقررہ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے گورنر جنرل آرڈی نٹس جاری کر سکتا تھا۔

(iv) بعض امور کے متعلق مقررہ میں مسودہ قانون پر غور کرنے سے منع کر سکتا تھا اور منظور شدہ مسودہ قانون پر دستخط کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا مسودہ قانون کو دوبارہ غور کرنے کے لیے مقررہ کو واپس کر سکتا تھا۔

(v) بجٹ کے تقریباً ۸۰ فیصد حصے پر گورنر جنرل کو مکمل اختیارات حاصل تھے۔

(vi) گورنر جنرل صوبائی گورنروں کو حکومت چلانے کے ضمن میں ضروری ہدایات دے سکتا تھا۔

(vii) وہ دستور پر عمل درآمد معطل کر سکتا تھا۔

(viii) گورنر جنرل فیڈرل اسمبلی کا اجلاس طلب، ملتوی اور برخاست کرنے کا حق تھا۔ وہ دونوں کا مشترکہ اجلاس طلب کر سکتا تھا اور خطاب بھی کر سکتا تھا۔

۹۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کو حکومت ہندوستان پر وسیع اختیارات حاصل تھے اس کی مدد کے لیے دو انڈر سیکرٹری اور ایک ایڈوائزر کیٹی ہوئی تھی۔ حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۱۹ء کی رو سے سیکرٹری آف سٹیٹ کے اختراجات برطانوی خزانے سے پورے کیے جاتے تھے۔ اب بعض حدوں میں سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کے اختیارات محدود کر دیے گئے تھے۔ صوبوں میں صوبائی خود مختاری اور وزراء طرز حکومت کے نفاذ سے کچھ ذمہ داریاں وزراء کے سپرد کر دی گئیں۔ ان تمام امور پر سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کا کنٹرول کم ہو گیا۔ اگر صوبائی گورنر وزیر کی بات مان لیتا تو اس کا قدم دستور کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن اگر گورنر اپنے مخصوص اختیارات استعمال کرنے کا فیصلہ کرے تو سیکرٹری آف سٹیٹ کا دخل بڑھ جاتا تھا۔ مرکزی حکومت کے مخصوص شدہ امور۔ RASE- RVED SUBJECTS کے ضمن میں سیکرٹری آف سٹیٹ کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔

مخصوص شدہ امور میں دفاع، تعلقات خارجہ، قبائلی اور مذہبی امور، مرکزی ریلوے اور ریزونیک شامل تھے۔ یہ تمام کے تمام محکمے خاص اہمیت کے حامل تھے اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی ملازمتوں مثلاً آئی سی ایس کے سلسلہ میں اسے وسیع اختیارات حاصل تھے۔

سیکرٹری آف سٹیٹ تاج برطانیہ کو ہندوستانی امور کے سلسلہ میں دستوری ایڈوائزر تھا۔ وہ حکومت چلانے کے لیے گورنر جنرل اور صوبائی گورنروں کو ضروری ہدایات دینے کا حجاز تھا۔ ہندوستان کے متعلق تمام ضروری معلومات برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتا تھا اور ہندوستان کے متعلق ممبروں کے سوالات کے جوابات دیتا تھا۔

سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کی مدد کرنے کے لیے جوائنٹین کونسل موجود تھی اسے ختم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ سیکرٹری آف سٹیٹ کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ چھ ایڈوائزر مقرر کرتا تھا۔ اس میں سے کم از کم نصف ایسے ہونے چاہیں جنہوں نے کم از کم دس سال تک ہندوستان میں ملازمت کی ہو اور انہیں ہندوستان چھوڑے دو سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو۔ یہ نامزدگی پانچ سال کے لیے ہوتی تھی اور انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ سیکرٹری آف سٹیٹ پر لازم نہیں تھا کہ وہ اپنے ایڈوائزرز سے مشورہ کرے تو اس پر عمل بھی کرے وہ سب ایڈوائزرز یا چند ایک سے مشورہ کر سکتا تھا لیکن مشورہ پر عمل کرنے کا پابند نہیں تھا۔

۱۰۔ ہائی کمشنر برائے ہندوستان کا عہدہ برقرار رکھا گیا۔ یہ عہدہ حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۱۹ء کے ذریعہ قائم کیا گیا تھا۔ ہائی کمشنر کی تقرری گورنر جنرل اور اس کے ایگزیکٹو کونسل کرتی تھی۔ عہدہ کی مدت پانچ سال رکھی گئی۔ لیکن گورنر جنرل اور اس کی کونسل اس مدت کے پورا ہونے سے قبل اسے عہدہ سے علیحدہ کر سکتی تھی۔ ایک شخص ایک دفعہ سے زیادہ ہائی کمشنر مقرر ہو سکتا تھا۔ برطانیہ میں ہائی کمشنر کی حیثیت گورنر جنرل اور حکومت ہندوستان کے نمائندے کی تھی۔ وہ ایسی تمام ذمہ داریاں سرانجام دیتا تھا جو گورنر جنرل اس کے سپرد کرے۔ ۱۹۲۰ء میں سکور اور طلباء کا ڈیپارٹمنٹ اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ وہ انڈین ملازمین کی انگلستان میں ابتدائی تربیت سے متعلق امور کی دیکھ بھال کرتا۔ ان کی واپسی تنخواہوں، تعطیلات وغیرہ کے امور بھی اس کے سپرد تھے۔

۱۱۔ حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۳۵ء کی نایاں خصوصیت صوبائی حکومتوں کا ڈھانچہ تھا۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ صوبائی خود مختاری اور ذمہ دار طرز حکومت کے اصول کو نافذ کرنے کی

کوشش کی گئی۔ صوبائی حکومتوں کو ایک حد تک مرکزی حکومت نے اثر سے آزاد کرنے کی کوشش کی گئی۔ صوبائی حکومت کا سربراہ گورنر تھا۔ گورنر کا تقرر تاج برطانیہ کے نام میں ایک کمیشن کرتا تھا۔ گورنر جنرل کی طرح گورنر تین حیثیتوں میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا تھا۔ اول جب کہ وہ وزراء کی رائے پر عمل کرتا تھا۔ یہاں اس کی حیثیت صوبے کے دستوری سربراہ کی تھی۔ دوم جب کہ وہ ذاتی فیصلے کی بنیاد پر مخصوص اختیارات اس سے مشورہ کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اس مشورہ کا پابند نہیں، سوم جب کہ وہ اپنی مرضی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا تھا۔ ان فیصلوں کے لیے وزراء سے مشورہ لینا ضروری نہیں تھا۔ اگرچہ گورنروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے مخصوص اختیارات کا محدود استعمال کریں۔ لیکن ذاتی فیصلے اور اپنی مرضی کے زمرے میں گورنروں کو اتنے اختیارات حاصل ہو گئے تھے کہ وہ وزارت اور حکومت کے کالوں میں کافی دخل دے سکتے تھے۔

۱۲۔ صوبوں میں ڈائریار کی کا نظام ختم کر کے تمام محکمے وزراء کے سپرد کر دیے گئے۔

گورنر سے توقع کی گئی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ وزراء کے مشوروں پر عمل کرے۔ حکومت برطانیہ نے گورنروں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ اس شخص کو وزارت بنانے کی دعوت دیں۔ جس کو صوبائی مقننہ کے ممبران کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ باقی وزراء کا تقرر وزیر اعلیٰ کی سفارش پر کیا جائے۔ اگر کوئی شخص وزیر مقرر ہو جو کہ مقننہ کا ممبر نہ ہو۔ اس کے لیے لازم تھا کہ وہ چھ ماہ کے اندر مقننہ کا ممبر بنے۔ گورنر کے لیے لازم تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ صوبے کی اقلیتوں کو وزارت میں خاطر خواہ نمائندگی ملے۔ گورنر کو وزیر اعلیٰ اور وزارتوں کو برخواست کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ ان وزارتوں میں مشترکہ ذمہ داری اور مقننہ کے سامنے جواب دہی کے اصول کو فروغ دینے کو اہمیت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔

۱۳۔ تمام صوبوں یکساں نوعیت کی مقننہ جات قائم نہیں کی گئیں۔ آسام، بنگال، لہار، مدراس، بمبئی اور یو پی میں دو ایوانی مقننہ قائم کی گئیں۔ صوبہ پنجاب، سندھ، صوبہ سرحد، اڑیسہ اور سی پی میں ایک ایوانی مقننہ بنائی گئیں۔ دو ایوانی مقننہ کی صورت میں دونوں ایوانوں کے نام صوبائی لیجسلیٹو کونسل کا نام دیا گیا۔ صوبائی لیجسلیٹو اسمبلی کے تمام اراکین براہ راست منتخب ہوتے تھے۔ لیکن لیجسلیٹو کونسل کے کچھ اراکین نامزد ہوتے تھے۔ جداگانہ انتخابات کے اصول کو صوبوں اور مرکز دونوں کے لیے برقرار رکھا گیا۔

اسمبلیوں کے اراکین کی تعداد کی تفصیل یہ تھی۔

صوبائی لیجسلیٹو اسمبلی امدارس ۲۱۵، بمبئی ۱۷۵، پنجاب ۱۷۵، بنگال ۲۵، یوپی ۲۲۸، لہار ۱۵۲، سی پی ۱۱۲، برہمپور ۱۱۲، آسام ۱۰۸، صوبہ سرحد ۵۰، ملتان ۴۰، سندھ ۴۰، جن صوبوں میں دیوانی مقننہ بنائی گئی تھی۔ ایوان بالا صوبائی لیجسلیٹو کونسل ایک مستقل ادارہ تھی۔ ایک تہائی اراکین تین سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے تھے۔ اس کارکن بننے کے لیے عمر ۳۵ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے صوبائی لیجسلیٹو اسمبلی کی رکنیت کی کم از کم عمر ۲۵ سال مقرر کی گئی تھی۔

رائے دیہی کا حق حاصل کرنے کی شرائط مختلف صوبوں میں مختلف تھیں مثلاً پنجاب میں رائے دیہی کا حق ان افراد کو حاصل تھا جو سالانہ کم از کم ۵ روپیہ مالیدار کرتے یا ایسی ناقابل انتقال جائیداد کے مالک ہوتے جس کی مالیت ۴۰ روپے سے کم نہ ہوتی۔ یا جو پرائمری تک تعلیم یافتہ ہو خواتین میں سے ان کو حق رائے دیہی دیا گیا جو جائیداد کی شرط پوری کرتی ہوں یا وہ ایسے شخص کی بیوی ہو یا بیوہ ہوں۔ جو جائیداد کی شرط پوری کرتا ہو۔ یا وہ ملٹری کے پینشن شدہ افراد کی بیوی یا والدہ یا جو تعلیم کی شرط پوری کرتی ہوں۔

۱۴۔ صوبائی مقننہ کو ان تمام امور کے لیے قانون بنانے کی اجازت تھی جن کا ذکر صوبائی اور مشترکہ فہرست میں کیا گیا تھا۔ اگر مشترکہ فہرست میں مندرجہ کسی چیز کے متعلق صوبائی اور مرکزی قانون میں اختلاف ہو تو مرکزی قانون پر عمل درآمد ہو گا۔ صوبائی فہرست میں مندرجہ ذیل امور شامل تھے۔ امن عامہ، عدالتوں کا انتظام، نظم بندی کے قانون، پولیس، جیل خانے، ہسپتال ادارے۔ سرکاری قرضے، صوبائی سرکاری ملازمتیں، اور سرورس کمیشن، صوبائی مقننہ کے انتخابات، صوبائی وزراء، سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہیں، اسمبلی کے اراکین کی مراعات، تھاوہ حکومت خود مختاری پبلک ہیلتھ اور صفائی، ہسپتال اور ڈسپنسریاں، تعلیم، سڑکیں، پبل، جنگلات، مچھلی، پانی، زرعی آمدنی پرنٹنگ اور کپاشی وغیرہ مشترکہ امور کی فہرست میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل تھیں۔ فوج داری اور دیوانی معاملات اور قوانین شادی اور طلاق، وصیتیں اور جائیداد وراثت، کاغذات اور معاہدوں کی رجسٹریشن، ٹریسٹ کے معاملات، معاہدات اور دیوالیہ، اخبارات، کتابوں اور پریس، فیکٹریاں ملازمین کے مفادات، ٹریڈ یونین، انڈسٹریل اور سیبر جھگڑے، بڑھاپے کی پینشن اور الیکٹرک ٹی وغیرہ۔

۱۵۔ صوبائی اسمبلی میں قانون منظور ہونے کے بعد گورنر کے سامنے پیش ہوتا تھا۔ گورنر منظوری دے سکتا تھا، اسے رد کر سکتا تھا یا گورنر جنرل کے غور کرنے کے لیے روک سکتا تھا۔

یا اسمبلی کو دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کر سکتا تھا۔ کچھ قوانین کو منظور کرنے کے لیے گورنر کی پیشگی منظوری ضروری تھی۔ تقریباً نصف صوبائی بجٹ پراسمبلی کو اختیار حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حکومت برطانیہ کو اختیار حاصل تھا کہ اگر ضرورت محسوس کرے۔ تو وہ کسی صوبائی قانون پر عمل درآمد ہونے سے روک سکتی تھی۔

۱۶۔ اگر صوبے میں ہنگامی حالات پیدا ہو جائے، امن عامہ کو خطرہ ہو یا کوئی مالی سیاسی یا کوئی اور مشکل درپیش ہو۔ جو کہ صوبائی حکومت کے قابو سے باہر ہو تو گورنر جنرل صوبے کا انتظام گورنر کی دسالت سے خود سنبھال سکتا تھا۔ ایسی صورت میں وزارت کو برطرف کیا جاسکتا تھا تمام اختیارات گورنر جنرل کو حاصل ہو جاتے تھے۔

۱۷۔ ایک فیڈرل کورٹ قائم کی گئی جو کہ ہندوستان میں آخری عدالت تھی اسے براہ راست مقدمات سننے اور اپیلیں سننے کا حق تھا۔ ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ قائم کیا گیا۔ ہائی کورٹ متعلقہ صوبے کی آخری عدالت تھی۔ اس کے فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل ہو سکتی تھی۔

۱۸۔ ہرما کو ہندوستان سے علیحدہ کر دیا گیا۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا کہ حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۳۵ نے صوبائی خود مختاری رائج کی لیکن صوبائی خود مختاری پر اتنی پابندیاں لگا دیں کہ اس کی اصل روح سلب ہو کر رہ گئی۔ اگر وزیر اعلیٰ اور گورنر میں اختلاف نہ ہو تو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی تھی۔ جو نہی اختلاف ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے آزادی سے حکومت چلانا مشکل ہو جاتا تھا۔ گورنر کے اختیارات اتنے وسیع تھے کہ باکمی وزارت کے کاموں میں روڑے اٹکا سکتا تھا۔ اپنی مرضی ٹھونس سکتا تھا ذاتی فیصلے اور اپنی مرضی کی بنیاد پر اس کو اتنے اختیارات حاصل تھے کہ وہ باآسانی ذمہ دار طرز حکومت کے اصولوں کو مجروح کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض حالات میں گورنر جنرل صوبائی حکومت کے کاموں میں دخل دے سکتا تھا۔ دستور میں صاف طور پر درج تھا کہ ہنگامی حالات کی صورت میں گورنر جنرل صوبہ کا انتظام خود سنبھال سکتا تھا۔

ایکٹ نے اگرچہ صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کو تقسیم کر دیا۔ لیکن صوبوں کے اختیارات کافی محدود تھے۔ مرکز باآسانی صوبائی امور میں دخل دے سکتا تھا۔ مشترکہ فہرست کے امور کی صورت میں مرکزی قانون کو صوبائی قانون پر فوقیت دی جاتی تھی اگر دونوں اختلاف ہو تو مرکزی قانون پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ گورنر جنرل کو صوبائی انتظام خود

سمبھالنے کا بھی اختیار تھا۔ ان وجوہات کی بن پر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس ایکٹ نے ہندوستان میں صحیح معنوں میں صوبائی خود مختاری اور ذمہ دار طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔

سب سے زیادہ قابل غور بات یہ تھی کہ ہندوستان کی کسی مقننہ کو اس ایکٹ ترمیم کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ صرف برطانوی پارلیمنٹ اس میں کوئی ترمیم کر سکتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ہندوستانی باشندوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور ان کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا۔ مرکزی حکومت میں گورنر جنرل کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ مرکزی مقننہ کو بجٹ پر برائے نام اختیارات حاصل تھے۔ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں نے ڈیپارٹمنٹ کی کے نظام پر سخت تنقید کی تھی۔ صوبوں میں اس کا تجربہ کامیاب نہیں رہا تھا۔ کیونکہ حکومت کے مختلف شعبوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ حکومت کی کارکردگی کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اب اس نظام کو صوبوں میں ختم کر کے مرکز میں رائج کر دیا۔ اگر ایک اصولی صوبوں میں ناکام ہو چکا تھا۔ اب یہ امید کرنا کہ مرکز میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک غلط فہمی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔

ہندوستان کے وفاق کے قیام کا دار و مدار شاہی ریاستوں کی شمولیت پر تھا۔ اس ایکٹ نے ان ریاستوں کو شامل ہونے یا نہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی وجہ سے وفاق کا قیام مشکل ہو گیا تھا۔ صوبوں کو لازمی طور پر وفاق میں شامل ہونا تھا۔ ان کو اس ضمن میں اپنی مرضی استعمال کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔

وفاق کے دونوں ایوانوں میں شاہی ریاستوں سے ترجیحی سلوک کیا گیا۔ انہیں اپنی آبادی اور علاقہ کی نسبت زیادہ نمائندگی دی گئی تھی۔ یہ تمام نمائندے نامزد ہوتے تھے۔ نقادوں کا خیال تھا کہ ان کے اور منتخب شدہ اراکین کے انداز فکر میں واضح فرق ہو گا۔ ان کا مطمع نظر ریاست کے سربراہ اور برطانوی حکومت کی خوش نودی ہو گا۔ تمام شاہی ریاستیں حکومت کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے ماتحت تھیں۔ یہ ڈیپارٹمنٹ ان ریاستوں کے والیوں پر خاصا اثر رکھتا تھا۔ لہذا خدشہ تھا کہ ریاستوں کے نمائندوں کی نامزدگی میں حکومت کو کافی دخل ہو گا۔ اسی طریقہ سے حکومت اپنے حمایتیوں کو مقننہ میں ڈال سکتی تھی۔

فیڈرل اسمبلی کے بالواسطہ انتخابات INDIRECT ELECTIONS کے اصول پر سخت تنقید کی گئی۔ سیاسی نقادوں کی رائے میں یہ اصول جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں تھا اس کے علاوہ ہندوستان کی ملازمتوں پر سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان کو غیر معمولی اختیارات دیے سیاسی

رہنماؤں نے اس کنٹرول پر بھی اعتراض کیا۔

ہندوستان کے بچٹ کا خاصا بڑا حصہ فوج اور دفاع کی ضروریات کی نظر ہو جاتا تھا۔ دفاع اور کے امور کو مخصوص امور کے زمرے میں شامل کر کے مقننہ کے کنٹرول سے بچایا گیا۔ دوسرے الفاظ میں عوام کے نمائندے فوج اور دفاع جیسے اہم معاملات میں بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے۔ اور جو روپیہ ان امور پر خرچ ہوتا تھا اس میں کمی بیشی کا حق انہیں حاصل نہیں تھا۔ ہندوستانی رائے عامہ فوج کے قیام کے خلاف نہیں تھی۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ حکومت ضرورت سے زیادہ دفاع پر خرچ کر رہی ہے اور ہندوستان کی ضروریات سے زیادہ فوج تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ حکومت انگلستان اپنے امپریل مفادات کے حصول اور تحفظ کے لیے ہندوستانی فوج کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ فوج کے کشینڈ عہدوں کے لیے ہندوستانی باشندوں کی بھرتی کی اختیار میں اضافہ کیا جائے اور جلد از جلد فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ہندوستانیوں کو فائز کیا جائے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ حکومت انگلستان نے ۱۹۱۷ء میں پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ فوج کے کشینڈ عہدوں پر تہہ رتج ہندوستان کے باشندوں کو فائز کیا جائے اس سے قبل کوئی ہندوستانی فوج میں کشینڈ عہدہ سنبھال نہیں سکتا تھا۔ فوج کے کشینڈ عہدوں کی بھرتی کے لیے رفتار بہت آہستہ تھی۔ ہندوستان کے سیاسی رہنما اس رفتار میں اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے۔

سلمان جداگانہ انتخابات کے اصول کے حق میں تھے۔ حکومت نے ۱۹۳۲ء کے کھولنہ لوہارڈ کی بنیاد پر مختلف قوموں اور فرقوں کے لیے نشستیں محفوظ کی تھیں۔ کانگریس اور ہندو رہنما جداگانہ انتخابات کے اصول کے خلاف تھے اور انہوں نے ایک قومی یک جہتی سے منافی قرار دیا۔ کانگریس نے اس ایکٹ پر سخت تنقید کی۔ بعض قائدین کا خیال تھا کہ اسے رد کر دیا جائے۔ عام طور پر کانگریس کے رہنماؤں نے گورنروں کے مخصوص اختیارات شاہی ریاستوں کے نمائندوں کی نامزدگی کا اصول، دفاع پر مقننہ کے کنٹرول نہ ہونے کی سخت تنقید کی۔ کافی بحث و تمحیض کے بعد کانگریس نے اس ایکٹ کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کا رد عمل اتنا سخت نہیں تھا جتنا کانگریس کا تھا۔ لیکن اس کے قائدین نے بھی ایکٹ کے مختلف حصوں کو بدعت تنقید بنا۔ مسلم لیگ کے ۱۹۳۶ء کے سالانہ اجلاس میں سر سید وزیر علی نے اس ایکٹ کو غیر جمہوری قرار دیا۔ مسلم لیگ نے اس ایکٹ میں بیچ معنوں میں ذمہ دار وزیر حکومت راج نہ کرنے اور بہت محدود صوبائی خود مختاری دینے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کانگریس کی طرح

مسلم لیگ نے بھی انتخابات میں شرکت کا فیصلہ کیا۔

۱۹۳۵ء کا حکومت ہند کا قانون مکمل طور پر ہندوستان میں نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ اس قانون کا صوبوں میں یکم اپریل ۱۹۳۵ء کو نفاذ کر دیا گیا۔ وفاق اور مرکزی حکومت کے حصہ کا نفاذ نہیں کیا گیا۔ انتخابات میں کانگریس نے چھ صوبوں میں مکمل اکثریت حاصل کر لی۔ ساتوں صوبوں میں سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ ابتداً کانگریس نے وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ گورنر اپنے مخصوص اختیارات استعمال نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ آخر کانگریس اور حکومت میں صلح ہو گئی اور بنگال میں بھی مسلم لیگ برسرِ اقتدار نہ آسکی۔ دیگر مسلم جماعتوں نے وزارتیں بنائیں یہی حال سندھ اور صوبہ سرحد میں تھا۔ کانگریس کی وزارتیں ۱۹۳۹ء تک قائم رہیں۔ جنگ عظیم دوم کے آغاز پر حکومت برطانیہ سے اختلافات کی وجہ سے ان وزارتوں نے استعفیٰ دے دینے غیر کانگریسی وزارتیں کام کرتی رہیں۔

قیام پاکستان کے بعد مزدوری ترمیم کے بعد حکومت کا قانون مجریہ ۱۹۳۵ء میں پاکستان میں آئین کے طور پر استعمال ہوا۔ ۱۹۵۰ء میں جب پاکستان کا آئین تیار ہو گیا تو حکومت ہند کے قانون مجریہ ۱۹۳۵ء کی جگہ نافذ کر دیا گیا۔ ہندوستان میں بھی دستور کی تیاری تک حکومت ہند کا قانون مجریہ ۱۹۳۵ء میں مزدوری ترمیم کے ساتھ دستور کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ ہندوستان کا آئین ۱۹۵۰ء میں تیار ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے ۱۹۵۰ء کے آئین اور پاکستان کے ۱۹۵۶ء کے آئین میں حکومت ہند کے ۱۹۳۵ء سے ایکٹ کی کافی شکوک کو شامل کیا گیا تھا۔

ہندوستان کی آزادی کا قانون ۱۹۴۷ء

۱۔ آزادی ہند کا مسودہ قانون ۲۷ جولائی

۱۹۴۷ء کو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ ۱۵ جولائی کو پارلیمنٹ کے دو لایا الیوانوں نے اسے منظور کر لیا۔ ازاں بعد شہنشاہ برطانیہ نے ۱۸ جولائی کو اس کی منظوری دے دی۔ قانون حکومت ہند مجریہ ۱۹۳۵ء میں ترمیم کرنے کے بعد مارچی آئین کے طور پر دونوں ملکوں میں اگست ۱۹۴۷ء سے انڈیا آرڈر کی رو سے نافذ کیا گیا۔ اس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو برطانوی ہندوستان میں دو آزاد مستعمرات کا قیام عمل میں آنا تھا۔
- ۲۔ ایک دفعہ کی رو سے ہر ملک میں ایک گورنر جنرل کا تقرر ہونا قرار پایا۔ ایک شخص دو نوں ملکوں کا مشترکہ گورنر جنرل بن سکتا تھا۔

۳۔ پاکستان اور بھارت کی اعلیٰ اسمبلیوں (آئین ساز اسمبلیوں) کو اعلیٰ اختیارات دیے گئے تھے۔

۴۔ مقامی ریاستوں کی برطانوی حکومت سے آزادی کا اعلان بھی ہوا۔

۵۔ قانون حکومت ہند مجریہ ۱۹۳۵ء اس وقت تک دونوں ملکوں میں نافذ رہ سکتا تھا۔ جب تک وہ اپنے اپنے آئین نہیں بنالیتیں۔

۶۔ دونوں ملکوں کی مجلس قانون ساز ۱۹۳۵ء کے قانون میں ضرورت کے وقت ترمیم بھی مجاز قرار پائیں۔

تفویض اختیارات
متحدہ آئین ساز اسمبلی کے پاکستانی اراکین نئی دہلی میں چند دن قیام کر کے اپنی ملکیت کا ابتدائی انتظام و انصرام کرنا

چاہیے تھے لیکن کانگریس اسی کی روادار نہ تھی۔ کانگریس والوں سے تنگ کر مرکزی شعبوں کے مہمان اہل کاروں کو بھی ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی قرار پایا۔ کانگریس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا گورنر جنرل مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اور اس سلسلے میں انھیں دعوت بھی دی جا چکی تھی مگر چہ وہ پاکستان کے بھی گورنر جنرل بننے کے متمنی تھے۔ اس مسئلے پر مسلم لیگ نے بہت غور کیا۔ دراصل بھارت اور پاکستان کے درمیان بے شمار معاملات پر اختلافات رائے پایا جاتا تھا۔ اور ان حالات میں ہر معاملے پر گورنر جنرل کو اپنا فیصلہ دینا پڑتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مسلم دشمنی کسی سے مخفی نہ تھی۔ اس پر قائد اعظم نے بھارت اور پاکستان کے لیے علیحدہ علیحدہ گورنر اور ان دونوں پر ایک بالائی گورنر جنرل کے تقرر کی تجویز پیش کی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیراعظم سٹراٹھیل نے برطانوی پارلیمنٹ کے ایوانوں (دارالعلوم) میں اعلان کیا کہ

”پاکستان کے لیے سٹر جناح گورنر جنرل مقرر کیے گئے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کی اس دعوت کو شرف قبولیت بخشا کہ وہ ہندوستان کے گورنر جنرل رہیں گے۔ جسے سٹر جناح اور مسلم لیگ نے قبول کر لیا۔“

تحریک پاکستان میں علماء کا کردار

۱۹۴۷ء میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دوبارہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت تک مسٹر جناح یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد قائم ہو جائے اور برصغیر کے عام لوگ متحد ہو کر حقوق آزادی کے لیے سعی کریں۔ چنانچہ ۱۹۳۵ء میں مسٹر جناح نے ڈاکٹر اجندر پھر شاد سے محنت کے لیے بات چیت کی۔ اس گفتگو میں پوری طرح تو اگرچہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تاہم انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت ہونے والے انتخابات میں کچھ مقامات پر مسلم لیگ اور کانگریس نے آپس میں تعاون کیا۔

اکتوبر ۱۹۳۵ء میں مسٹر جناح انگلستان سے مستقل طور پر واپس آگئے اور مسلم لیگ کی تنظیم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قبل اس کے مسلم لیگ دو گروہوں میں منقسم رہی تھی۔ نیز اس کی تنظیم بھی اہل اور مخلص افراد کے ہاتھوں میں نہ تھی۔ اس لیے وہ ایک کمزور اور غیر موثر جماعت تھی۔ مسلم لیگ اور کانگریس ابھی تک صوبائی خود مختاری اور فیڈرل گورنمنٹ کے قیام کی تجویز کے بارے میں پس و پیش کر رہی تھیں۔ آخر کار دونوں جماعتیں اس مجوزہ ایکٹ کے تحت صوبائی انتخابات لڑنے پر آمادہ ہو گئیں۔ مسلم عوام ابھی تک سیاسی بد نظمی کا شکار تھے۔ مسلم لیگ کا بھی عوام سے خاطر خواہ رابطہ نہ تھا۔ اس لیے وہ ایک موثر سیاسی جماعت نہ تھی۔ حالانکہ اس الیکشن سے قبل عوام کے ساتھ سیاسی رابطہ قائم کرنا ناگزیر تھا۔ ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء میں مسلم لیگ کا اجلاس زیر صدارت مرید وزیر حسن بمبئی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نے اپنی تیس سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ عوام سے رابطہ قائم کرنے کی قرارداد پاس کی جس کے تحت عوام کو پارلیمانی نظام کا مقصد اور انتخابات کے فوائد نقصانات اور نتائج سے آگاہ اور باخبر کرنا تھا تاکہ مسلم عوام بھی صوبائی انتخابات میں اپنا مناسب حصہ لے سکیں۔ اس اجلاس میں مولانا احمد سعید ناظم جمعیت ہند کی تحریک پر مسٹر جناح کو ایک مرکزی الیکشن بورڈ قائم کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس بات کا بھی مجاد ٹھہرایا گیا کہ مسٹر جناح مرکزی پارلیمانی بورڈ کی تشکیل میں

دیگر حضرات کے علاوہ علماء بھی شریک تھے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے صرف علماء کرام کے نام ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ میں کل ۵۴ ممبران تھے جن میں علماء کی تعداد بلحاظ صوبہ حسب ذیل تھی۔

نام صوبہ	نام رکن	تعداد
یو۔ پی	مولانا سید حسین احمد مدنی	۲
	مولانا شوکت علی	
سندھ	مولانا محمد صدیق (کذافی الاصل) صحیح صادق	۲
	کھڑہ، کراچی	
	مولانا حکیم فتح محمد مشروانی	
پنجاب	مولانا محمد اسحاق خان مانسہروی	۳
	مولانا عبدالقادر قصوری	
	مولوی سید شاہ زین الدین	
شمال مغربی سرحد	مولانا عبدالرحیم غزنوی	۲
	مولانا اللہ بخش یوسفی	
بہار	مولانا سجاد پھلوار (کذافی الاصل) صحیح بہاری	۳
	صحیح بہاری، مولوی عبدالحمید	
دہلی	مولانا احمد سعید	۱
مداس	مولانا سید مرتضیٰ بہادر صدر خلافت کمیٹی	۱
بنگال	مولانا محمد اکرم خان، مولوی مجیب الرحمن	۲
سی۔ پی	مولوی سید عبدالرؤف شاہ	۱

مزید برآں مسلم لیگ مرکزی پارلیمانی بورڈ نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت جمعیت علماء ہند اور مجتہدین کو مسلمانان ہند کے مذہبی اور شرعی امور کا نگران اور محافظ تسلیم کیا گیا۔ مسلم لیگ مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں دیگر جماعتوں کے علاوہ جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس پارلیمانی بورڈ نے اپنا ایک منشور بھی شائع کیا۔ جس کے خاص خاص نکات درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ ملک میں تمام جابرانہ قوانین منسوخ کرائے جائیں گے۔
- ۲۔ ملک سے انتظامیہ کے گرانبار اخراجات کو کم کرایا جائے گا۔
- ۳۔ فوج کو قومی کر فوجی اخراجات کو کم کرایا جائے گا۔
- ۴۔ ملک میں ایسی صنعت و حرفت کی ہمت افزائی کی جائے گی اور اسے ترقی دی جائے گی۔

۵۔ سکھ و شرح تبادولہ کا خیال لکھا جائے گا۔

۶۔ دیہی آبادی کو سماجی، تعلیمی اور اقتصادی ترقی دی جائے گی۔

۷۔ مسلمانوں کے مذہب، زبان اور حروف کی حفاظت کی جائے گی۔

۸۔ ملک میں صحتمند سیاسی بیداری پیدا کی جائے گی۔

۸ تا ۱۱ جون ۱۹۳۶ء آل انڈیا مسلم لیگ مرکزی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بمقام لاہور بصدارت جناب قائد اعظم محمد علی جناح منعقد ہوا۔ اس نے بین ڈاکٹر اقبال اور علمائے ہند کے نمائندے بھی شریک تھے چار دن کی بحث و تمحیص کے بعد مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اصول و ضوابط، منشور اور دستور العمل منظور ہوئے جس کے خاص خاص نکات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء ناقص اور غلط ہے اور لیگ اس کی ترمیم کا مطالبہ کرتی ہے

۲۔ صوبائی خود مختاری کی سکیم بھی ناقص ہے اور اس کی ترمیم ضروری ہے لیکن صوبائی خود مختاری کے نظام کو قبول کر کے چلانا چاہیے۔

۳۔ کمیونل اور رڈ ہی کو لیگ قبول کرتی ہے۔ اس وقت تک جب تک کسی معاہدہ بین الاقوامی کے ذریعے اس کا بہتر بدل پیدا کیا جاسکے۔

۴۔ آل انڈیا فیڈریشن اسکیم کو لیگ سختی کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ اور بنیادی اور اساسی طور پر اس کے خلاف ہے۔ اور اس کو کبھی نہیں کرے گی۔

۵۔ مسلم لیگ ۱۹۱۶ء کے لیگ کانگریس، کنونشن ایکٹ کے مطابق کانگریس سے

ایک فریق اور پارٹی کی حیثیت سے معاہدہ کرنا چاہتی ہے لیکن کسی حال میں مسلم قوم کی جداگانہ تنظیم اور جداگانہ افرادیت کو کم کرنے کی روادار نہیں ہوگی۔

۶۔ جداگانہ انتخاب کی بنیاد پر جداگانہ مسلم پارٹی کا قیام ضروری ہے۔ لیکن

مسلم لیگ کسی گروپ یا گروپوں سے جن کے اغراض و مقاصد آل انڈیا مسلم لیگ سے قریب ہیں۔ تعاون کرنے کے لیے آزاد ہے۔

۷. مسلم لیگ مسلمانان ہند سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اقتصادی یا کسی دوسری بنیاد پر مسلمانوں سے کسی کو ناجائز استفادہ کرنے، ان میں پھوٹ ڈالنے کا موقع نہ دیں۔ اور اقتصادی یا کسی طبقاتی سوال پر ملت اسلامیہ کو کسی طرح شکست نہ ہونے دیں۔ مسلم لیگ نے جمعیت علمائے ہند اور دیگر مسلم جماعتوں کی شرکت و مدد سے صوبائی انتخابات میں حصہ لیا۔ جمعیت علمائے ہند لیگ کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی انتھک کوششیں کیں بلکہ مولانا سید حسین احمد مدنی نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ جو شخص مسلمان مسلم لیگ کے خلاف کام کرے گا یا مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہ دے گا۔ وہ اصل واصل جہنم ہو گا۔ جمعیت علماء کی اس جدوجہد کے نتیجے میں عوام سے کم رابطگی کے باوجود مسلم لیگ کے امیدواروں کو انتخابات میں امید سے زیادہ کامیابی ہوئی۔

کانگری وزارتیں اور مسلم لیگ سے مخالفت

انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت ہونے والے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ اور کانگریس نے کچھ مقامات پر باہمی تعاون اور ہمہ ردی کا اظہار کیا مگر یہ تعاون صرف وقتی اور عارضی ثابت ہوا۔ چونکہ انتخابات کے نتائج نے اس تعاون کو نہ صرف ختم کر دیا بلکہ کانگریس کو چھ صوبوں میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہو جانے کے بعد کانگریسی سیاست سے اپنا رخ ہی دوسری جانب متعین کر لیا۔ ڈاکٹر انصاری کی وفات سے بھی اس اتحاد کو خاصی ٹھیس پہنچی علاوہ ان میں مندرجہ ذیل عوامل بھی اتحاد و تعاون کو ختم کرنے میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔

- ۱۔ کانگریس میں مہاسبھائی ذہنیتوں کے افراد کا غلبہ۔
  - ۲۔ گاندھی جی کا انتخابات کے بعد اعلان کہ برصغیر میں صرف ایک ہی سیاسی پارٹی ہے۔
  - ۳۔ جواہر لال نہرو کا بیان کہ ملک میں صرف دو پارٹیاں یعنی کانگریس اور حکومت ہیں۔
  - ۴۔ انتخابات میں کامیابی کے نشے میں کانگریس کا اپنے تمام وعدوں سے انحراف
- غرض یہ کہ ان مندرجہ بالا عوامل کی بنا پر مسلم لیگ اور کانگریس کے اختلافات کی بنیاد پڑی

کانگریس نے جولائی ۱۹۳۷ء میں چھ صوبوں میں وزارتیں قائم کیں۔ اس کے بعد صوبہ یوپی میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین کوآلیشن (Co-Operation) یعنی مخلوط حکومت بنانے کی گفت و شنید شروع ہوئی۔ اس گفتگو میں مسلم لیگ کی جانب سے چوہدری خلیق الزمان اور نواب محمد اسماعیل خان اور کانگریس کی جانب سے پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا آزاد اور پنڈت گوہند بلہچہ پنٹ مشرک تھے۔

کانگریس کا آمرانہ رویہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے مارچ ۱۹۳۷ء میں ایک پارلیمانی سب کمیٹی مقرر کی۔ اس کمیٹی میں مولانا آزاد اور اجندر

برشاد اور دیپجہ بھائی پٹیل مشرک تھے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اس سب کمیٹی کو بڑے وسیع اختیارات سپرد کیے تھے۔ مثلاً آئینی امور میں صوبائی حکومتوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنا۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی سے قریبی روابط قائم کرنا۔ کسی بھی ایمر جنسی میں مناسب اور ضروری کارروائی عمل میں لانا۔ صوبائی وزراء کا تقرر اور تنزل کرنا۔ صوبائی کابینہ کے تمام آئینی اور انتظامی امور کا محاسبہ اور کنٹرول کرنا۔ نیز صوبائی وزراء اور ممبران اسمبلی بھی اس کمیٹی کے سامنے جوابدہ تھے۔ اور یہ سب کمیٹی صوبائی وزیر اعلیٰ کو بھی حسب ضرورت ہدایت جاری کر سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ کانگریس نے ورکنگ کمیٹی اور پارلیمانی سب کمیٹی کو اختیارات اعلیٰ سونپ دیئے تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے تبصرہ کے مطابق اس سب کمیٹی کے ایک رکن مولانا آزاد بنگال، یوپی، پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ کا مختار کار مقرر کیا گیا تھا۔

کانگریس پارلیمانی پارٹی کے رکن مولانا ابوالکلام آزاد اور صوبہ یوپی میں مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے ارکان چوہدری خلیق الزمان اور نواب محمد اسماعیل خان کے درمیان مخلوط حکومت بنانے کے سلسلے میں ۲۷ جون ۱۹۳۷ء سے گفت و شنید شروع ہوئی جو طویل بحث و مباحثے کے بعد امیر دہلی کے عالم میں ختم ہو گئی۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے اس بات حقیقت کو مزید کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وہ یہ کہ حافظ محمد ابراہیم، مسلم لیگ کے ٹکٹ سے صوبہ یوپی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ حافظ صاحب نے مولانا حسین احمد مدنی کی منظوری سے کانگریس پلیج دہند نامہ پر دستخط کر دیئے اور بلا مشروط معاہدہ کانگریس کی کاغذ و حمایت کا اعلان کر کے منسٹری قبول کر لی۔ حافظ صاحب کی مسلم لیگ سے معاہدہ

شکنی اور کانگریس سے خفیہ معاہدے کے بارے میں عبدالوحید خاں صاحب کی کتاب 'تقسیم ہند' میں مولانا احمد سعید کا ۲ ستمبر ۱۹۳۷ء کا ایک عکسی مراسلہ شائع ہوا ہے۔ اس مراسلے میں تحریر ہے کہ حافظ ابراہیم نے مولانا آزاد سے ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد کانگریس میں شرکت کی اور مولانا حسین احمد مدنی کے ایماء سے کانگریس کے عہد نامے پر دستخط کیے۔

مولوی طفیل احمد منگلوری کے بیان کے مطابق حافظ محمد ابراہیم نے مئی ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ سے استعفیٰ دے کر علیحدگی اختیار کر لی۔ جولائی ۱۹۳۷ء میں کانگریس نے وزارتیں سنبھالیں تو یوپی میں کانگریس ابراہیم کو وزیر مقرر کیا گیا۔ حافظ صاحب کے وزارت قبول کرنے پر مسلم لیگ نے اصرار کیا کہ حافظ صاحب صوبائی اسمبلی کی نشست پر مسلم لیگ کے ٹکٹ سے کامیاب ہونے ہیں اس لیے اب صوبائی ممبری سے بھی استعفیٰ دیں اور دوبارہ الیکشن لڑیں، لہذا حافظ صاحب نے صوبائی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے کر اکتوبر، نومبر ۱۹۳۷ء میں ضمنی انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ یہ انتخاب دونوں جماعتوں نے بڑی کوشش کی۔ مگر مولانا حسین احمد مدنی اور حافظ صاحب کے فاقی اثرات سے حافظ صاحب اس ضمنی انتخاب میں کامیاب ہو گئے۔ حافظ صاحب ممبری سے استعفیٰ دینے کے بعد بھی وزیر رہے۔

مسلم لیگ اور کانگریس کی وجہ مخالفت چوہدری خلیق الزمان نے بیان کیا ہے کہ کانگریس وزارتیں قائم ہونے کے بعد مولانا آزاد ۱۳ جولائی ۱۹۳۷ء کو میرے پاس آئے۔ اور دوران گفتگو مولانا نے مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے رویے اور طریقہ کار کے متعلق دریافت کیا۔ اور کہا کہ اگر حکومت اور کانگریس کے درمیان کسی معاملے پر کشیدگی ہو جائے اور کانگریس وزارتوں سے مستعفی ہو۔ تو مسلم لیگ ایسی صورت میں ہمارا ساتھ دے گی یا نہیں! چوہدری صاحب نے جواباً کہا کہ ہم مناسب اور اور جائز امور میں کانگریس کی اخلاقی تائید اور حمایت کریں گے۔ اس کے بعد مولانا آزاد ۱۵ جولائی ۱۹۳۷ء کو دوبارہ لکھنؤ آئے۔ اور دو صفحات کا ٹائپ شدہ نوٹ چوہدری صاحب کو دیا جس میں کانگریس کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کی شرائط درج تھیں۔ مولانا آزاد نے اس نوٹ پر چوہدری صاحب سے دستخط کرنے کو کہا۔ مگر چوہدری صاحب نے اسے قابل اعتراض سمجھ کر دستخط نہ کئے۔ کوپ لینڈ نے کانگریس کی وہ شرائط درج کی ہیں۔ جن کے تحت کانگریس مسلم لیگ کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتی تھی۔

۱. مسلم لیگ گروپ صوبہ یو پی کی اسمبلی میں بحیثیت ایک علیحدہ گروپ کام نہ کرے۔
  ۲. مسلم لیگ گروپ کے صوبائی ممبران کانگریس کا ایک حصہ بن جائیں
  ۳. تمام مسلم ممبران اسمبلی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ہدایات و احکام پر عمل کریں۔
  ۴. اسمبلی کے باہر مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ توڑ دی جائے۔ اور آئندہ انتخابات میں بھی مسلمان کانگریس کے ٹکٹ پر کھڑے ہوں۔
  ۵. تمام مسلمان ممبران کانگریس ڈسپلن کی پابندی کریں۔
  ۶. اگر کانگریس اسمبلی سے استعفیٰ دے تو تمام مسلم ممبران بھی استعفیٰ دیں۔
- کانگریس کی مندرجہ بالا چھ شرائط کا فطری اور لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مستقبل میں مسلم لیگ اور دیگر مسلم جماعتیں ختم ہو جائیں۔ مزید یہ کہ کانگریس نے کہا کہ برصغیر میں اس کے سوا کسی دیگر سیاسی جماعت کا وجود ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف کانگریس کی شرائط مسلم قوم کی عزت اور خود مختاری کے منافی تھیں۔ اس لیے مسلم لیگ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
- ۱۹۴۶ء میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بعد مسلمان "من حیث القوم" زیادہ منظم و متحد ہو گئے تھے اور ان کا قومی مسلح نظر زیادہ واضح اور متعین ہو گیا تھا۔ مسلم سیاست میں اس انقلاب کے بعد ملکی سطح پر اب سیاسی تعاون اور اتحاد کی واحد شکل یہی تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ مل کر کام کریں۔ اور ۱۹۴۵ء کی اصلاحات کے ماتحت مل کر صوبائی حکومتیں قائم کریں مگر مسلم لیگ کی یہ امید موہوم اس وقت ہو گئی جب کہ کانگریس نے یو پی اسمبلی میں شرکت کے لیے مندرجہ بالا چھ شرائط پیش کیں۔ جو کسی حالت میں بھی قابل قبول نہ تھیں۔ اب جبکہ نہ صرف یو پی بلکہ تمام کانگریسی صوبوں میں مسلمانوں کو "من حیث القوم" نظر انداز کر کے خالصتاً کانگریسی وزارتیں قائم کر لی گئیں تو مسلم لیگ کے لیے مسلم جمہور کو منظم و متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر لانا ناگزیر ہو گیا۔

یوں تو کانگریس ان انتخابات میں ایک عظیم پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے ابھری تھی لیکن اس کی ہیئت ترکیبی میں ایک بنیادی کمزوری یہ تھی کہ مسلم انتخاباتی حلقوں میں اسے بین طور پر ناکامی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ نہ تو پورے ملک کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکتی تھی اور نہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ایک "قومی جماعت" کہہ سکتی تھی۔ اس کمزوری کا مداوی ہی ہو سکتا تھا کہ صوبائی وزارتوں کی تشکیل میں کانگریس پارٹی ایسی

مسلم جماعتوں یا گرد ہوں سے الحاق کرتی ہے جن کو مسلم عوام کی واقعی تائید حاصل ہو لیکن کانگریس نے فتح کے نشے میں ایسا نہیں کیا بلکہ برسر اقتدار آکر حکومت کے زعم میں ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کے انفرادی وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف تو کانگریس اپنے اکثریتی صوبوں میں کسی مسلم جماعت سے من حیث الجماعت الحاق کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور دوسری طرف جن صوبوں میں کانگریس اقلیت میں تھی۔ وہاں کانگریس پارلیمانی پارٹی کو دوسرے گرد ہوں سے الحاق کرنے کی پوری چھوٹ تھی۔ چنانچہ پنجاب اور سندھ میں کانگریس نے وقتاً فوقتاً سخت رجعت پسند گرد ہوں کے ساتھ نااطہ قائم کیا اور اس پالیسی کے معمار خود مولانا آزاد ہی تھے۔

مزید برآں کانگریس نے انتخابات میں غیر معمولی کامیابی کے نشے میں اپنے ہی معاون اور ہمدردوں کو بھی فراموش کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ ۱۹ اپریل ۱۹۴۷ء کو مجلس احرار اسلام کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے مسٹر کرپلائی، سیکرٹری کانگریس کو مدعو کیا گیا۔ مسٹر کرپلائی نے جواب دیا کہ میں علیل ہونے کی وجہ سے جلسہ میں شریک نہیں ہو سکتا اور اگر میں تندرست بھی ہوتا تو میں بھی شریک نہ ہوتا کیونکہ مجلس احرار اسلام ایک فرقہ دارانہ جماعت ہے۔ اس کے جواب میں مولانا مظہر علی انظر نے اپنے صدارتی خطبہ ۱۹۳۷ء منعقدہ لکھنؤ میں کہا کہ ۱۹۱۸ء کے آنری ایٹم سے اسی جب کہ مجلس احرار نہ تھی تو ہمارے کارکن قومی آزادی کی تحریکوں میں برابر سرگرم عمل رہے اور آج تک سرگرم عمل چلے آ رہے ہیں۔ ”مجلس احرار کے قیام کے وقت کانگریس سے کوئی اختلاف نہ تھا بلکہ ہمارے بہترین کارکن ۱۹۳۷ء کی تحریک میں قید کاٹ چکے ہیں۔ جن میں سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چوہدری افضل حق اور شیخ حسام الدین کے نام بیان کر دینا مناسب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے رہنا کاروں نے تحریک مولانا فرمانی میں حصہ لیا۔

مرتب خطبات احرار، مشورتن کاشمیری نے احرار کے اختلاف اور ہندوؤں کی الزام تراشی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ہرور پورٹ کے فارمولے کو تسلیم کر لیں اور اس میں کوئی متبادل صورت ہمیں قابل قبول نہ ہو تو ہم قوم پرستی کے دلدادہ۔ لیکن اگر پنجاب کے ہندو اور سکھ رہنما جنہوں نے ہرور پورٹ کے پنجاب والے فارمولے پر دستخط کیے تھے

اپنے تحریری معاہدے سے بیزاری کا اظہار کریں اور اس کی اعلانیہ مخالفت کریں۔ تو ان کی قوم پرستی میں کوئی فرق نہیں آتا۔“

مہاتما گاندھی نے کلکتے میں کنونشن کے وقت یعنی ۱۹۳۸ء میں وفد سے ملاقات کی۔ اس وفد کے امیر مسٹر جناح تھے اور مولانا منظر علی اظہر رکن وفد تھے۔ اس وفد نے مہاتما گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں سے کہا کہ

”ہندو پورٹ کے فارمولوں میں اس قدر ترمیم کر دیجیئے کہ اگر حکومت برطانیہ حق رائے وہی بالغاں کو تسلیم نہ کرے تو پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے آبادی کے تناسب سے نشستیں محفوظ کر دی جائیں لیکن مہاتما گاندھی حق رائے وہی بالغاں کے سوا کسی اور معیار رائے وہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دو کوئی اور متبادل تجویز میرے تصور میں نہیں آ سکتی۔ الغرض کانگریس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنوں اور غیروں سے بھی آنکھیں پھیر لیں اور ہندو راج قائم کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل عوامل اہمیت کے حامل ہیں :-

۱۔ کانگریس کے ممبران انتظامیہ پر کنٹرول کر کے انہیں اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے تاکہ من مانی کارروائی کر سکیں اور اس کنٹرول کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔

۲۔ چیف سیکرٹری یوپی نے ایک خط مجسٹریٹوں کو لکھا جس میں ہدایت تھی کہ ضلعی حکام اور کانگریسی راہنماؤں کے مابین اعتماد اور یقین کا رشتہ ہونا چاہیے اور کانگریسی درکر کی شکایات خصوصاً پخلے دہے کے سرکاری ملازمین کے متعلق متعلقہ سیکرٹریوں تک پہنچانی جائیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کانگریس نے ایک مقابل انتظامی ڈھانچہ قائم کر رکھا تھا جس کا کام سرکاری ملازمین اور ان کی جادبے جانشکایات اضلاع کے سیکرٹریوں تک پہنچانا تھا۔

۳۔ مسلمان دشمن کا ایک عملی ثبوت یہ بھی تھا کہ ”دوبند سے ماترم“ بحیثیت ایک قومی ترانہ منظور کیا اور گاندھی جی کی شبیہ کو جھک کر سلام کرنا لازمی قرار دیا۔ جمعیت علمائے ہند اور خصوصاً مولانا سجاد بہادی نے گاندھی ازم کی تعلیمات کو اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کے خلاف قرار دیا۔ چونکہ مسلمانوں کے نزدیک کسی بڑے سے بڑے پیغمبر یا نبی کو جھک کر سلام کرنا ناجائز ہے اس عمل سے مسلمانوں کو روحانی صدمہ پہنچتا ہے۔

۴۔ کچھ اضلاع میں کانگریسی پولیس سٹیشن قائم کیے گئے۔ کانگریسی درکرز نے اپنے ذاتی عناد اور مقامی دشمنیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان پولیس سٹیشنوں کو آلہ کار بنایا۔ جہاں پر پولیس والوں نے اپنی مرضی سے فرضی جرائم قائم کر کے اپنے مخالفین کے خلاف جائزہ ناجائز تحقیقات کیں۔ جن کی بناء پر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا۔

۵۔ مزید برآں مسلم صوبائی ممبران نے یہ شکایات کیں کہ صوبہ یوپی میں کانگریسی مذہبی معاملات میں بھی مداخلت کر رہے ہیں۔

۶۔ اس کے علاوہ کانگریس نے مسلم ماہی کنٹریکٹ دعوائی رابطہ کی مہم جاری کی۔ اصل میں یہ مہم مسلمانوں کی قومیت کو ختم کر کے ہندوستان کی ایک قومیت میں ضم کر دینے کے لیے یہ باور کرایا جاتا تھا کہ کانگریس غیر فرقہ پرست جماعت ہے اس لیے اس میں شریک ہو کر معاشی اور اقتصادی بد حالی کو ملک سے دور کرنے میں کانگریس سے تعاون کیا جائے۔

۷۔ داروہاء، دریا مندر اور دیہات سدھار سکیمیں جاری کیں۔ ان سکیموں کو سرکاری فنڈز سے نافذ العمل بنایا اور اس کے نفاذ کی جبراً کوششیں کیں۔

الفرض کانگریس نے اپنے دور وزارت میں شروع سے ہی مسلم دشمنی اختیار کی۔ اور مسلمانوں کو ہر جائز و ناجائز طور پر پریشان کرنا شروع کیا۔

کانگریس کی پالیسی اور اختلاف علماء
کانگریس کی اس مسلم آزار پالیسی کے نتیجے میں مسلم لیگ نے خصوصاً اور علماء نے

① عموماً اپنا اپنا ایک زاویہ قائم کیا۔ اس صورتحال کے نتیجے میں علماء کے تین مختلف گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ان علماء پر مشتمل تھا جو کانگریس کی پالیسیوں کے حامی تھے۔ ان میں مولانا

② سید حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوسرے گروہ میں وہ علماء شامل تھے جو کانگریس کی بعض اصلاحات سے متفق نہیں تھے۔ مگر اس کے باوجود کانگریس کی حمایت میں تھے۔ اس گروہ میں مفتی کفایت اللہ

③ مولانا سجاد بہاری اور مولانا احمد سعید وغیرہ شامل تھے۔ تیسرا گروہ ان علماء کا تھا جو کانگریس کے اس معاندانہ رویے کے بالکل خلاف تھے۔ ان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا بشیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا ظفر احمد تھانوی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا جمیل احمد تھانوی اور مولانا خیر محمد جالندھری شامل تھے۔ ان حضرات نے

نہ صرف کانگریس کی مخالفت کی لیکن آگے چل کر مسلم لیگ کے مجوزہ پاکستان کی قرارداد کی حمایت بھی کی۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے مفتی محمد شفیع صاحب کے اس فتویٰ کی تائید کی جو مفتی صاحب نے اراکین مجلس دعوة الحق کے استفتاء پر دیا تھا جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ پاکستان کی حمایت اور مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس فتویٰ میں برصغیر کی سیاست حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن وحدیث کی روشنی میں مسلمانان ہند کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ مطالبہ پاکستان کی حمایت کریں اور مسلم لیگ کو مضبوط کریں۔

مولانا آزاد کے ایک خط کا یہاں ذکر کرنا عین بر محل ہے جو

مولانا آزاد کا خط انہوں نے ۲۵ جنوری ۱۹۳۱ء کو مولانا غلام رسول مہر کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا پس منظر اس طرح ہے کہ صوبہ سرحد میں الیکشن کے بعد جو وزارت تشکیل ہوئی تھی اس کے متعلق مولانا نے اخبار ”انقلاب“ کے ایک مضمون ”سرحدی کانگریسیوں کے ارادے“ پڑھا جس میں ڈاکٹر خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ہندی گورنمنٹی سرکار کے لیے کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ فوراً منسوخ کر دیں گے۔ مولانا آزاد نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک طویل خط تحریر کیا۔ مولانا آزاد نے اپنی رائے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر خان کا یہ قدم نہ تو اردو کی کوئی خدمت کر سکے گا اور نہ ہی مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس منسوخی سے یہ خدشہ ہے کہ تمام کانگریسی صوبوں کی سرکاری امداد ہی بند کر دی جائے گی۔ چونکہ ان صوبوں کے لیے صوبہ سرحد کی مثال ایک دلیل اور محبت بن جائے گی اور ان صوبوں کے مسلمانوں میں اتنی سکت نظر نہیں آتی کہ وہ بغیر سرکاری امداد کے اپنے مدارس یا سکولوں کو جاری رکھ سکیں۔ مولانا آزاد نے مزید تبصرہ کیا کہ ہوسکتا ہے کہ دیگر تمام صوبے اس کی آڑ میں اردو کے خلاف کام کریں۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ یہ تمام صوبے نہ صرف اردو کے معاملے میں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے دیگر معاملات میں ایسے طریقے اختیار کریں جس کی بنا پر مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اس کے رد عمل میں اگر مسلمانوں نے کوئی احتجاج بھی کیا تو وہ سود مند نہ ہوگا۔

وارد ہا سکیم اور علماء وارد ہا سکیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک کے عام باشندگان کے بچوں کو سات سال سے چودہ سال کی عمر تک جبری تعلیم

دی جائے۔ یہ اسکیم ۱۹۳۸ء میں نافذ العمل ہوئی۔ جہاں یہ سکیم جاری کی گئی تھی وہاں کوئی یا شندہ نہ تو اپنی اولاد کو اس نظام تعلیم میں شریک ہونے سے روک سکتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا متبادل نظام تعلیم ہو سکتا تھا جہاں وہ اپنے بچوں کو داخل کر داسکتا۔ اس سکیم کا دوسرا نام ”بنیادی قومی تعلیم“ رکھا گیا۔ یہ سکیم ڈاکٹر ذاکر حسین نے تیار کی۔ مگر اس کے معمار خاص مسٹر گاندھی تھے۔ اس سکیم کے بعض پہلو مفید بھی تھے مثلاً صنعت و دستکاری پر تاکید اور بعض پہلو مسلمانوں کے لیے قابل اعتراض تھے جس چیز پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس سکیم کا بنیادی تصور یہ تھا کہ برصغیر کے سارے باشندے ایک قوم واحدہ ہیں۔ اس سکیم میں مسلمانوں کی جداگانہ قومی حیثیت کی نفی کی گئی تھی۔ بقول جوہدری حبیب احمد یہ سکیم گاندھی جی نے مسلمانوں کو ہندو بنانے یا ملک بدر کرتے یا غلام اور اچھوت بنانے کے لیے وضع کی تھی۔ اس سکیم میں مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گاندھی جی نے مذہبی تعلیم کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ:

”ہم نے وار دھا سکیم میں مذاہب کی تعلیم کو باہر رکھا ہے۔ اس لیے کہ مذاہب آجکل جس طرح پڑھائے جاتے ہیں اور جس طرح ان پر عمل کیا جاتا ہے وہ وحدت پیدا کرنے کی بجائے اختلاف پیدا کرنے کا موجب ہیں مگر میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جو سچائیاں تمام مذاہب میں مشترک ہیں وہ سکھائی جاسکتی ہیں اور سکھائی جانی چاہئیں“

گاندھی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی تعلیم دینا اس سکیم کے دائرہ عمل سے خارج تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خان نے ایک بیان میں اس سکیم کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وار دھا سکیم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مذہبی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ مسٹر گاندھی اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے بیانات کا تضاد واضح ہے۔ دراصل اس سکیم کے تحت بچوں میں اسلامی قومیت کے شعور کو مٹانے کے لیے مذہبی تعلیم کی نفی کی گئی تھی تاکہ اس طرح اسلامی قومیت کا شعور پیدا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس سکیم پر علماء میں اختلاف پیدا ہوا۔ علماء کا بڑا طبقہ حتیٰ کہ جمعیت علماء ہند نے بھی اس سکیم سے اختلاف کیا مگر اس سکیم مخالفین میں مولانا اسٹوف علی تھانوی ان کے رفقاء اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی پیش پیش تھے۔

کانگریس نے اپنے دور وزارت میں وار دھا اور دیگر سکیموں کے مخالف علماء و دانشور اور دیہات سدھار

سیکیمس رائج کیں۔ جو وفا ہی، تعلیم اور اصلاحی سکیموں کے نام سے متعارف کرائی گئیں۔ یہ سکیمیں گاندھی جی کے سیاسی و معاشرتی پروگرام کا حصہ تھیں۔ کانگریس اپنے دور اقتدار میں گاندھی کا فلسفہ حیات برصغیر کے ہر فرد پر جبراً مسلط کرنا چاہتی تھی۔ علماء کے ایک گروہ نے ان حالات اور سیاسی تبدیلیوں کا بڑے غور و فکر اور دوراندیشی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ ان علماء میں مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے ہم خیال علماء اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اڈیسہ اور صدر انڈی پنڈنٹ مسلم پارٹی و ممبر مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند نے دیہات سدھار اسکیم مخالفت کرتے ہوئے وزیر تعلیم ڈاکٹر سید محمود کو ایک احتجاجی مراسلہ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۳۸ء کو روانہ کیا۔ اس مراسلے میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ دیہات سدھار سکیم مسلمانوں کی مذہبی اخلاقی اور تمدنی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی ہے لہذا اس سکیم کے پردے میں گاندھی ازم کی نشر و اشاعت کو روکا جائے۔

مولانا مودودی اس وقت کی سیاسی
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مختلف سکیمیں جماعت سے منسلک نہ تھے اور

انفرادی حیثیت سے کام کر رہے تھے مگر ملک کی سیاسی صورتحال سے غافل نہ تھے چنانچہ مولانا مودودی نے وارد ہوا، ودیا مندر اور دیہات سدھار سکیموں کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف نقصان دہ ثابت کیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان سکیموں سے پیچھے اسلام اور شعاثر اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ کار فرما ہے۔ مولانا کے بارے میں مزید تفصیل باب کے آخر میں ملے گی۔

مولانا عبید اللہ سندھی ۱۹۱۵ء میں شیخ

الہند کے حکم پر کابل گئے اور ۲۳ سال

مولانا عبید اللہ سندھی اور گاندھی ازم

تک جلاوطن رہنے کے بعد ۱۹۳۷ء کو وطن واپس آئے۔ جلاوطنی کے زمانے میں مولانا کا رجحان کانگریس کی جانب تھا لیکن وطن مراجعت کرنے کے بعد مولانا نے کانگریس کو ایک نئے روپ میں پایا جسے وہ ایک آنکھ پسند نہیں فرماتے تھے۔ مولانا نے ہندوستانی قومیت اور گاندھی ازم کے فلسفہ حیات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”مسلمانوں کا قومی وجود الگ اور منفرد ہے۔“

آپ نے مزید کہا کہ وحدت انسانیت کے باوجود انسانوں کی قومی اور گروہی تقسیم

ناگزیر ہے، فرد ایک مستقل اکائی ہے۔ جو افراد پر مشتمل ہے۔ اس طرح ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ گاندھی جی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہندوستان کو ہزار سال پہلے ”جوں“ میں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کا مطلق خیال نہیں کیا کہ آٹھ سو برس سے ایک قوم، ایک زبان، ایک نیا تمدن اور ایک نیا فکر اس وطن کو اپنا گھر بنا چکا ہے اور اس سرزمین پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ گاندھی جی کی قوم، ان کی زبان، کلچر اور فلسفے کا، مولانا نے کہا کہ،

”ہر پچھلے بیس سال سے گاندھی جی نے کانگریس کو مذہبی رنگ دے دیا ہے لیکن مذہبی رنگ خالص ہندو ازم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کی تمام اقوام کی اکثریت کسی نہ کسی مذہب یا عقیدے کو مانتی ہے لیکن گاندھی جی نے مذہب کو جس رنگ میں پیش کیا ہے، وہ مسلمانوں عیسائیوں اور سکھوں کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا اور نہ اشتراکیت والے اس کے روادار ہو سکتے ہیں“

جمعیت علمائے ہند اور وار دھاسیکم جمیت علمائے ہند نے وار دھاسیکم کی بھرپور مخالفت کی اور اس پر کھل کر تنقید کی۔ نیز اس کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کی۔ اس سلسلے میں جمعیت علمائے ہند نے ایک سب کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ مارچ ۱۹۳۹ء کے سالانہ اجلاس منعقدہ دہلی میں منظور ہو کر شائع ہوئی۔ اس کمیٹی میں مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا سید محمد سجاد بہاری، مولانا احمد سعید، مولانا نواز الدین بہاری اور مولانا حفیظ الرحمن سید ہاروی شریک ہوئے جمعیت کے اجلاس کے بعد اخبارات میں تبصرہ و تنقید ہوئی۔ اس طرح جمعیت نے دو یا مندراسیکم جو صوبہ سی۔ پی میں رائج کی گئی تھی پر بھی تنقید کی۔ اور کہا کہ سرکاری تعلیم کے لیے اس قسم کے نام کا جاری ہونا ناقابل فہم اور غیر پسندیدہ امر ہے۔ جمعیت علمائے ہند نے ان دونوں اسکیموں کے خلاف اپنی تجاویز کانگریس کے مجلس عاملہ کے پاس روانہ کیں مگر کچھ دنوں بعد کانگریسی حکمرانوں نے مستغنی ہو گئیں۔ جمعیت علماء کی تجویز کے بارے میں کوئی تفصیلات دستیاب نہ ہو سکیں۔

کانگریسی وزارتیں اور علماء کانگریس نے فتح کے زعم میں ملک کی دیگر تمام سیاسی پارٹیوں کو نظر انداز کر دیا۔ حتیٰ کہ تمام اقوام

ہند کو صرف ایک ہندوستانی قوم کے نام سے معروف کرانے کے لیے ہندوستانی قومیت کا نعرہ بلند کیا اور مسلم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ”مسلم ماس کنٹیکٹ“ کی مہم شروع کی۔ بعض علماء نے اس سلسلہ میں کانگریس سے اختلاف کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ ”مسلم ماس کنٹیکٹ“ کی مہم اسلامی قومیت و قیادت کی تحلیل ہے اور مسلمانوں کے لیے سخت مہلک بھی مولانا نے مزید کہا کہ بلا شرط و معاہدہ کفار سے موالات و اشتراک درست نہیں اور مسلم لیگ کا نظریہ استقلال ملت و تنظیم امت اصولاً صحیح ہے؛ مزید برآں مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بیان دیا جو مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دسمبر ۱۹۳۸ء میں بمقام پٹنہ پڑھا گیا جس میں مولانا نے فرمایا کہ اس وقت کو اپنی جداگانہ تنظیم کی ضرورت ہے کیونکہ عقلاً نقلاً یہ بات ثابت ہے کہ جو قوم اپنی جداگانہ تنظیم نہیں رکھتی وہ دوسری اقوام میں جذب ہو کر کالعدم ہو جاتی ہے۔ باخبر حلقہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ مسلمانان ہند اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا دور ہے یعنی گاندھی فلسفہ و حیات مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا مسلم لیگ کی تنظیم نو میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی ایک مستقل تنظیم مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکے اور مستقبل میں مسلمانوں کا تمدن، تہذیب و معاشرت، زبان و تقسیم وغیرہ کو محفوظ کیا جاسکے۔

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اس

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور کانگریس زمانے میں مجلس احرار اسلام کے

صدر تھے۔ کانگریس نے اتنی بات جیتنے کے بعد فتح کے نشے میں تلخ بیانات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ”کانگریس اپنی فتح پر ناز و اعزاز اور غیر مدبرانہ طریقہ عمل اختیار کر رہی ہے یہ مناسب نہیں“، یہی نہیں بلکہ مجلس احرار نے اپنے اجلاس منعقدہ پشاور مورخہ ۲ تا ۹ اپریل ۱۹۳۹ء زیر صدارت چودھری افضل حق (مرحوم) مولانا اظہر علی مظہر جنرل سیکرٹری مجلس احرار اسلام نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہندو مسلم مسئلہ کا فیصلہ مسلمانوں کی طرف سے صرف مسلم لیگ کر سکتی ہے اور اگر پاکستان کے متعلق کسی وقت استصواب عامہ کیا گیا تو احرار پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور کانگریس ۱۹۳۸ء میں جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی

اور علامہ اقبال، مسٹر جناح کو ترغیبی خطوط لکھنے میں مصروف تھے۔ اس زمانے میں مولانا مودودی اپنی کتاب ”مسلمان اور سیاسی کشمکش“ کی تدوین میں مصروف تھے۔ اس کتاب کا پہلا جھہ فردی ۱۹۳۸ء میں اور دوسرا حصہ دسمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا۔ مولانا نے جو اس وقت انفرادی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ پوری شرح و بسط کے ساتھ کانگریس کے استعمار پرستانہ عزائم کو بے نقاب کیا۔ مولانا نے ملک کے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بعض مسلم جماعتوں پر بھی تنقید کی۔ اور اپنے مخصوص نظریے کے تحت جدید انقلابی نسب العین کی توضیح کی۔ مولانا نے ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۹ء کے درمیانی دور کے سیاسی حالات پر بھی تبصرہ کیا اور نیشنلسٹ علماء دیوبند اور جمعیت علماء ہند پر بھی تنقید کی۔

برصغیر میں تقریباً ساٹھ ستر سال سے

جمعیت علماء ہند اور اردو زبان انگریزوں نے اردو ہندی تنازعہ پیدا کیا ہوا تھا۔ چند صوبوں میں عدالتی زبان انگریزی اور ہندی تھی۔ بہار میں بھی سرکاری زبان ہندی کر دی گئی۔ بہار کا اردو دان طبقہ خاص طور پر مسلمان عرصہ دراز سے ان کوششوں میں تھے کہ سرکاری عدالتوں میں اردو زبان کو ایک خاص مقام حاصل ہو۔ لیکن حکومت ایسا کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ جب صوبہ بہار میں ۱۹۳۷ء میں مسلم انڈی پینڈنٹ پارٹی کی کولیشن وزارت قائم ہوئی تو اس نے صوبہ بہار کی عدالتوں میں ہندی کے ساتھ ساتھ اردو کے اجراء کا حکم نافذ کر دیا۔ اس کے بعد جولائی ۱۹۳۷ء میں جب کانگریس نے وزارت سنبھالی تو اس دور میں بھی اردو کا حکم بحال رہا۔ بہار میں مسلم انڈی پینڈنٹ پارٹی کو جمعیت علماء اور امارت مشرعیہ بہار کی پوری طرح حمایت حاصل تھی اور دونوں جماعتوں کی مشترکہ کوششوں سے یہ مسئلہ حل ہوا۔

۱۹۳۷ء میں کانگریس نے چھ صوبوں

جمعیت علماء ہند اور دو قومی نظریہ میں اپنی وزارتیں قائم کرنے کے بعد مختلف سکیمیں نافذ کیں۔ ان سکیموں میں ایک قومی نظریہ یا ہندوستانی قومیت کا نظریہ کارفرما تھا۔ اس کے برعکس مسلم لیگ نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس نظریاتی

تصادف سے جمعیت علمائے ہند کو بڑی مشکل پیش آئی۔ ایک طرف تو جمعیت کانگریس سے تعاون کی خواہشمند تھی۔ دوسری طرف وہ ایک قومی نظریے کے خلاف تھی جمعیت علمائے نے اس سلسلے میں اپنا موقف ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ باشندگان کے مختلف مذاہب اور رجحانات کو بالکل نظر انداز کر دینے والا اصول نہ صحیح ہے اور نہ عملی۔ مسلمانوں کے لیے یہ محال ہے کہ وہ اپنے اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کسی متحدہ قومیت کے اندر جذب ہو جائیں اور اسلامی و غیر اسلامی کلچروں کا کوئی امتیاز تسلیم نہ کریں مسلمان دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کا طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس طرز عمل کے برعکس ایک بنا دینے والے کسی ایسے نیشنل ازم کا سبق پڑھایا جانے لگا جو اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو برباد کر دینے والا ہے تو یہ پالیسی نہ صرف سطحی ہوگی بلکہ آئندہ کی تباہی کا باعث ہوگی۔

برصغیر میں ایک جداگانہ مسلم ریاست کے قیام
علمائے دیوبند اور نظریہ پاکستان کا تصور مختلف ایام میں مختلف شکلوں میں سامنے

آتا رہا۔ لیکن اس کی صحیح نشوونما اس دور میں شروع ہوئی جب ۱۹۴۷ء کے عام انتخابات کے بعد کانگریسی حکومتوں نے ہندو راج قائم کرنے کے منصوبوں کو عمل میں لانا شروع کیا مسلم لیگ کی حمایت اور مخالفت میں علماء کے تین گروہ ہو گئے تھے۔ جن میں ایک گروہ کے سرخیل مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ یہ مکمل طور پر مسلم لیگ کی حمایت کرتے تھے۔ مولانا تھانوی نے ایک موقع پر خیال ظاہر کیا تھا کہ آجکل حالات ایسے ہیں کہ اگر مولویوں کو حکومت مل بھی جائے تو وہ اسے کامیابی کے ساتھ چلا نہیں سکیں گے لہذا مولانا صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ مسلم لیگ کے اسباب اقتدار کو اسلام کا نظریہ حیات سمجھانے کے لیے ”تبلیغ“ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے فائدہ اعظم محمد علی جناح کے پاس مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں کچھ ”تبلیغی وفد“ بھیجے۔

مولانا تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی
 مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا

شبیر احمد عثمانی دونوں حضرات مدرسہ دیوبند سے فارغ التحصیل تھے۔ آپ دونوں کانگریس کے ساتھ بلا مشروط معاہدہ اشتراک و اتحاد کے حق میں نہ تھے ۱۹۴۷ء کے انتخابات کے بعد حزب کانگریس کی مسلم

دشمنی کھل کر سامنے آگئی تو دونوں حضرات نے مسلم لیگ کی غلطی اور غلطی کی حمایت کی۔

مولانا اشرف علی تھانوی اور مسٹر جناح مولانا اشرف علی تھانوی کو یقین تھا کہ بالآخر مسلم لیگ اپنے مقاصد حاصل

کر کے رہے گی۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اسلام سے کما حقہ واقفیت دلائی جائے۔ لہذا مولانا تھانوی نے مسٹر جناح کے پاس تبلیغی وفد بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ مولانا تھانوی نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو حکم دیا کہ وہ مسلم لیگ لیڈروں پر تبلیغ کرے۔ اس سلسلے کا پہلا وفد ۲ دسمبر ۱۹۳۸ء کو مولانا تھانوی کے قیادت میں مسٹر جناح کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے مسٹر جناح کو نماز باقاعدہ پڑھنے کی تلقین کی جو اب میں مسٹر جناح نے کہا کہ:

”میں گتھگار ہوں۔ خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے کہیں، میرا فرض ہے

کہ اس کو سنوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔“

دوسرا وفد ۱۲ فروری ۱۹۳۹ء کو مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں مسٹر جناح سے وہلی میں ملا۔ اس وقت مولانا عثمانی کے ہمراہ مفتی محمد شفیع اور مولانا ظفر احمد عثمانی بھی شامل تھے۔ سیاست اور مذہب پر گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے اختتام پر مسٹر جناح نے کہا وہ دنیا کے کسی مذہب کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو میری سمجھ میں اب خوب آگیا ہے کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں۔ بلکہ مذہب کے تابع ہے۔“

تیسرا وفد مولانا عثمانی کی قیادت میں مسٹر جناح سے پھر ملا۔ دوران ملاقات ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم دانش چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھی وہاں موجود تھے۔ مسٹر جناح نے مولانا عثمانی سے کہا کہ ”مجھے آپ کے ذریعہ خاص مذہبی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو اور جگہ نصیب نہیں ہوئیں۔ اگر آپ کو کچھ اور کہنا ہے تو بیٹھ جائیے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں بڑے شوق سے سنوں گا۔ غرض یہ کہ مولانا تھانوی نے مسٹر جناح کی دینی اصلاح کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی کو مامور کیا۔ جنہوں نے احسن طریقے سے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ مسٹر جناح شیعہ فرقہ سے متعلق ہونے کے باوجود اسلامی عبادت کو لے

مسلمانوں کے ساتھ مل کر ادا کرتے تھے۔

ذیل میں چند ان علماء کرام کا الگ الگ ذکر کرنا عین مناسب ہوگا جنہوں نے تحریک پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔

مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد اور ایک باعمل عالم تھے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر میں

ایسے مقتدر علماء سے استفادہ حاصل کیا تھا جو انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں سرپیکار تھے۔ مولانا عثمانی نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ ابتداء میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے مولانا محمود الحسن کی انقلابی جمعیت موثر الانصار میں شمولیت اختیار کی۔ جنگ بلقان کے دوران ترکی کے ہلال احمر کے لیے چندہ جمع کیا اور تحریک خلافت کے سرگرم کارکن بنے۔ مولانا محمود الحسن تحریک ریشمی رومال کی پاداش میں انگریزوں کی مشہ پر مالٹا میں قید کر دیئے گئے تو مولانا عثمانی نے حکومت کے اس اقدام کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے سارے ملک کا دورہ کیا اور اپنی پرجوش اور موثر تقریروں سے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جذبات مشتعل کیے

تحریک خلافت کی ابتداء میں جب علماء کی ایک جماعت ”جمعیت علمائے ہند“ قائم ہوئی تو مولانا شبیر احمد عثمانی بھی اس کے رکن منتخب ہوئے اور اس کے کاموں میں شرکت کی لیکن صرف اس وقت تک جب تک یہ جمعیت کانگریس کے زیر اثر اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی منکر نہ ہوئی تھی، وہ ہندو سیاست کے رویے سے خوب آشنا تھے اور ہندو مسلم اتحاد پر یقین نہ رکھتے تھے وہ کسی ایسی جماعت یا تحریک کو بھی پسند نہ کرتے تھے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شامل ہوں۔ کانگریس اور اس کے نظریے سے وہ شدید اختلاف رکھتے تھے۔ تباندا غلہ نے جب مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام شروع کیا تو کانگریس کے زیر اثر علماء نے بڑی شدت کے ساتھ پاکستان کی مخالفت مڑوا کر دی۔ مسلم لیگ کے لیے یہ ایک نازک موقع تھا۔ اگر اس کا مناسب سدباب نہ کیا جاتا تو اس کی تحریک اور عام مسلمانوں کی دیرینہ خواہش ناتمام رہ جاتی اور عام مسلمانوں کا قومی وجود ہندو قومیت میں ضم ہو جاتا۔ مولانا عثمانی ان علماء میں سے تھے جنہوں نے اس خطرے

کو بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ عملی سیاست میں کود پڑے اور اس بات کی کوشش کی کہ ایسے غلام کو متحد کر لیں جو دو قومی نظریے کے قائل ہیں اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اپنی کوششوں سے ایک جمہیت، جمعیت العلماء اسلام کی تشکیل کی۔ یہ جمہیت علماء کے ایک بہت بڑے اجلاس متفقہ کلکتہ میں قائم کی گئی اور مولانا عثمانی اس کے صدر منتخب ہوئے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت العلماء اسلام کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کی حمایت شروع کی اور پاکستان کے مخالفوں کے اعتراضات کے مدلل جواب دیئے۔ قائد اعظم نے مولانا عثمانی سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کے اثرات کا بھی انہیں اندازہ تھا۔ چنانچہ صوبہ سرحد میں جہاں کانگریس نواز مسلمانوں کا بڑا اثر تھا۔ مسلمانوں کو ہم خیال بنانے کے لیے اور رائے شماری میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے قائد اعظم نے بطور خاص انہیں صوبہ سرحد کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت سے لے کر قیام پاکستان کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری تک مولانا عثمانی کی جدوجہد تاریخ کے اوراق کی شاندار زینت ہے۔

مولانا شرف علی تھانوی آپ علمائے دیوبند میں ایک عالم اور صوفی کی حیثیت سے ایک ممتاز مقام کے حامل تھے۔ سیاسی نقطہ نظر کے اعتبار سے وہ ہمیشہ دو قومی نظریے کی ترویج کرتے رہے۔ آپ کی سرکردگی اور رہنمائی میں کئی ایک ممتاز علماء اور نمایاں شخصیات نظریہ پاکستان کی حمایت میں سرگرم عمل تھیں۔ وہ کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کو ان کی دینی موت کے مترادف سمجھتے تھے۔ وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی شرکت کی مخالفت کی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ کانگریس کی تحریک عدم تعاون اور اصول نافرمانی اگر ہندوؤں کے اشتراک سے کی جائے تو مسلمانوں کی مذہبی اور اقتصادی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اور ان میں مسلمانوں کی شرکت شرعاً حرام و ناجائز ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہندو قائدین کے پیچھے چلیں۔ تاریخ کے ایک طویل دور میں جب ہندو اور مسلمان متحد نہ رہ سکے اور ان کے درمیان اختلافات ہمیشہ موجود رہے تو اب اس دور

میں بھی مسلمانوں کو ہندو قائدین سے کوئی بہتر توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر علمائے دیوبند کے ایک طبقے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ ایک حساس اور باخبر عالم تھے جنہیں اس وقت مسلمانوں کے زوال اور ان کے مصائب کا مکمل احساس اور شعور تھا۔ وہ اپنی قوم کے جملہ امراض سے واقف تھے اور ان کا اعلان بھی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ ایک خطہ پر خالص اسلامی حکومت ہو تمام قوانین احکام شریعت کے مطابق ہوں۔ شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ بیت المال قائم ہو اور نظام زکوٰۃ رائج ہو۔

مسلمانوں کے دستوری معاملات کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے عدالتوں میں قاضیوں کے تقرر کی تحریک سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کی۔ پنجاب میں مسلمانوں کو شرعاً وراثت دلوانے کی مہم کی ابتداء بھی انہی کی تحریک پر ہوئی۔ ۱۹۳۸ء میں کانگریسی حکومتوں کے زیر اثر جب بعض صوبوں میں دینی مدارس بند رکھے جانے لگے تو ان کی بحالی کی بھرپور اور کامیاب تحریک بھی مولانا اشرف علی تھانوی کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے سیاسی تحریکوں میں خود کبھی غلی حصہ نہ لیا۔ لیکن علماء کی ایک ایسی جماعت کی تربیت کی جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور وہ خود ہمیشہ ایک علیحدہ مسلم مملکت کے لیے دعا گو رہے۔ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم اور قائد اعظم کو پکا اور سچا مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ قائد اعظم کی نہایت اور صلاحیت کے قائل تھے اور ان سے خط و کتابت کا رشتہ استوار کیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کی تنظیم اور قوت کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان مسلم لیگ میں شامل ہو کر اپنے قومی تشخص کو اجاگر کریں۔ ایک تنظیم مجلس "دعوت الحق" بھی تشکیل دی تھی جس کا مقصد لیگ کے لیے دینی شعائر کی روشنی میں راہ عمل تجویز کرنا اور اس کی اصلاح کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے متعدد مواقع پر لیگ کے جلسوں میں اور قائدین کے پاس تبلیغی وفود بھیجے جاتے تھے۔

مولانا اشرف علی تھانوی قیام پاکستان کو مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری خیال کرتے تھے انہوں نے ۱۹۳۸ء ہی میں اس وقت جبکہ ابھی قرار داد پاکستان منظور نہ ہوئی تھی قیام پاکستان کی پیش گوئی کر دی تھی۔ ان کی اس بشارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیام پاکستان ان کے احساسات سے کس قدر قریب تھا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ موجود موجود نہیں تھے لیکن ان کے زیر تربیت

علماء اس کشت کی آبیاری کے لیے ہمہ تن مصروف تھے۔ اور اس طرح ان کا فیض اور ان کی خواہشات حقیقت کی شکل میں سامنے آ رہی تھیں۔

مولانا ظفر احمد عثمانی آپ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے

طرز فکر کے حامل تھے۔ مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اور دوقومی

نظریے پر یقین رکھتے تھے۔ اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے نہ صرف مولانا تھانوی کے پیروکار تھے

بلکہ سیاسی معاملات میں ان کے دست راست اور تحریری امور میں ان کے معاون

خاص رہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے سیاسی سطح پر اصلاح و تبلیغ کی جو مجلس تشکیل دی تھی۔ اس

کے اہم رکن تھے۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ سے ان کا مسلسل رابطہ رہا۔ دستور ساز اسمبلی کے

ایک ضمنی انتخاب میں نوابزادہ لیاقت علی خان امیدوار تھے اور ان کے مقابلے میں کانگریس کی

طرف سے مولانا ظفر احمد عثمانی کے ایک عزیز امیدوار تھے۔ یہ انتخاب مسلم لیگ کی عزت و

وقار کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا احساس کرتے ہوئے مولانا عثمانی نے اپنے

اصولوں کو اہمیت دی اور عملی جدوجہد سے رائے عامہ کو لیگ کے حق میں ہموار کرتے

رہے۔ چنانچہ اس انتخاب میں لیگ کو واضح کامیابی حاصل ہوئی۔

تحریک پاکستان کے نازک لمحات میں جبکہ دوقومی نظریہ اور تحریک پاکستان کے حامی

کی ایک تنظیم کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ جن علماء نے اس تنظیم کے قیام کو

عملی صورت دینے اور علماء کو متحد کرنے کی کوشش کی ان میں مولانا ظفر احمد عثمانی پیش پیش

تھے۔ کلکتہ میں علماء کے ایک بہت بڑے اجتماع میں ”جمعیت العلماء اسلام“ کی تشکیل

کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر احمد عثمانی کی صورت میں ایسی کئی قرار دادیں منظور ہوئیں جن میں

مسلم لیگ کی جدوجہد کی حمایت کی گئی تھی۔ پاکستان کے لیے ہونے والے فیصلہ کن انتخابات خود

پاکستان اور ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے جو ایک طویل عرصے سے اس کے

قیام کی جدوجہد کر رہے تھے۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم کی خواہش پر اس نازک صورتحال

حال میں علماء رائے شماری میں لیگ کے موقف کی کامیابی کے لیے سرگرم دستہ ہوئے

مولانا ظفر احمد عثمانی نے تقریباً چار ماہ تک مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پاکستان کے

لیگ کی حمایت اور کانگریس اور اس کے معاونین کے خلاف ایک فتویٰ بھی جاری کیا۔

راستے شماری میں پاکستان کے موقف کی کامیابی کے لیے انہوں نے بالخصوص سلہٹ کے علاقے کو اپنی تبلیغی جدوجہد کے لیے منتخب کیا۔ وہاں کانگریس اور کانگریس کے حامی علماء کا اثر تھا۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی کی مستقل جانفشانی اور کوششوں سے پاکستان کے موقف کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ اسی جدوجہد کا اثر تھا کہ سلہٹ کا علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ ڈھاکہ میں ہی تھے۔ قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق پاکستانی پرچم لہرانے کی رسم انہی کے سپرد کی گئی اور حکام سلطنت میں پہلے چیف جسٹس سے انہوں نے حلف لیا۔

مفتی محمد شفیع مفتی محمد شفیع سحر یک پاکستان کے علماء میں ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہو گئے۔ عالم اسلام اور خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی بد حالی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے طالب علمی ہی کے زمانے میں علمی سیاست میں پر خلوص اور رضا کارانہ حصہ لیتے رہے۔ کچھ عرصہ وہ نہایت خاموشی اور متانت سے علمی اور دینی تصنیف و تالیف کے عالمانہ کاموں میں مصروف رہے لیکن مسلمانوں کے زوال اور انکی سیاسی غلامی کا انہیں شدید احساس تھا۔ چنانچہ قوم کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مفتی محمد شفیع خود کو ان حالات سے الگ نہیں رکھ سکے تھے جو ہندو سیاست اور کانگریس کے غلبہ کے نتیجے میں مسلمانوں کے قومی وجود کو ختم کر دینے کے درپے تھے انہوں نے کانگریس کی ماتحت جمعیت العلماء ہند سے اختلافِ راستے کی بنیاد پر مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی پیروی کو اپنے لیے راہ عمل کا انتخاب کیا چنانچہ آپ جمعیت العلماء اسلام کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے اور اس کی سرگرمیوں میں باقاعدہ حصہ لینے لگے انہوں نے پاکستان کے مطالبے کو برحق ثابت کرنے کے لیے متعدد رسالے تحریر کیے اور ایک موثر فتویٰ مرتب کیا۔ اس موضوع پر ان کی ایک مستقل تصنیف "کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ بہت مدلل اور مفصل ہے۔ انہوں نے اس میں مطالبہ پاکستان کے سیاسی مقاصد کے علاوہ خاص طور پر اس کی شرعی حیثیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس مسئلے پر یہ پہلی علمی کتاب تھی۔ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے روابط، مصالحت اور تعاون کی تمام صورتوں

کے علیحدہ علیحدہ شرعی احکام بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جمع کیے گئے تھے۔ دلائل میں انہوں نے قرآن و حدیث اور فقہی عبادات کی نہایت معتبر شہادتیں پیش کیں۔

تصنیف و تالیف کے علاوہ تحریک پاکستان کی کامیابی اور مقبولیت کے لیے انہوں نے ہندوستان کے طول و عرض کے دورے کیے اور جگہ جگہ تقریریں کے ذریعے فقہاء کو ہموار کیا۔ خاص طور سے قیام پاکستان کے لیے رائے شماری کے موقع پر صوبہ سرحد میں جہاں کانگریس کا زبردست اثر اور عمل دخل تھا۔ پاکستان کی حمایت کے لیے دورے کیے اور کانگریسی اثرات کو زائل کیا۔ تحریک پاکستان کے لیے یہ ان کا ایک انقلابی اقدام تھا۔ جس کے نتائج حصول پاکستان کے لیے بڑے بار آور ثابت ہوئے۔

آپ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی معتقد تھے۔ اپنی ساری زندگی اسلام کی عزت

ناموس کی خاطر وقف کر رکھی تھی۔ آپ نے مراد آباد میں ”انجمن اہل سنت“ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے بریلی میں ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ بنائی اور مسلمانوں میں سیاسی و دینی شعور پیدا کرنے کے لیے ایک رسالہ ”سواد اعظم“ کے نام سے شائع کیا۔ آپ دو قومی نظریہ کے پوری طرح قائل تھے، جب برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور سامنے آیا تو آپ نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرنے کے لیے ملک گیر مہم شروع کر دی۔ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے متاثر ہو کر آپ نے ”سواد اعظم“ میں اس کی حمایت میں سلسل لکھا۔

جب ۱۹۴۶ء میں بنارس کانفرنس منعقد ہوئی اور اہلسنت والجماعت کے علماء وہاں جمع ہوئے تو حضرت مولانا نعیم الدین کو کانفرنس کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ اس کانفرنس میں آپ نے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کروائی۔

”آل انڈیا سنی کانفرنس کا یہ اجلاس پاکستان کے مطالبہ کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے لیے تیار ہیں اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی میں فقہی اصول کے مطابق ہو“

سنی کانفرنس نے پاکستان کی خاطر پورہ دم شروع کر دی تھی اور اس کانفرنس کے رکن علماء و شدت کے ساتھ تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔

”حضرت نے ایک بار یہاں تک فرمادیا تھا کہ:-

”پاکستان کا تجویز سے آل انڈیا سنی کانفرنس کو کسی طور دستبردار ہونا قبول نہیں۔ خود جناح اس تحریک کے حامی رہیں یا نہ رہیں۔ کانفرنس پاکستان کا مطالبہ کرتی رہے گی۔“

تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے اور دردِ دراز پسند والے مسلمانوں تک دردِ قومی نظریہ کے تصور کو پہنچانے کے لیے آپ نے بنگال، آسام، بمبئی، مدراس اور کئی دوسرے علاقوں کے دورے کیے۔ آپ نے پاکستان اور اسلام کو ہم معنی قرار دیا اور قائد اعظم کے ہم رکاب منزل کی تلاش کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔

پیر سید غلام محی الدین گولڑہ شریف تحریک پاکستان میں پیر صاحب گولڑہ شریف

مسلم لیگ کے شانہ بشانہ چیلنے رہے۔ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو باضابطہ حکم دیا کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا پورا پورا ساتھ دیں۔ ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں آپ نے عملی سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ مسلم لیگ کی حمایت میں پورے پنجاب کا دورہ کیا اور برصغیر کے مسلمانوں کی عظمت اور تحفظ کے لیے سیاسی بالغ نظری کا ثبوت دیا۔ آپ کے اس اقدام سے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔

آپ کے والد بزرگوار پیر محمد علی شاہ صاحب کا حلقہ عقیدت بہت وسیع تھا آپ کے علاوہ کئی اور سجادہ نشین بھی قائد اعظم کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت پیر سیال شریف، حضرت خواجہ سدید الدین تونسہ شریف اور حضرت پیر فضل شاہ صاحب جلال پور شریف نے بھی قائد اعظم کا ساتھ دیا۔

علماء کا یہ گروہ مسلم لیگ کی پوری طرح حمایت کر رہا تھا اور دوقومی نظریہ کے چاروں پہلوں پر اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ اس کے برعکس چند ایک علماء ایسے بھی تھے جو کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہو کر پاکستان کی مخالفت میں اپنی زبان و قلم کو پوری طرح استعمال کر رہے تھے اور محض ہندوؤں کے اشاروں پر ملت اسلامیہ کو غلط

فیصلہ کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ کانگریسی طلسم کا شکار تھے۔ ان میں مفتی انقبیہ، شیخ الجامعہ امیر شریعت اور مفسرین قرآن بھی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم نہیں ہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والے مختلف مذاہب کے یاٹندوں سمیت واحد قوم کا حصہ ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی جیسے عالم دین فرما رہے تھے۔

”موجودہ زمانے میں قومیں اوطان سے بستی ہیں نہ کہ نسل اور مذہب سے“

قائد اعظم کی جدوجہد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے علماء مختلف گردہوں میں منظم کانگریس کے اشاروں پر سرگرم عمل تھے۔ وہ اپنی ہی ملت کے مستقبل کو درختاں بنانے کی بجائے تارکیوں میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ علماء کا یہ ایک بہت بڑا گردہ تھا چند ایک کے نام یہ ہیں :-

۱۔ مولانا ابوالکلام آزاد ۲۔ مولانا احمد سعید ۳۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی

۴۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری ۵۔ مولانا حسین احمد مدنی ۶۔ مولانا حفظ الرحمن ۷۔ مولانا مظہر علی اظہر۔

یہ علماء قوم پرست کہلاتے تھے اور دو قومی نظریہ کو باطل قرار دیتے تھے۔ علمائے کرام کی ایک سیاسی جماعت مجلس احرار اور ایک دینی سیاسی جماعت جمعیت العلماء ہند نے کھلم کھلا پاکستان کی مخالفت کی اور اپنے دلائل سے ثابت کرنا چاہا کہ جداگانہ مسلم مملکت کا تصور غیر مفید اور خود مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اس مخالفت میں کانگریس کے ہندو لیڈروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حتیٰ کہ جب گاندھی، نرود اور پیپل طوعاً و کرہاً پاکستان کے حق میں بیان دے چکے تھے۔ تو ان قوم پرست علماء کی مخالفت میں شدت بڑھ رہی تھی۔

آپ برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ ایک عالم دین اور سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب اور صحافی تھے۔ آپ نے ”الامال“ نکالا اور صحافت کی دنیا میں تملکہ مچا دیا۔ آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھی۔ اور تحریک آزادی کی مکمل تاریخ ۱۹۵۱ء میں WIN FREEDOM کے نام سے تحریر کی جس کا اردو ترجمہ ”آزادی ہندوستان کے نام سے شائع ہوا۔“ غبارِ خاطر“ آپ کی ادبی کاوشیں ہیں جسے اردو ادب میں ایک

بلند مقام حاصل ہے۔ آپ ہما تھا گاندھی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ نے متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کانگریس کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والی تحریکوں میں نمایاں حصہ لیا۔ انہیں گاندھی کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔

مولانا دو قومی نظریہ کے سخت مخالف اور مسلمانوں کی جدوجہد سے عدم تعلق کی پالیسی کے حامی تھے۔ آپ نے کانگریس کی ہائی کمان میں شریک ہو کر آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کے لیے بے حد مشکلات پیدا کیں۔ آپ کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے میں خاصی دشواریاں پیش آئیں۔ نظر باقی صحافتی، سیاسی غرضیکہ ہر سطح پر قیام پاکستان تک آپ نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کی راہیں روکیں۔ آپ متحدہ قومیت کے بہت بڑے مسلم داعی تھے۔

سیٹھین نے اپنی ۱۹ فروری ۱۹۴۷ء کی اشاعت میں مولانا کا یہ بیان شائع کیا۔
”جناح کا دو قومی نظریہ کے ہندو اور مسلمان الگ قومیں ہیں غلط فہمی پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ میں اس ضمن میں جناح سے اتفاق نہیں کرتا۔“

مولانا نے ”الہلال“ کی ابتدائی اشاعتوں میں اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کی تنظیم کی ضرورت کا ذکر کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ جو مسلمان اپنے عمل اور اعتماد کے لیے قرآن پاک کے علاوہ کسی دوسری تعلیم کو اپنا رہنما بنائے گا۔ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اسلام کے پیروکاروں کو اپنی سیاسی پالیسی مرتب کرنے کے لیے ہندوؤں کی پیروی کرنے کی بجائے اسلام جیسے ارفع و اعلیٰ دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک راستہ موجود ہے وہ راہ کی تلاش میں کیوں ادروں کے دروازے پر ٹھکتے پھریں۔ وہی آزاد جو مسلمانوں کو اپنی منزل کی تلاش کے لیے اسلامی راہ اختیار کرنے کا درس دیتا۔ باجب گاندھی نے طلسم میں گرفتار ہوا۔ تو اپنی پہچان عقیدے کی بجائے زمین کو بنا لیا۔ اسلام کی بجائے ہندوستان سے رشتہ استوار کر لیا چنانچہ فرماتے ہیں:-

”میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں اور اس دعویٰ سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔“

مولانا آزاد ”آزادی ہندوستان“ میں لکھتے ہیں:-

”یہ تخیل کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، سرکاری دماغوں کا وضع

کردہ ہے“

مزید کہتے ہیں ”

”ہماری اس ایک ہزار سال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈھال دیا ہے۔ ایسے سانچے بنائے نہیں جاسکتے۔ وہ قدرت کے مخفی ہاتھوں میں صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچہ ڈھل چکا ہے اور قسمت کی جہ اس پر لگ چکی ہے۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں، مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی مصنوعی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں کر سکتا۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہیئے۔ اور اپنی قسمت کی تعبیر میں لگ جانا چاہیئے“

مولانا نے اپنے زورِ بیان اور زورِ قلم صرف کر دیا کہ ہندوستان کے ٹکڑے نہ ہوں۔ انہوں نے پورے برصغیر کے بے شمار درسے کیے! وہ صوبہ صوبہ اور شہر شہر گئے اور متحدہ قومیت کا پرچار کیا۔ اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو اکھنڈ بھارت کے حق میں ڈھل جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے دسمبر ۱۹۴۵ء میں یونائیٹڈ پریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

”میں تمام مسلم جماعتوں، بالخصوص قوم پرست مسلمانوں، احرار وغیرہ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایک بھنڈے تلے جمع ہو کر آنے والے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلم لیگ کا بائیکاٹ کریں اور بتادیں کہ مسلمان متحدہ ہندوستان کے علمبردار ہیں۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ متحدہ ہندوستان کے تصور کی پنجاب، بنگال، سرحد اور سندھ کے مسلمان بڑی تعداد میں تائید کریں گے“

۱۹۴۷ء میں لاہور کے اجلاس میں مسلم لیگ نے قراردادِ پاکستان منظور کی تو انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اپنا سالانہ اجلاس لاہور ہی میں طلب کیا اس اجلاس میں مولانا آزاد صدر تھے۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا:-

درمسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے حکومت برطانیہ سے تحفظات نہیں مانگنے چاہئیں۔ انہیں اپنے برادران وطن کی طرف دیکھنا چاہیئے۔ ان سے بدگمان نہیں رہنا چاہیئے بلکہ جوق درجوق کانگریس میں شریک ہو جانا چاہیئے۔ کانگریس کے ہاتھوں میں ان کے حقوق بالکل محفوظ ہیں۔ جناح کا دو قومی نظریہ غلطی پر مبنی ہے۔“

مولانا نے اسلام کی بنیاد پر ریاست کے وجود کو غیر مستحکم ٹھہرایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

”وہ کہنا کہ مذہبی ہم آہنگی ان علاقوں کو جو جغرافیائی، اقتصادی، لسانی اور تمدنی طور پر مختلف ہیں متحد کر سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا فریب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی کوشش کی جو نسلی، لسانی، اقتصادی اور سیاسی حدود سے بالاتر ہو لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ شروع کے چالیس پچاس برس یا زیادہ سے پہلی صدی کے بعد اسلام صرف اسلام کی بنیاد پر تمام مسلم ممالک کو ایک ریاست میں منسلک کرنے میں ناکام رہا۔“

ختمہ کانفرنس کا موقع پر مسلم لیگ اور کانگریس کے ایک ایک لیڈر کے مابین مذاکرات کیے جانے کا فیصلہ ہوا اور قائد اعظم سے بات کرنے کے لیے کانگریس نے آزاد کو نامزد کیا تو قائد اعظم نے آزاد کو صحیح نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کسی ہندو نمائندہ سے گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ ایک بار متحدہ قومیت کے حوالے سے آزاد نے صدر کانگریس کی حیثیت میں قائد اعظم کو تعاون کرنے کی تحریری درخواست بھیجی تو قائد اعظم نے جواب میں لکھا :-

”میں آپ سے بالمشافہ یا سخریہ ہی طور پر اس مسئلے پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ ہندوستان کی مسلم قوم کا اعتماد آپ کو ذرہ برابر بھی حاصل نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس امر کا احساس نہیں کہ کانگریس نے آپ کو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے صدر بنایا ہوا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ کانگریس مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی نمائندگی کرتی ہے اگر

آپ میں ذرہ برابر بھی خود داری ہے تو استغفیٰ دے دیجیئے۔“

مطالبہ پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے مولانا آزاد نے لفظ پاکستان کی مخالفت کی۔ اسے پاکستان کو پاک سرزمین اور بقایا علاقے کو پلید قرار دینے سے موسوم کیا۔ آپ نے کہا۔ ”پاکستان کی اصطلاح بذاتہ یہ معنوم باور کراتی ہے کہ دنیا کے بعض علاقے تو پاک ہیں۔ اور باقی ناپاک، یہ امتیاز اور تفریق قطعی غیر اسلامی ہے۔“

مولانا حسین احمد مدنی سر جیل مولانا حسین احمد مدنی کو پاکستان مخالف علماء میں سرفہرست سمجھا جاتا ہے۔ آپ متحدہ قومیت کے قائل تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر قوتیں جداگانہ مسلم مملکت کے لیے کوشش کرنے والی جماعت کے خلاف استعمال کیں۔ اور اپنے پیروکاروں کو دو قومی نظریہ کے خلاف دلائل دے کر مشترکہ قومیت کی کامیابی کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے سیاسی نظریات اور تحریک آزادی کے حوالے سے مولانا آزاد سے متاثر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں:-

”ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور پارسی سب شامل ہوں۔ حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے۔“

ایک اخبار ”زمزم“ میں ایک مضمون میں مولانا نے لکھا:-
”ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہی ہندوؤں کی الگ جماعت ہے۔ جیسے مسلم لیگ مسلمانوں کی، کانگریس ہندوستان میں بسنے والے ہر ہندوستانی کی جماعت ہے۔“

علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی کے درمیان متحدہ قومیت کے حوالے سے بڑی عمدہ اور دلچسپ بحث ہوتی رہی۔

مولانا نے جب تحریر فرمایا کہ

”و قومیں اوطان سے بنتی ہیں نہ کہ مذہب اور نسل سے“

تو اقبال نے جواب میں کہا:-

دوبھٹنی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

گر بہ اُو نہ رسیدی تمام یو لہی است

مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری آپ ہندوستان میں مجلس احرار سے تعلق رکھتے والے علماء میں سرفہرست ہیں اور

نظریہ پاکستان کی مخالفت میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ ایک بلند پایہ مقرر تھے، عوام نے آپ کو امیر شریعت کا خطاب دیا۔ فن خطابت میں آپ ایک بلند پایہ پرفائز تھے ہندوستان کی تحریکوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کئی بار گرفتار ہوئے۔ سزائیں بھگتیں اور بے شمار مصائب برداشت کیئے۔

۱۹۳۷ء میں آپ نے مجلس احرار کی بنیاد رکھی اور پہلے صدر منتخب ہوئے۔ انگریز حکومت کے خلاف سخت الفاظ میں تقاریر کیں اور گرفتار کر لیے گئے۔ انگریزوں نے ایک سازش طشت اذہام ہو جانے کی وجہ سے مولانا کی جان بچ گئی۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری اور ان کے دیگر ساتھی علماء نے کانگریسی موقف کی حمایت کی۔ ہندو مسلم اتحاد کے علاوہ وہ واحد قوم کے نظریہ کے داعی تھے۔ انہوں نے عام زندگی میں دو قومی نظریہ کی بھرپور مخالفت کی۔ پاکستان کے سخت خلاف تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں :-

”میں پاکستان قبول کرنے میں مسلمانان ہند کی ذلت آمیز موت دیکھ رہا ہوں۔ میری سمجھ میں پاکستان کے حق میں کوئی دلیل بھی نہیں آتی۔ پاکستان کا بننا تو بڑی بات ہے۔ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پ بھی بنا سکے۔ پاکستان ایک خونخوار سانپ ہے جو ۱۹۴۷ء سے مسلمانوں کا خون چوستا آرہا ہے۔“

۱۹۳۸ء میں کچھ نوجوان طلبہ مولانا سے ملنے گئے اور انہیں پاکستان کے حق میں حصہ لینے پر آمادہ کرنا چاہا تو آپ نے ان سے سخت توہین آمیز سلوک کیا۔

مولانا اور ان کے ساتھی علماء نے کانگریس سے پورا پورا تعاون کیا جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے نظریہ پاکستان کی روح کی منفی تشریح مسلمانوں کے سامنے پیش کی پمفلٹس، اشتہارات اور تقاریر کے ذریعے ان علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے کہا۔

”پاکستان میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آجائے تو میں فوراً مسلم لیگ میں چلا جاؤں۔ لیکن میں پاکستان قبول کرنے میں مسلمانان ہند کی ذلت آمیز موت دیکھ رہا ہوں۔“

ان علماء نے قائد اعظم اور پاکستان کے خلاف غیر مناسب الفاظ ادا کیے۔ قائد اعظم کے خلاف کفر کے فتوے لگائے۔ چوہدری افضل حق رئیس الاحرار نے کہا۔

”مسٹر جنان کلمہ قوحید پڑھ کر آج تک مسلمان نہیں ہوا لیکن پھر بھی مسلمان کا قائد اعظم ہے۔“

”احرار کی کارکنوں کا وطن مسلم لیگی سرمایہ داروں کا پاکستان نہیں۔ احرار سے پلیدستان سمجھتے ہیں۔“

جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سوڑ باس اور سوڑ کھانے والے ہیں۔“
مجلس احرار نے مارچ ۱۹۴۷ء میں ایک قرارداد منظور کر کے پاکستان اور مسلم لیگ کے متعلق اپنے موقف کی پوری طرح وضاحت کر دی۔ قرارداد کے الفاظ تھے

”مجلس عاملہ مسلم لیگ کے نظریہ پاکستان سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ ۱۹۴۷ء سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتی آرہی ہے۔ یہ مسلمانوں کو غیر منظم قوم اور بے ہنگم گروہ کی حیثیت دینا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے۔ اس کا عمل ہمیشہ ملت اسلامیہ کے مفاد کے منافی رہا ہے۔ مسلمان سیاسی، مذہبی، تمدنی راہنمائی کی توقع مسلم لیگ کی غیر اسلامی قیادت سے نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ کے کسی فیصلے کو اسلامی ہند کا فیصلہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

سید ابوالاعلیٰ مودودی سید ابوالاعلیٰ مودودی ایک عظیم سکالر، مفکر، مفسر اور اسلام کے داعی اور مبلغ تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے

انہیں اسلامی علوم کا بحر ذخار قرار دیا تھا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی انہیں مشکیم اسلام کہا کرتے تھے۔ الجزائر کے مجاہد عالم اور مفتی محمد بشیر الابرہیمی انہیں ”عالم اسلام کی منفرد باکمال شخصیت“ کہتے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے انہیں ”اسلام کی تلوار کہا تھا۔ قائد اعظم نے ان کی

خدمات کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور ان کا اعتراف کیا، علامہ اقبالؒ ترجمان القرآن کو باقاعدہ دیکھتے اور مولانا مودودی کی خدمات کے معترف تھے اور کہا کرتے تھے کہ کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس مسلمانوں کے توڑ کے لیے مولانا مودودی ہی کافی ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے مولانا مودودی کو حیدر آباد دکن سے دارالسلام پٹنہ انگریجیٹ میں منتقل ہونے کا مشورہ بھی دیا تھا تاکہ آئندہ وجود میں آنے والی اسلامی ریاست ”پاکستان“ جو ان کے تصور میں موجود تھی اس کے لیے اسلامی قانون کی دفعہ دار تدوین پہلے سے کی جاسکے اسی طرح پاکستان کی تحریک کے وقت مولانا مودودی ہندوستانی مسلمانوں کی جانی پہچانی شخصیت تھے اور ان کی اسلامی خدمات دینی فکر اور صالح کردار کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔

مولانا مودودی کی زندگی کا نیم سیاسی دور دراصل اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ۱۹۱۸ء میں اخبار مدینہ (بجنور) کی ادارت کے سلسلہ میں مل کر کام شروع کیا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں سیاسی تحریک بڑی شدت سے جاری تھی اور اس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مولانا مودودی کے بچپن اور ان کی ابتدائی تعلیم تربیت کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ فطری آزاد خیال کچھ ذہنی مطالعہ کچھ خاندانی روایات اور کچھ ماحول کے اثرات کا نتیجہ تھا کہ انہیں ابتداء سے ہی فرنگیت اور فرنگی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے کی جائے۔ اسی بناء پر انہوں نے ۱۹۱۱ء میں خلافت اور ستیہ گری کی تحریکوں میں حصہ لیا۔

تحریک پاکستان کی ساری جدوجہد مندرجہ ذیل تین بنیادی نظریات پر مبنی تھی۔

- ۱۔ ہندو اور مسلمان ہر اعتبار سے دو قومیں ہیں۔
  - ۲۔ چونکہ ان دونوں قوموں میں مذہبی اور تمدنی اعتبار سے نمایاں فرق ہے اور ان کے نصب العین بھی جدا جدا ہیں۔ اس لیے ایک بڑی تعداد والی قوم کے ساتھ مسلمانوں کا مستقبل متحدہ ہندوستان میں محفوظ نہیں رہ سکتا اس لیے مسلمان اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو کل اختیارات حاصل ہونے چاہئیں یا ہندوستان کی تقسیم ہونی چاہیے۔
  - ۳۔ تقسیم کے بعد مسلمانوں میں آنے والے علاقوں میں اسلامی نظام قائم کیا جائے۔
- تحریک پاکستان کی ساری جدوجہد مندرجہ بالا تینوں بنیادی نظریات پر استوار تھی، اور دراصل کسی شخصیت، جماعت یا تحریک کو جانچنے کا یہی پیمانہ ہو سکتا ہے کہ آیا وہ

ان تینوں بنیادی معواہل پر ایمان رکھتی اور حمایت میں شامل ایک معمولی مسلمان ملک تاریخ کا حصہ ہیں جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق پاکستان (آزاد) کے لیے تحریک بالعمل یا بالقلم میں حصہ لیا۔ جس زمانے میں مولانا مودودی مسلمانوں کی فکری اور ذہنی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ہندو مت کی وطن پرستی کی تحریک اپنے فیصلہ کن مرحلے میں تھی ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے تحت ۱۹۳۷ء میں جب انتخابات ہوئے تو یہ بات یقینی نظر آنے لگی کہ یہ تحریک بالآخر یورپ سے ملک پر مسلط ہو جائے گی، ہندی وطن پرستی کی تحریک نے بظاہر رابطہ مسلم عوام اور شدھی کی جو تحریک پہلائی تھی وہ اس برعظیم میں اسلام کے مستقبل کے لیے سخت خطرات کی حامل تھی۔ ہندوستانی قوم کی تشکیل اور اصل کانگریس کا نصب العین تھا جس کی دو صورتوں نے اپنا اظہار اعلانیہ اور واضح طور پر شدھی اور سنگھٹن کی تحریک کی ابتداء سے قبل ہی کانگریس اور ہندوؤں کے عوام کو سمجھ لیا تھا۔ ان میں ایک مولانا مودودی بھی تھے۔

مولانا مودودی نے متحدہ قومیت کے تصور کی مخالفت میں نمایاں حصہ لیا وطن پرستی کی بنیاد پر حاصل ہونے والی آزادی کی مذمت کرتے ہوئے مولانا مودودی نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ

”کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار بننا آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں جس کی بنیاد انہی اصولوں پر ہو جن پر انگریزی حکومت کی بنیاد قائم ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ وطنی حکومت ہو یا غیر وطنی آپ کا کام ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل اور بدتر باطل کو قائم کرنا نہیں ہے“

مولانا مودودی نے اپنی تحریروں میں ہندوؤں کی لائینی جمہوری حکومت کا جسے کانگریس ہندوستان میں قائم کرنا چاہتی تھی اور جسے مسلمانوں کے بہت سے نادان رہنما آزادی وطن کا نام دے کر مسلمانوں کے لیے بھی آزادی کی تحریک سمجھ رہے تھے پورا تجزیہ کر کے بتایا کہ اس کا ہر جز و بجائے خود کیا معنی رکھتا ہے۔ ہندوؤں کی قوم پرستی کی تحریکوں کی وجہ سے یہ خطرات پیدا ہو رہے تھے کہ کہیں ہندوستان میں اسلامی قومیت رفتہ رفتہ ختم ہی نہ ہو جائے چنانچہ مسلمان کے جداگانہ قومی شخص کو برقرار رکھنے اور اس کی نشوونما کے لیے ضروری تھی کہ آزادی حاصل کی جائے۔ اس وقت آزادی وطن کے دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ وطن پرستی کا تھا۔ بقول سید مودودی کے جس کو ہم صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے

اختیار کر سکتے تھے۔ اس کے حامی وہ لوگ تھے جس کے پیش نظر وطنی قومیت کا مغربی تصور تھا۔ ظاہر ہے اس راستے پر چل کر وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں درکار تھی۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا مطلب انگریزی حکومت کے ماتحت جس انقلاب کا عمل ڈیڑھ سو برس سے ہماری قوم میں ہو رہا تھا وہ ہندوستانی حکومت کے ماتحت زیادہ شدت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچنا اور ہم اس کی تکمیل میں مددگار بننے بقول مولانا مودودی اس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ تحریک آزادی ہند کے دوران ہمارا اجتماعی وجود فنا بھی ہو جائے اور ہم جدا قطروں کی شکل اختیار کر کے جدید نیشنلزم کی خاک میں جذب بھی ہو جائیں پھر ہم بحیثیت قوم کے ”نشاة ثانیہ“ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔

آزادی وطن کا دوسرا راستہ
آزادی وطن کا دوسرا راستہ جس میں کسی ہندوستانی باشندے کی حیثیت میں

کوئی فرق نہ ہو جس میں ہر گروہ کو دونوں حیثیتوں سے آزادی حاصل ہو جس کی نوعیت یہ ہو کہ مشترکہ وطنی مسائل کی حد تک تو امتیاز مذہب و ملت کا شائبہ تک نہ آئے پائے۔ مگر جداگانہ قومی مسائل میں کوئی قوم دوسری قوم سے تعرض نہ کرے اور ہر قوم کو آزاد ہندوستان کی حکومت میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل ہو۔

یہ تھا وہ نظریہ جس کے تحت مولانا مودودی ہندوستان کی قومیتوں کی آزادی چاہتے تھے نہ کہ بحیثیت ایک قوم ہونے کے۔

اس وقت مسلمانوں میں اس سوال پر کہ آزادی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ دو گروہ نمایاں تھے جو مختلف تجاویز پیش کر رہے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ آزادی وطن کے لیے جو جماعت جدوجہد کر رہی ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے جائیں اور جب وہ انہیں منظور کر لے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ بلا کسی شرط کے آزادی کی تحریک میں حصہ لینا چاہیے۔

مولانا مودودی کی نظر میں دونوں گروہ غلطی پر تھے ان کے خیال میں پہلے گروہ کی غلطی یہ تھی کہ وہ کمزوروں کی طرح بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا گروہ آزادی کے جوش میں اپنی قوم کی بنیادی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں گروہ اس وقت مسلمانوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں اور اس غلط رہنمائی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی

موجودہ پوزیشن اور مستقبل کے امکانات پر کافی غور۔

ان وجوہات کی بنا پر بقول سید مودودی مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ کہ مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ میں شریک ہونے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دودھ کریں۔ اور اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جس سے ہندوستان کی آزادی کا حصول بھی ممکن ہو اس غرض کے لیے مسلمانوں کو اپنی قوتیں مندرجہ ذیل امور پر خرچ کرنی چاہئیں۔

(۱) مسلمانوں میں وسیع پیمانہ پر اصول اسلام اور قوانین شریعت کا علم پھیلا یا جائے تاکہ مسلمان ان سے واقفیت حاصل کر سکیں۔

(۲) علم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو عملاً احکام اسلامی کا منبع بنانے کی کوشش کی جائے۔

(۳) مسلمانوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ غیر اسلامی طریقوں کے رواج کو چھوڑ دیں۔

(۴) مسلمانوں کو اپنی اجتماعی قوت اتنی مضبوط کرنی چاہیے کہ اپنی جماعت میں سے غداروں اور منافقوں کا استحصال کر سکیں۔

(۵) مسلمانوں میں اس قدر اتحاد خیال و عمل پیدا کر دیا جائے کہ وہ تنہا ایک طرح ایک ہو جائیں اور ایک مرکزی طاقت کے اشاروں پر حرکت کرنے لگیں۔

(۶) مسلمانوں کو اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی قیادت کا منصب نہ انگریزوں کے غلاموں کو حاصل ہو سکے اور نہ ہندوؤں کے غلاموں کو۔ بلکہ یہ منصب ایک ایسی جماعت کے قبضے میں آجائے جو ہندوستان کی مکمل آزادی کے لیے اسلامی مفاد کو قربان کیے بغیر ہمسایوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر دل سے آمادہ ہو۔

ان مقاصد کے لیے مسلمانوں کی تہذیب و قومیت کی بقا اور فروغ کا انحصار بھی دو چیزوں پر ہے۔ ایک نظام تعلیم اور دوسرا نظام تہذیب جو اپنی صحیح صورت میں عملاً قائم ہو اجتماعی زندگی میں اس کے اصول عملاً نافذ ہوں۔ اور ایک ایسا اسلامی ماحول بن جائے جس میں مسلمان خود بخود اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اس غرض کے لیے مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت کا ہونا ضروری ہے کیوں کہ کوئی سوسائٹی سیاسی طاقت کے بغیر اپنی مخصوص حیثیت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔

مولانا مودودی کے مطابق ہم آزادی ہند کے مخالف نہیں بلکہ ہر آزادی کے حامی سے بڑھ

تائید
ار عراق
آورد
شود
دار کرد
شود

کر اس کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے جنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن وطن پرست کے نصب العین سے ہمارا نصب العین مختلف ہے۔ وہ صرف ایسی آزادی چاہتا ہے۔ جس کا نتیجہ ”ہندوستانی“ کی نجات ہو اور ہم وہ آزادی چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ”ہندوستانی“ کے ساتھ مسلم کی نجات بھی ہو۔ اس وقت جو مسلمان زعماء تحریک آزادی میں شامل تھے۔ اور ان میں سے ایسے جو قومیت پرست تھے۔ اور مسلمانوں کی بطور ہندوستانی نجات چاہتے تھے۔ مولانا مودودی ان سے مذکورہ بالا امور کی وجہ سے شدید اختلافات رکھتے تھے وہ ان کے نصب العین اور ان کے طریق کار دونوں کے مخالف رہے ساتھ ہی وہ اس وقت کی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم مسلم لیگ سے بھی مذکورہ بالا امور کی بنا پر متفق نہ تھے۔ اسی وجہ سے مولانا مودودی نے مسلم لیگ اور اس کے قائدین کی طرف سے جدوجہد پاکستان میں عملاً شرکت نہ کی کیونکہ ان دونوں کے طریق کار مختلف تھے۔

مولانا مودودی اور مسلم لیگ

مولانا مودودی مسلم لیگ کے رویے سے اس وجہ سے بھی مطمئن نہ تھے۔ کہ ان کے خیال میں مسلم لیگ میں مختلف خیالات رکھنے والے افراد ایسا گروہ جمع ہو رہا ہے۔ جو قیام پاکستان کے بعد اسلام کی حکمرانی کی راہ میں معاون بننے کی بجائے رکاوٹ ہی بن سکتا ہے۔ طریق کار کے اختلاف کو مولانا نے صاف طور سے ظاہر کر دیا تھا چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے ایک خط کے جواب میں مولانا نے کہا تھا کہ:۔

”آپ حضرات ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ میں اس کام میں کسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے حصہ لینا نہیں چاہتا دراصل ادھوری تدابیر میرے ذہن کو اپیل نہیں کرتیں اگر کئی تعمیر میرے پیش نظر ہوتی تو میں یہ دل و جان سے اس کے لیے ہر خدمت سرانجام دینے کے لیے تیار تھا“

یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر مولانا مودودی نے تحریک میں عملی طور پر شرکت نہ کی لیکن عملی طور پر وہ نظریہ پاکستان کی برابر خدمت کرتے رہے۔ اسلام نظام حیات کے خدوخال واضح کرتے رہے اور تصور پاکستان کی تائید بھی کرتے رہے جب تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا گیا اور مسلمانوں کے گروہ نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے تو مولانا مودودی نے کہا۔

”مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا دس ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ تمام روئے زمین ایک ملک ہے۔“

نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اب کی تقسیم اگر ناجائز ہے تو آئندہ مزید تقسیم ہو جائے گی تو کیا بگڑے گا؟

مولانا مودودی نے قیام پاکستان کے بارے میں ترجمان القرآن جولائی، اکتوبر ۱۹۴۴ء میں کہا۔

”مطالبہ پاکستان کی بنیاد یہ ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے وہ بالفصل مسلمانوں کا قومی وطن ہے۔ مسلمانوں کا صرف یہ کہنا کہ موجودہ جمہوری نظام میں ہندوستان کے دوسرے حصوں کے ساتھ لگے رہنے سے ان کو قومی وطن کی سیاسی حیثیت کو جو نقصان پہنچائیے۔ اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے اور متحدہ ہندوستان کی دو آزاد حکومتیں قائم ہوں بالفاظ دیگر مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے ایک قومی وطن بنایا جائے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قومی وطن جو بالفصل موجود ہے اس کو اپنی آزاد حکومت الگ قائم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔“

جب صوبہ سرحد اور سلیمٹ نیس ریفرنڈم ہو رہے تھے تو اس موقع پر مولانا مودودی نے وہاں کے عوام کو پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کا مشورہ دیا تھا، اور انہیں اس امر پر آمادہ کرنے کے لیے کہا تھا (سہ روزہ کوثر ۵ جولائی ۱۹۴۷ء)

”اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا اس لیے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہندو مسلم قومیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو لامحالہ ہر اس علاقہ کو جہاں مسلمان قوم کی اکثریت ہو اس تقسیم میں مسلم قومیت ہی کے علاقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔“

۱۰، ۱۱ مئی ۱۹۴۷ء کے کل ہند اجتماع میں ۲ جون ۱۹۴۷ء کی تجویز تقسیم ہند سے تقریباً ایک ماہ قبل مولانا مودودی نے ایک خطاب کے اختتام پر فرمایا تھا کہ

”اب یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے گا ایک حصہ مسلمان اکثریت کے سپرد کیا جائے گا اور دوسرا حصہ غیر مسلم اکثریت کے زیر اثر ہوگا پہلے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے اس دستور قانون پر ریاست کی بنیاد رکھیں جسے ہم مسلمان مانتے ہیں غیر مسلم حضرات وہاں

ہماری مخالفت کرنے کی بجائے ہمیں کام کرنے کی بجائے ہمیں کام کرنے دیں
اور دیکھیں کہ ایک بے دین قومی جمہوریت کے مقابلے میں خدا پرستانہ خلافت جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر قائم ہوگی۔ کہاں تک خود
باشندگان پاکستان کے لیے اور کہاں تک دنیا کے لیے رحمت و برکت ثابت
ہوتی ہے۔“

مسلم لیگ نے مولانا مودودی کی تحریروں سے کافی فائدہ اٹھایا اور ان کی کئی تحریروں
کو اپنے طور پر شائع کرا کے کانگریس اور انگریزی اقتدار کے خلاف استعمال کیا خصوصاً اسلامی
تصور قومیت بران کے مضامین مسلم لیگ کے حلقوں میں بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے
رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یوپی مسلم لیگ نے اسلامی نظام مملکت کا خاکہ تیار
کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس بنائی تو مولانا نے اس کی رکنیت قبول کی اور کام میں بڑی
دلچسپی لی۔

قائد اعظم کے سید مودودی کے بارے میں خیالات قرالہ بن خاں صاحب

ریڈر سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ
مولانا مودودی کی ایماء پر ۱۹۴۱ء میں قائد اعظم سے ملے اور راجہ صاحب آف محمود آباد کی
مدد سے گل رعنا (دہلی) میں ہماری ملاقات کا احضام کیا گیا قائد اعظم پتالیس منٹ تک
بڑے صبر سے میری باتیں سنتے رہے اور پھر کہا کہ مولانا مودودی کی خدمات کو پسندیدگی
کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا حصول ان
کی زندگی اور کردار کی تطہیر سے زیادہ فوری اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت
اور لیگ میں کوئی اختلاف نہیں ہے جماعت اگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہی ہے
تو لیگ اس فوری حل طلب مسئلہ کی طرف متوجہ ہے جسے اگر حل نہ کیا جاسکا تو جماعت کا کام
مکمل نہ ہو سکے گا۔

مولانا مودودی نے بارے میں مندرجہ بالا باتوں کے مسئلے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ
مندرجہ ذیل باتیں مولانا کے پیش نظر تھیں۔
۱۔ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں۔

۲. مسلمانوں کا مقصد متحدہ ہندوستان میں محفوظ نہیں رہ سکے گا اس لیے برصغیر کی تقسیم ہوتی چلا بیٹے

۳. تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے حصے میں آنے والے علاقوں میں اسلامی نظام قائم کیا جانے لگا۔

آزادی ہند اور حصول پاکستان کے لیے اگر ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھ کر مولانا مودودی کی تحریروں اور بیانات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں سے ہی متفق تھے اور اس امر کے شدت سے حامی تھے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اسلام کی حکمرانی قائم ہو سکے۔

یہ تھا مولانا مودودی کی شخصیت و کردار کا وہ رخ جس نے تقویر پاکستان اور حصول پاکستان کے لیے اپنی تمام مساعی کی بدولت تحریک پاکستان میں اپنی نگرانی و عملی شمولیت سے نہ صرف اسلام کے احیاء کی کوشش کی بلکہ جو مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے میں دیگر زعماء کے مقابلے میں اپنا انفرادی و امتیازی مقام رکھتا ہے۔

تحریک پاکستان میں قائدین کا کردار

تاریخ اسلام عروج و زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ جہاں ملت اسلامیہ نے عہد رسالت، خلافت راشدہ، دور بنو امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، سلطنت دہلی، سلطنت مغلیہ وغیرہ کی صورت میں عروج و کمال اور شوکت و جلال دیکھا ہے، وہاں بغداد کی تباہی، اندلس سے مسلمانوں کے اخراج، سلطنت مغلیہ کی بربادی، خلافت عثمانیہ کے خاتمہ وغیرہ کی صورت میں زوال سے بھی دوچار ہونا پڑا ہے۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں ملت اسلامیہ کے جس زوال کا آغاز ہوا وہ ۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم اول کے خاتمہ پر نقطہ انتہا تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی سلطنتوں اور وطنوں پر یورپ کے نصرانی سامراجی بالواسطہ و بلاواسطہ قابض ہو گئے۔ عرب میں صرف نجد کا ریگستان ان کی دستبرد سے باہر رہ گیا تھا۔ گذشتہ دو صدیوں میں بے شمار مسلمان قائدین ملت اسلامیہ کو اس زوال سے بچانے اور اس زوال کی حالت سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ ان سب قائدین کی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لیکن ان قائدین میں سے سرسید، سید امیر علی، محسن الملک، وقار الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خاں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات مسلمانوں کو بیدار کرنے اور انہیں آزادی دلانے کے سلسلے میں بہت نمایاں ہیں۔ ان قائدین کے حالات زندگی کی تفصیلات ذیل کے صفحات میں بیان کی جا رہی ہیں۔

سرسید احمد خاں (۱۸۱۷ء - ۱۸۹۸ء)

سرسید احمد خاں کا شمار ان چند گنے چنے سیاسی مسلم مفکرین اور مجاہدین آزادی میں ہوتا ہے جنہوں نے تشکیل پاکستان کے لیے نہ صرف ایک خاص جادہ عمل معین کیا، بلکہ خود ابتدائی طور پر مسلم مجاہدین کے ساتھ مل کر منزل کی نشان دہی کی۔ اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے انگریزوں کی تہذیب کا مطالعہ کیا اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہو کر ہر لمحہ مسلمانوں کو ان سے آگاہ رہنے کی تلقین میں کوشاں رہے۔

سر سید احمد خاں ۱۷ اکتوبر ۱۸۱۷ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ذی علم، درویش مزاج اور گوشہ نشین قسم کے آدمی تھے۔ جہاں تک طریقت کا تعلق ہے ان کے والد حضرت غلام علی صاحب نقشبندی مجددی کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ ان کے نانا دبیر الملک خواجہ فرید اپنے دور کے جید علما میں شمار ہوتے تھے۔ سر سید خاں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی تاہم ان کے والد نے اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا۔ عربی اور فارسی کی درسی کتب کی تدریس کے بعد انھیں علم ریاضی کی طرف زیادہ راغب کیا۔

کچھ دن طب کی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر مرزا غالب، آزاد اور صبہائی جیسے باکمال اديباء کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ ۱۸۳۸ء میں جب کہ سر سید کی عمر ۲۱ سال تھی۔ ان کے والد انتقال کر گئے چنانچہ والد کی وفات کے دوسرے ہی سال انھوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ تین سال کی سروس کے بعد انھوں نے سب جج ہونے کا امتحان پاس کیا۔ چنانچہ انھیں منی پور میں بطور منصف سب جج مقرر کر دیا گیا۔

۱۸۴۲ء میں وہ منڈپور سے تبدیل ہو کر فوج پور سیکری آگئے جہاں وہ چار سال تک مقیم رہے۔ ۱۸۴۶ء میں ان کا تبادلہ دہلی میں ہو گیا اور یہاں وہ ۱۸۵۵ء تک رہے۔ ان دنوں ان کی طبیعت تحقیق کی طرف مائل ہوئی۔

چنانچہ اس تحقیق پر مبنی انھوں نے ایک مستند کتاب مرتب کی۔ جس کا نام ”اثر الفناوید“ رکھا گیا۔ یہ کتاب مورخین اور باہرین اثنائہ قدیمہ کے لیے ایک بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۱۸۵۵ء میں ان کا تبادلہ بجنور ہو گیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں آپ بجنور ہی میں مقیم تھے۔ ہنگاموں کے دوران سر سید احمد خاں نے لاتعداد انگریز مردوں اور عورتوں کو پناہ دے دے کر ان کی جانیں بچائیں۔ بجنور کے ہندوؤں کی درخواست پر ہنگامے کے وقت انگریزوں نے انھیں ضلع کا حاکم مقرر کر دیا۔ غدر کی آگ کے شعلے جب ان کے دامن عافیت کو چھونے لگے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا اور وہ بمشکل جان بچا کر میرٹھ پہنچے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے باقی خاندان والے سب دہلی میں تھے۔ بد قسمتی سے غدر کی آگ سب سے زیادہ دہلی کے درو دیوار کو جلا رہی تھی اسی آگ میں سر سید کے بیشتر اہل خاندان جل گئے۔ کچھ اعزاء دہلی سے نکل گئے، ان کی والدہ اور خالہ نے ایک پرانے ملازم کے گھر میں پناہ حاصل کی۔ تاہم سر سید اپنی والدہ کو دہلی سے میرٹھ لے آئے لیکن

بدقسمتی سے کچھ ہی روز بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔

والدہ کی خستہ حالی کی موت، اہل خانہ کو اداس و حشر، دہلی کی بربادی اور مسلمانوں کی بے سرو سامانی نیز قتل و غارت سے سرسید اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ان کی زندگی کے رجحانات یکسر بدل گئے۔ اس غضب ناک جنگ سے جو عوام اور فرنگی حکمرانوں کے درمیان ہوئی، سرسید کے دل میں نئے نئے جذبات پیدا ہوئے۔ پہلے تو انھوں نے ملک کو خیر باد کہنے کی سوچی۔ لیکن بعد میں کہا کہ ملک میں رہ کر عوام کو ایک تحریک کے ذریعے مستحکم و مضبوط کیا جائے۔

ملک کی خستہ حالی اور معاشی پسماندگی کو سرسید نے نہایت غور سے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرنگی کے خلاف نفرت جب عملی طور پر سامنے آئی تو سرسید نے ان کا بغایت دہشاک جائزہ لیا اور ایک کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ تحریر کی۔ اس میں ان تمام اسباب کا ذکر کیا گیا ہے جو اس جنگ آزادی کے وقوع پذیر ہونے کا موجب بنے۔

سرسید نے نہایت بے باکی سے انگریز حاکموں کی غلط پالیسیوں کا تجزیہ پیش کیا اور انگریزوں کی اپنی رعایا کے ساتھ بے براہ روی کا تفصیلاً جائزہ لیا اور نہایت مدلل انداز میں صاف صاف بتا دیا کہ یہ غدر محکموں کی بغاوت نہیں تھی۔ بلکہ انگریزوں کی طرف سے کی جانے والی نا انصافیوں اور غلط فیصلوں کا رد عمل تھا۔ اس کتاب کے نتائج ہوتے ہی ہندوستان بھر میں سرسید کی تحسین میں ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن اس کے برعکس انگریز اپنی کوتاہیوں کے متعلق پڑھ کر بہت تلملائے۔ یہ کتاب جب برطانیہ گئی تو وہاں سرسید کے خلاف ایک طوفان اٹھ آیا اور برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ سرسید کو باغی قرار دے کر سزائے موت دی جائے۔ لیکن حق شناس انگریزوں نے اپنی کوتاہیوں پر شرمندگی کا اظہار کیا۔

جنگ آزادی کے ناکام ہو جانے کے بعد سرسید کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کھلی بغاوت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ فرنگیوں کی معاشی، اقتصادی اور دینی کمزوریوں سے واقف نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے سرسید نے مفاہمت کی کوششوں کا آغاز کیا۔ انگریزوں کی مذہبی کتاب بائبل کا ترجمہ اہل تفسیر کرنے کا اعلان کیا اور ترجمہ و تفسیر کو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے مشابہہ کرنے کی کوشش کی۔

۱۸۶۲ء میں وہ مراد آباد سے غازی پور پہنچے تو ایک سائنٹفک سوسائٹی کی اساس رکھی اور یہاں سے انگریزی اردو اخبار جاری کیے۔ جن میں سیاست، علوم جدیدہ، معاشرت اور

اقتصادیات پر مضامین پیش کیے جاتے۔ مراد آباد میں دو سال ٹھہرنے کے بعد ۱۸۶۲ء میں وہ علی گڑھ تبدیل ہو گئے۔ معاشی ہم آہنگی کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے یہاں پر بھی انھوں نے ایک ایسوسی ایشن قائم کی جس کا نام ”برٹش انڈین ایسوسی ایشن“ رکھا۔ اس ایسوسی ایشن کی تشکیل کا اصل مقصد یہ تھا کہ عوام کی تعلیمی ضروریات کے پیش نظر ضروری سفارشات مرتب کی جائیں جن کو حکومت کے سامنے پیش کیا جاسکے۔ اس ایسوسی ایشن نے سب سے پہلی سفارش جو حکومت کو پیش کی وہ یہ تھی۔ کہ ہندوستان میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جہاں ذریعہ تعلیم اردو ہو۔

اس تجویز کو کچھ عرصے کے بعد ایک سکول کی تشکیل کی صورت میں عملی جامہ پہنایا گیا جو کچھ عرصہ کے بعد سرسید کی ذاتی کوششوں سے ایک عظیم یونیورسٹی کی شکل میں اُجاگر ہوئی۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سرسید انگریزی تہذیب و تمدن کا پچشم خود جائزہ لینے کے حق میں تھے چنانچہ اس غرض کے لیے وہ ۱۸۶۹ء میں انگلستان گئے۔ جہاں انھوں نے ڈیڑھ سال قیام کیا۔ یہاں رہ کر انھوں نے ایک انگریز ولیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ کے جواب میں ایک کتاب ”الیسیز آن دی لائف آف محمد“ تحریر کر کے شائع کر دی۔ اول الذکر کتاب میں اس انگریز محدث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا اور جا بجا اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کا مدلل جواب سرسید نے اپنی مذکورہ کتاب میں دیا۔

سرسید نے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے جس تگ و دو سے کام کیا۔ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ انھوں نے اپنے اثر و رسوخ، اپنی ذاتی سعی و دستوں کی اعانت اور حکومت کی معاونت سے آخر کار ایک یونیورسٹی قائم کر لی۔ اس یونیورسٹی کے قیام سے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف جدید علوم کے حصول کے لیے ایک مخزن وجود میں آ گیا بلکہ ہندوؤں کے سینے میں خنجر بیہوش ہو گیا۔ معاشی اور جدید علمی زندگی میں مسلمانوں کا ہندوؤں کے مقابلے میں یہ پہلا مثبت قدم تھا۔

سرسید احمد خاں کی اس بیش بہا کامیابی کے بعد حاسدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سرسید وطن دشمن ہے، انگریزوں کا جاسوس ہے۔ مسلمانوں کا خود ہی نشانہ بنائے جا رہا ہے۔ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن جسے خدا عزت دے اسے کون پریشان کر سکتا ہے۔

سرسید پہلے رہنما ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ سرزمین ہندوستان میں دو جدا گانہ قومیں آباد ہیں۔ جن کے رسم و رواج، دینی و مذہب اور تہذیب و معاشرت میں اختلاف کے باعث ان

دونوں قوموں کے لیے ملک میں علیحدہ قانونی مراعات کا ہونا لازم ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی منفرد حیثیت کو تسلیم کرانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انھوں نے پہلی مرتبہ حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ اہل ہند کو حکومت برطانیہ کے تمام اعلیٰ اداروں کے شعبوں میں شمولیت کا حق ملنا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں سرسید نے پہلی دفعہ دو قومی نظریہ پیش کیا۔

اس طرح سرسید ہی نظریہ پاکستان کے اولین موجد اور سرگرم حامی تھے۔ انگریزوں اور ہندوؤں میں رہ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ یہ قومی آپس میں مل کر کسی صورت میں نہیں رہ سکتے چونکہ یہ نظریہ ہندوؤں کے لیے بالخصوص اور انگریزوں کے لیے بالعموم تکلیف دہ تھا، اس لیے ان کی زندگی میں ہی ان کی مخالفت بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن مخالفین اپنی آگ میں جل بھن کر رہ گئے اور سرسید منزل کو پا گئے۔ ان کی زندگی میں ایک نئی یونیورسٹی کا قیام جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوئی ایک عظیم ترین کارنامہ تھا۔ اس یونیورسٹی میں سرسید نے مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انھیں علم سے روشناس کرایا۔

یہ چیز ہندوؤں کی بالادستی ختم کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ مدد معاون ثابت ہوئی۔ دسمبر ۱۸۸۶ء میں سرسید احمد خاں نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ اس کانفرنس کا مقصد درس علی گڑھ تحریک (جس کا ذکر ابتدائی صفحات تفصیل سے آچکا ہے) کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنایا تھا۔ اس کانفرنس کے مقاصد میں جو اہم باتیں قابل ذکر ہیں ان میں ایک مسلم پلیٹ فارم بنانا جس پر مسلمان رہنما آکر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات سے دوسرے مسلمانوں کو آگاہ کر سکیں اور وقت کی ضروریات کے پیش نظر اپنے مطالبات پیش کر سکیں۔ اگر ذرا عمیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس دراصل مسلم لیگ ہی کی ابتدائی شکل تھی۔ اگرچہ سرسید خود کانگریس سے وابستہ رہے لیکن اس وابستگی کا مقصد اس جماعت کے ساتھ ہم آہنگی نہیں تھا بلکہ دشمنوں کو قریب تر ہو کر محاسبانہ انداز میں دیکھنا تھا۔

سرسید احمد خاں ۲۷ مارچ ۱۸۹۵ء میں تقریباً اکیاسی سال کی عمر میں علی گڑھ میں فوت ہو گئے اور انھیں وہیں دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے مندرجہ ذیل نکات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سماجی خدمات

۲۔ مذہبی کارنامے

- ۳۔ تعلیمی خدمات۔
- ۴۔ سیاسی خدمات۔
- ۵۔ اسپرینٹ لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت۔
- ۶۔ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستگی۔
- ۷۔ تحریک علی گڑھ۔
- ۸۔ ہندو سیاست پر تنقید۔
- ۹۔ اردو کی ہندی پر برتری کا اظہار۔
- ۱۰۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔

سید امیر علی (۱۸۴۹ تا ۱۹۲۸ء)

سید امیر علی ۱۷ اپریل ۱۸۴۹ء میں جن سرائے (بنگلہ) جو دریائے ہنگلی کے کنارے پر واقع ہے، متولہ ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید جعفر علی خاں تھا جو ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز تھے اور ”کلک“ میں مامور تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی والدین سے حاصل کی۔ بعد ازاں ہنگلی کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر ان کو دو ممتاز شخصیتوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان دونوں شخصیتوں سے انھوں نے وافر فیض حاصل کیا۔ ان میں ایک عالم دین سید کرامت علی تھے اور دوسرے معروف عالم پروفیسر عبید اللہ عبیدی تھے۔ اپنے اول الذکر استاد کی تعلیمات سے اس قدر متاثر تھے کہ ابتدائی زندگی ہی میں ان کی مشہور کتاب ”مرکز علوم“ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔ یہی کتاب ان کی اولین ادبی کوشش تھی۔

سید امیر علی ہندوستان بھر کے سب سے پہلے ایسے گریجویٹ تھے جنہوں نے انگریز کے قائم کیے کسی کالج سے بی۔ اے۔ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں ۱۸۶۸ء میں انھوں نے ایم۔ اے۔ ہسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر اگلے سال قانون کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ ان کی غیر معمولی قابلیت کے پیش نظر حکومت نے انھیں سرکاری خرچ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ ۱۸۷۲ء میں انگلستان سے بار ایٹ لا کر کے واپس بنگال آئے اور کلکتہ میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کی شہرت کا چرچا عام ہوا۔ اور اس شہرت کی بناء پر انھیں کلکتہ یونیورسٹی کا فیلو مقرر کیا گیا، پریذیڈنٹس کالج

کلکتہ میں ایک خاص عرصے تک محمدن لاء کے پروفیسر بھی رہے۔ قانون میں انھیں غیر معمولی دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اور اس غیر معمولی قابلیت کا اعتراف انگریز حکومت نے اس انداز سے کیا کہ ۱۸۹۰ء میں انھیں کلکتہ ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ اس عہدے سے فائز ہونے والا یہ دوسرا مسلمان شخص تھا۔ قبل ازیں سر سید احمد خاں کے بیٹے سید محمود ہائی کورٹ کے جج بنائے گئے تھے۔

سید امیر علی چودہ سال تک ہائی کورٹ کے جج رہے۔ اس دوران میں انھوں نے بعض تاریخی نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ کیا۔ انگریزی قوانین کی تحصیل و تدریس کے دوران سید امیر علی اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ انگریزی معاشرے، تہذیب و تمدن اور اطوار کا مقابلہ مسلمانوں کے تہذیب و تمدن اور اطوار سے کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہندو تہذیب و تمدن اور مسلم تہذیب و تمدن کا فرق محسوس کر سکیں۔

سید امیر علی ۱۹۰۳ء تک ہائی کورٹ کے جج رہے۔ اسی سال ریٹائر ہونے کے بعد عازم انگلستان ہو گئے۔ ۱۹۰۹ء میں انھیں برطانوی حکومت نے انڈین پریوپی کونسل کا رکن منتخب کر لیا۔ یہ اعزاز کسی ہندوستانی کے لیے اولین نہ تھا۔ کیونکہ قبل ازیں اس کونسل میں کوئی رکن ہندوستان کا باشندہ نہ تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد چوبیس سال زندہ رہے اور یہ عرصہ انھوں نے انگلستان ہی میں گزارا۔ آپ کی وفات ۱۹۳۸ء میں ہوئی۔ انگلستان میں قیام کے دوران سید امیر علی نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بیش بہا خدمات انجام دیں۔ مسلم لیگ کی انگلستان برانچ کی تشکیل اور اس کے ذریعے مسلم مقاصد کی تقویت کے سلسلے میں انھوں نے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ انھیں معلوم ہو گیا تھا کہ ۱۸۵۷ء میں مسلمان ابھی اتنے مضبوط نہ تھے کہ وہ غلامی کی سلاسل کو توڑ سکیں اور بد قسمتی سے ۱۸۵۷ء کے غدر سے انگریز کو اپنے پاؤں زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کا موقع مل گیا۔ انھوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ منظم ہونے کی تلقین کی اور اس بات کا احساس دلایا کہ منظم ہونے کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں قیام کے دوران اس احساس کے تحت انھوں نے ۱۸۷۷ء میں نیشنل محمدن ایسوسی ایشن قائم کی لیکن اس کے مقابلے میں سر سید مسلم ایجوکیشنل کانفرنس تشکیل کر چکے تھے اور وہ اس سلسلے میں خود شہر بہ شہر جا کر کوشاں رہے تھے۔ اس لیے اس کانفرنس کے مقابلے میں نیشنل محمدن ایسوسی ایشن چنداں کامیاب نہ ہو سکی۔ تاہم ۱۸۸۲ء میں اس ایسوسی ایشن نے ہندوستان کے

مسلمانوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے وائسرائے لارڈ رین کو ایک یادداشت پیش کی جس سے انگریزوں میں مسلمانوں کی طرف التفات کرنے کے لیے تحریک پیدا ہوئی۔ سید امیر علی کی طرف سے اس ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد سرسید احمد خاں کی تحریک کو ناکام کرنا نہیں تھا بلکہ انھوں نے سیاسی و سماجی سطح پر سرسید احمد خاں سے پورا پورا تعاون کیا۔ چنانچہ اپنی ایسوسی ایشن ہونے کے باوجود سرسید کی بنائی ہوئی مسلم لیجوکیشنل کانفرنس کے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی۔

انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں ہندوستان میں
سید امیر علی اور مسلم لیگ

ایک نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ کا قیام دسمبر ۱۹۰۶ء کو ہوا جس کی قرارداد ڈھاکہ میں محمدن لیجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں پاس کی گئی تھی اور یہ اجلاس بھی دسمبر ۱۹۰۶ء میں ڈھاکہ کے مقام پر زیر صدارت وقار الملک انعقاد پذیر ہوا سید امیر علی نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں اس نئی جماعت کا معرض وجود میں آنا نہایت خوش آئند اقدام ہے لیکن اس کی کارکردگی کا دائرہ عمل وسیع ترین ہونا چاہیے۔ چنانچہ ۱۹۰۸ء میں سید امیر علی کی زیر صدارت لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی شاخ کھول دی گئی۔ اس نئی جماعت کو لندن میں فعال بنانے میں سید امیر علی کا بہت زیادہ عمل دخل رہا اور انھوں نے اپنی کارکردگی سے ثابت کر کے ہندوستان کی یہ سیاسی جماعت ایک دن منزل مراد کو ضرور پالے گی۔

وہ جنوری ۱۹۰۹ء کو مسلم لیگ لندن برانچ کی طرف سے سیکرٹری آف سیٹ برائے امور ہند لارڈ مورلے کے پاس ایک وفد کو لے کر گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مطالبات پیش کئے بالخصوص وزیر موصوف کی توجہ کو کل باڈیز اور لیجسلیو اسمبلیوں میں علیحدہ نمائندگی کی بنیاد پر جدگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔

انھیں نہ صرف مسلمانان ہند سے ہمدردی تھی بلکہ ان کو مسلمانان عالم سے پورا پورا خلوص تھا۔ چنانچہ بلقان کی جنگوں اور ترکی اور اٹلی کی جنگوں کے دوران انھوں نے لندن سے برٹش ریڈ کو لینٹ سوسائٹی قائم کر کے ان لوگوں کی خاطر خواہ امداد کی۔ انھوں نے لندن میں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی جس کے لیے انھوں نے لندن میں مختلف مسلم مخیر حضرات سے چندے جمع کیے۔

جس طرح پہلے ذکر کیا جا چکا ہے سید امیر علی کو اسلامی قوانین پر پوری پوری مہارت حاصل تھی اور اس دعویٰ کی دلیل میں ہم ان کی وہ کتب پیش کر سکتے ہیں جو اپنی مثال آپ

ہیں اور اُن کے مقابلے میں شاید ہی کوئی قانون دان ویسی کتاب لکھ سکا ہو۔ وہ کتب حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ دی سپرٹ آف اسلام
- ۲۔ اسلام
- ۳۔ دین ان اسلام
- ۴۔ دی پرسنل لاء آف محمد نثر
- ۵۔ دی لیگل پوزیشن آف دین ان اسلام
- ۶۔ محمدن لاء
- ۷۔ دی رائٹس آف پرشیا۔

۸۔ اے کنٹری آن دی بنگال ایکٹ وغیرہ

ان کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سید امیر علی کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کس قدر نیک جذبات پائے جاتے تھے۔ اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو کے مقابلے میں اس برصغیر میں مسلمان بھی ہر لحاظ سے خود کفیل ہو جائے۔ ان کتب کی بناء پر انھوں نے مسلمانوں کو ایک خاص مرکز کی طرف آنے کی ترغیب دی اور مسلمانان ہند کو احساس دلایا کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔

اسلام کا یہ مجاہد اور آزادی کا یہ پروردانہ ۳۔ اگست ۱۹۲۸ء کو انگلستان میں بمقام سیکس ابدی نبیند سو گیا۔

سید امیر علی اپنے عہد کی ایک عظیم شخصیت تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ

سید امیر علی کی سیاسی بصیرت

کے ایک نازک ترین دور میں انھوں نے اپنی ملت کی خدمت و قیوت کا فرض انجام دیا۔ اسلامی ہند کی نشاۃ ثانیہ اور ترقی کی آزادی کے معاملوں اور رہنماؤں میں ان کو ایک ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔ دور جدید کے مسلمان مفکروں اور اسلامی قانون اور بصیرت رسول پر ان کی انگریزی تصانیف کو نہ صرف اسلامیات بلکہ انگریزی ادب میں بھی گراں قدر اضافہ تصور کیا جاتا ہے اور ان کے علمی اور دلکش و دل پذیر انداز تحریر کے خود انگریز اہل علم و اہل قلم بھی مداح اور معترف ہیں۔

سید امیر علی ہمدگیر صلاحیتوں کے مالک تھے اور زندگی کی ہر منزل میں میز و ممتاز رہے۔ وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے انگلستان گئے مگر اسی شان سے کہ وائسرائے اور گورنر نے ان کو تعارفی خطوط دیئے۔ انگلستان میں قیام کے دوران وہ لندن کی معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیتے رہے۔ خاندانی امرا و مشاہیر سے متعارف ہوئے اور اس کم عمری میں ایک ایسی کتاب لکھی جس کو علی حلقوں میں بہت سراہا۔ گیا ہندوستان واپس آنے کے بعد انھوں نے قانونی پیشہ اختیار کیا اور اس میں بڑی شہرت و ناموری حاصل کی۔ ہندوستانی اور اسلامی پرکٹی کتابیں لکھیں اور اسلامی شریعت کے سب سے بڑے ماہر تسلیم کیے گئے۔ پھر وہ بنگال ہائی کورٹ کے جج ہوئے۔ ہندوستان میں یہ اعلیٰ ترین عدالتی عہدہ تھا جو کسی مسلمان کو مل سکتا تھا اور امیر علی دوسرے مسلمان تھے جو اس عہدہ پر فائز ہوئے۔ جج کی حیثیت سے بھی انھوں نے بڑا نام پیدا کیا اور اپنی قابلیت کا سکھ بٹھا دیا۔ اس عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد انھوں نے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کی اور زندگی کے اس دور میں بھی وہ ممتاز اور سربراہ اور رہے۔ ان کو سلطنت برطانیہ کے جلیل القدر ادارہ پرلوی کونسل کی جوڈیشل کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ یہ اعزاز برطانوی شہنشاہت کے اعلیٰ ترین قانون دانوں ہی کو حاصل ہوتا تھا۔ اور امیر علی کے رفقاء مسلمہ قابلیت کے مالک تھے مگر وہ اپنے ان نامور رفقاء میں بھی میز و ممتاز رہے۔

نہ صرف قانون بلکہ علمی دنیا میں بھی امیر علی نے ایک امتیازی مرتبہ حاصل کیا اور ایک مفکر اور بلند پایہ مورخ و سیرت نگار کی حیثیت سے بھی وہ بہت مشہور ہوئے۔ ان کی تصانیف قدر و منزلت کی نگاہ سے یکھی گئیں اور ان کی ”اسپرٹ آف اسلام“ کو جدید اسلامی ادب کا ایک شاہکار قرار دیا گیا۔ امیر علی نے سیاست میں بھی نمایاں حصہ لیا اسلامی ہند کے رہنماؤں میں ایک ممتاز مرتبہ حاصل کیا اور مسلمان ہند کے قومی اور سیاسی حقوق کے لیے آئینی جنگ اس کامیابی سے لڑے کہ ان کی جدوجہد علی تحریک کا ایک اہم باب بن گئی۔

انیسویں صدی کے آخر میں، امیر علی مسلمان ہند کے سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے۔ اس دور کے مسلمان رہنماؤں میں صرف امیر علی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے مغربی اقوام کے سیاسی افکار اور جمہوری تقویرات کا غائر مطالعہ کیا تھا اور انگریزوں کی قومی روایات، سیاسی نظریات، رجحانات اور جمہوری اداروں سے بخوبی واقف تھے۔ انگریزوں کے متعلق ان کی معلومات ذاتی واقفیت اور گہرے مشاہدے کا نتیجہ تھیں اور وہ انگریزی عہد حکومت میں ہندوستان کے سیاسی مستقبل کا واضح

شعور رکھتے تھے۔ ان معلومات کی روشنی میں تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندوستان میں مختصر یہ سیاسی جدوجہد کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور اس دور میں وہی قوم اپنے حقوق اور مفاد کا تحفظ کر سکے گی جو سیاسی اعتبار سے منظم و متحد ہوگی۔ چنانچہ انھوں نے مسلمانان ہند کی ایک ملک گیر سیاسی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور سرسید جیسے ممتاز رہنما کی شدید مخالفت کے باوجود اپنی رائے پر قائم رہے اور سنٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے نام سے ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاسی تنظیم قائم کر دی۔ یہ جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے بھی نو سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ اور یہ سید امیر علی کی سیاسی بعیرت اور دور اندیشی کا یہی ثبوت ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں مسلمانان ہند سیاسی جدوجہد کے ایک نئے دور میں داخل ہوئے اور ان کے قومی حقوق کی حفاظت کے لیے کل ہند مسلم لیگ قائم کی گئی۔ اس وقت امیر علی انگلستان میں سکونت پذیر تھے۔ اور ان کی سیاسی فراست، اسے یہ حقیقت پوشیدہ نہ رہی کہ ہندوستان کو ملنے والی دستوری اصلاحات میں مسلمانوں کے قومی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جنگ دو محاذوں پر لڑنا ضروری ہے۔ ایک تو ہندوستان اور دوسرے انگلستان۔ چنانچہ انھوں نے اسی مقصد سے لندن مسلم لیگ قائم کی اور اپنی قابلیت، تند برو فراست اور شدید جدوجہد سے یہ معرکہ بڑی کامیابی سے سر کر لیا۔ یہ امیر علی کی زندگی کا اہم ترین سیاسی کارنامہ تھا جس سے ہندوستانی مسلمانوں کا کیا مستقبل محفوظ کرنے میں بڑی مدد ملی اور ان کی جداگانہ قومی حیثیت تسلیم کر لی گئی۔ مسلمانوں نے بھی ان کی ملی خدمات کا اعتراف کیا اور وہ کل ہند مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے۔

انقلابِ فرانس کے بعد قومی مملکت کا تصور مغربی ممالک میں بہت مقبول ہو گیا تھا اور اس کو جمہوریت کا ایک بنیادی اصول قرار دیا جاتا تھا۔ ہر قوم کو قومی حقوق دے کر اکثریت کی حکومت قائم کرنا جمہوری نظام حکومت کا ایک لازمہ تھا اور انگریز بھی اپنے جمہوری تصورات کے مطابق ہندوستان کو سیاسی حقوق دینا چاہتے تھے۔ انگریز اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے کہ قومیت کے جدید تصور کے مطابق ہندوستان کے تمام باشندے ایک قوم نہیں ہیں اور نہ ہندوستان ایک متجانس ملک ہے۔ لیکن اپنی ہندو نواز پالیسی اور انتظامی سہولت کے پیش نظر وہ ہندوستان کو ایک متجانس ملک اور اس کے تمام باشندوں کو ایک متجانس قوم تسلیم کر لینے پر اصرار کر رہے تھے۔ امیر علی یہ جانتے تھے کہ متحدہ قومیت کا یہ مفروضہ ہندوستانی مسلمانوں کے

لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ قومی حیثیت سے ہ بالکل مٹ جائیں گے اور ان پر دائمی ہندو اکثریت کا اقتدار ہمیشہ قائم رہے گا۔ اپنی قوم کو اس تباہی سے محفوظ رکھنے اور اس کے قومی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے امیر علی میدان سیاست میں سرگرم عمل ہوئے اور بڑے زور و شور سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ ہندوستان ایک متجانس ملک نہیں، وسیع برعظیم ہے جہاں مختلف قومیں آباد ہیں، جن میں سب سے بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان کو تاریخی اور سیاسی اہمیت اور معاشرتی برتری حاصل ہے۔ ہندوستان کے مسلمان ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک قوم ہیں۔ ان کو مذہب، تاریخ، تہذیب، روایات، نظریات و احساسات کی یکسانی نے ایک الگ قوم بنا دیا ہے۔ اور ہندوستان میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہیں جن کو قومیت کو تسلیم مفہوم اور اور تعریف میں ایک قوم کہنا درست ہوگا۔ اسلامی ہند کے تمام رہنماؤں میں امیر علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کو تسلیم کرنے اور ان کو قومی حقوق دینے کا مطالبہ کیا۔ علامہ اقبال نے اس تصور میں نئی روح پھونک دی اور ہندوستانی مسلمانوں کی قومی مملکت کے قیام کو ملی و سیاسی نصب العین قرار دیا اور قائد اعظم کی حیات آفرین قیادت میں یہ نصب العین عملی حقیقت بن گیا۔

امیر علی کی سیاسی سرگرمیاں صرف اسلامی ہند تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ انھوں نے تمام اسلامی دنیا کے حقوق و مفاد کی حمایت کی اور ان کے خلاف سامراجی منصوبوں کو بے نقاب کیا۔ جنگ طرابلس اور جنگ بلقان کے زمانہ میں عربوں اور ترکوں کی امداد کے لیے انجمن ہلال احمر قائم کر کے قابل تعریف خدمات انجام دیں۔ ترکوں سے امیر علی کو والہانہ محبت تھی اور انھوں نے ہر نازک موقع پر ان کی پرزور وکالت اور حمایت کی۔ امیر علی خلافت کے زبردست حامی تھے۔ اور اس کو تمام اسلامی دنیا کے اتحاد اور استحکام کی علامت اور مختلف ممالک کے مسلمانوں کو متحد کرنے والا دینی اور روحانی رشتہ قرار دیتے تھے۔ جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو امیر علی کو شدید صدمہ پہنچا اور انھوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ خلافت کا خاتمہ اسلام اور تہذیب کا نقصان عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام ایک زبردست اخلاقی قوت کی حیثیت سے کمزور پڑ جائے گا۔ اسلامی شریعت اور چودہ سو سال کی مسلمہ روایات کی بنا پر خلافت کو ایک بنیادی مذہبی ادارہ کی حیثیت حاصل ہوگئی اور یہ اسلامی دنیا کا روحانی مرکز بن گئی اور کسی ملک کی قومی مجلس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ختم کر دے۔

امیر علی کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ان کی دینی خدمات ہیں۔ وہ اسلامی تعلیمات اور اصول و احکام کی دائمی قدر و قیمت، ان کی عالمگیر اور پذیر نوعیت اور تمام نوع انسانی کے لیے ان کی ابدی افادیت سے بخوبی آگاہ تھے اور انھوں نے اپنی تصانیف میں اس مقصد کو پیش نظر رکھا کہ اسلامی تعلیمات عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق ایسے معقول، موثر، تشفی بخش اور دل پذیر انداز میں پیش کی جائیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ان کی خوبیوں کے قائل اور معترف ہو جائیں۔ اور تحسین پسند ذہنوں کو پوری طرح مطمئن کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام اور بانی اسلام کے متعلق وہ غلط فہمیاں بھی رفع ہو جائیں جو تنگ نظر مشرقین اور متعصب اہل کلیسا نے پیدا کر دی ہیں۔ چنانچہ انھوں نے آنحضرت کی زندگی پر ایک ایسے مکمل انسان کی حیثیت سے روشنی ڈالی جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ اور اسلام کو ایک ایسے مکمل اور ترقی پذیر نظریہ حیات کی حیثیت سے پیش کیا جو تمام انسانوں کے لیے قابل قبول و قابل عمل اور ہر دور کی ترقیات سے ہم آہنگ ہے۔ ایک مورخ کی حیثیت سے امیر علی نے یہ اہم خدمت انجام دی کہ اسلامی تاریخ کو سیاسی حالات و واقعات تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون میں مسلمانوں کے عظیم کارنامے اور دوسری قوموں پر اس کے اثرات بھی وضاحت سے بیان کیے۔ اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ اپنے عروج و زوال کے اسباب کا غائر نظر سے مطالعہ کر کے اپنے تباہ کن ماضی کی روشنی میں درخشاں مستقبل کی تعمیر کریں۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے امیر علی کی یہی وہ گراں بہا خدمات ہیں جن کی بے بدولت اس دور کی ملی اور فکری تاریخ میں ان کا نام روشن رہے گا۔

نواب محسن الملک (۱۸۳۷ء تا ۱۹۰۷ء)

سر سید احمد خاں کی وفات سے جہاں ملت اسلامیہ کو بہت بڑے نقصان کا صدمہ ہوا وہاں علی گڑھ کالج کے حالات پر بھی ان کی وفات کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ خیال یہ تھا کہ ان بگڑتے ہوئے حالات کو جسٹس محمود سبٹھال لیں گے۔ لیکن یہ ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس لیے کالج کی مجلس منتظمہ نے کالج کے سیکرٹری کے عہدے کے لیے نواب محسن الملک کا انتخاب کیا۔ سر سید کے بعد مسلم نشاۃ ثانیہ کے سلسلے میں جن رہنما یان قوم اور قائدین ملت نے کارہائے نمایاں انجام دیں ان میں گراں مایہ شخصیت نواب محسن الملک سید مہدی علی خان بریلوی ہیں جن کا نام روشن

کی ہے۔ جو عام طور پر تاریخ میں نواب محسن الملک کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ۱۸۳۷ء میں صوبہات متحدہ کے قصبہ اٹاواہ کے غریب مگر شریف سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا جمید عالم تھے۔ ان سے فیضان علم و تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسلام کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ مذہب ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ ابتدائی عمر میں ہی حدیث، تفسیر اور عربی ادب میں دسترس پیدا کر لی اور اسی مذہب کی بناء پر ہی سرسید سے ان کی ملاقات ہوئی اور سرسید کے اخلاص کو دیکھ کر ان کے جاں نثار اور شیدائی بن گئے اور مرتے دم تک ان کے معین و مددگار رہے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد اٹاواہ تحصیل دس روپے ماہوار پر محرر مقرر ہو گئے اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے تحصیلدار پھر ڈپٹی کلکٹر تعین ہوئے۔ مسٹر اسے ادھیوم جو اس وقت کلکٹر تھے بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کے بانی بنے وہ آپ کے بارے میں رقمطراز ہیں:-

”باد جو اس اعلیٰ درجے کی لیاقت اور کارگذاری کے ایسا شخص جو ایک ریاست اور صوبہ کا انتظام نہایت عمدہ طور پر کر سکتا ہے ابھی تک تحصیلدار ہی اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدوں پر رہا۔ ۱۸۷۷ء میں وہ مرزا پور میں ڈپٹی کلکٹر تھے کہ سرسید کے مشورے سے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ریاست حیدر آباد سرسالار جنگ کی خواہش پر وہاں چلے گئے اور وہاں محکمہ مال کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ انھوں نے مال گزاری کے فرسودہ نظام میں انقلابی تبدیلیاں کیں جن سے نہ صرف ریاست کا خزانہ معمور ہو گیا بلکہ زراعت پیشہ طبقے کو بھی پورا پورا فائدہ ہوا ۱۸۸۳ء میں سالار جنگ کی وفات ہوئی تو ان کا بیٹا میر لائق علی خاں ریاست کا وزیر عظم مقرر ہوا تو اس نے آپ کو وزارت سیاست و خزانہ کا سیکرٹری مقرر کر دیا۔ اس عہدے پر ہونے سے بیرون ریاست ان کے اثر و اقتدار میں اضافہ ہوا جس کی بدولت مینر نواز جنگ کا خطاب عطا ہوا۔ اس کے تین سال بعد یعنی ۱۸۸۶ء میں ”نواب محسن الدولہ محسن الملک“ کے خطاب سے نوازے گئے۔ ان کا یہ خطاب اس قدر مشہور ہوا کہ اصلی نام کو دینا بھول ہی گئی اور ۱۸۹۳ء میں وہاں سے مستعفی ہو کر واپس لوٹے اور اس واقعہ کی زبرداد جناب مولوی عبدالحق صاحب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:-

”حیدر آباد میں بڑے بڑے آئے اور گئے لیکن اب تک کسی کو وہ عام مقبولیت اور ہر دائرہ بڑی حاحیل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوشامدیوں کی کوئی کمی نہیں وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس

طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے شہر پر مکھیاں۔ لیکن پسج اور بھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدر آباد میں کہرام مچ گیا تھا۔ اور ہزار ہا آدمی کاٹھ ٹیشٹن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیواپن اور یتیم سب ہی شامل تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے پھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟

حیدر آباد سے سبکدوش ہو کر علی گڑھ پہنچ گئے اور مرتے دم تک وہیں رہے۔ ۱۸۹۸ء میں جب سرسید احمد خاں نے وفات پائی تو کالج کی حالت بڑی نازک تھی۔ لاکھ سوا لاکھ کے غبن نے نہ صرف سرسید بلکہ کالج کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اب کالج تقریباً ساٹھ ہزار کا مقروض تھا۔ کئی عمارتیں نامکمل تھیں۔ طلباء بدظن ہو چکے تھے اور تعداد بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نازک موڑ پر نواب محسن الملک نے کالج کی باگ ڈور سنبھالی۔ انھوں نے سب سے پہلے سرسید میموریل فنڈ کا قیام کیا اور مختصر عرصے میں ہی کالج کے خزانہ میں تقریباً آٹھ لاکھ روپیہ جمع ہو گیا اور ساتھ ہی طلباء کی تعداد ساڑھے آٹھ سو تک پہنچ گئی۔ مولانا شبلی آپ کے اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”لوگوں کو ڈرتھا کہ سرسید مرحوم کے بعد ان کے منصوبوں کو کون انجام دے گا۔ لیکن خدا نے ان ہی کے ہم نشینوں میں سے ایسا شخص (نواب محسن الملک) پیدا کر دیا جو اور امور میں گو سرسید کا، مگر نہ تھا لیکن کالج کی وسعت، ترقی اور مقبول عام بنانے میں سرسید سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس نے تھوڑی سی مدت میں سات لاکھ روپیہ جمع کر دیا۔ کالج کی ہر شاخ اس قدر ترقی کر گئی کہ کوئی شخص جس نے سرسید کی زندگی میں کالج کو دیکھا تھا آج جا کر دیکھے تو پہچانتا مشکل ہو گا۔ کانفرنس رائل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ (جو روز بروز زمرہ ہوتی جاتی تھی آپ اسکو دوبارہ زندہ کیا اور لاہور سے لے کر ڈھاکے تک اس کے ڈانڈے ملا دیئے۔“

اس زمانہ میں صوبہ کے متحدہ کالیفینٹ گورنر سر انٹونی میکڈانل تھا۔ یہ بڑا متعصب اور تنگ نظر انسان تھا۔ مسلم دشمنی تو اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس نے چند ہندوؤں کو ساتھ ملا

کر ” اُردو ہندی نزاع “ کے نیچے بوسے۔ آپ نے اس کے خلاف اُردو کے دفاع کے لیے اُردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور سارے ملک میں سیاسی زندگی کی لہر دوڑادی۔ اُردو کی حمایت کے لیے ۱۸ اگست ۱۹۰۶ء میں لکھنؤ کے قیصر باغ میں ایک جلسہ ہوا۔ آپ نے اس کی صدارت کی ایک اور پُر اثر اور پُر درد تقریر کی جس کا اختتامیہ شعر یہ تھا ہے

چل ساتھ کہ حسرت دل محسوس سے نکلے !

عاشق کا جتنا نہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

اس عرصہ میں معلوم ہوا کہ انگریز ہندوؤں میں کچھ سیاسی حالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ۱۹۰۶ء میں ایک مسلمانوں کا وفد ترتیب دیا اور اُسے لے کر سر آغا خاں کی قیادت میں گورنر جنرل لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ یہ اسکا وفد کی کوششوں کا ثمر ہے کہ ۱۹۰۹ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں مسلمانوں کے مطالبات کا خاطر خواہ خیال رکھا گیا۔

آپ ہی کے زیر صدارت ۱۹۰۶ء میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یہی وہ جماعت ہے جس کی ساعی سے پاکستان وجود میں آیا۔

ابھی آپ شملہ ہی میں تھے کہ بیماری نے آگھیرا۔ لارڈ منٹو نے علاج کے لیے اپنے ذاتی معالج کو مامور کیا لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی، ۱۴ اگست ۱۹۰۶ء کو حالت سخت خراب ہو گئی تو آپ نے دوست و احباب کو بلا لیا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا۔

” مجھے اپنی زندگی کا اعتبار نہیں آپ سب گواہ رہیں کہ میں صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے جو کچھ ملک و قوم کی خدمات کی ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کی ہیں اور اگر ان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں بے قصور ہوں کیوں کہ میری نیت ہر حال میں نیک تھی اور خدا میری نیک نیتی کا شاہد ہے۔ “

۱۶ اکتوبر ۱۹۰۶ء کو پیغام اجل آگیا اور یہ مرد مومن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی میت شملہ سے علی گڑھ پہنچائی گئی۔ تدفین وہیں عمل میں آئی۔ اور سرسید اور سید محمود کے قریب جگہ ملی۔

آپ زبردست خطیب اور بڑے فصیح البیان مکرر تھے بلکہ سرسید رضا علی خاں کے الفاظ میں ” اُن کا شمار دنیا میں سب سے بڑے مکرروں میں ہوتا تھا۔ “ تقریر کے دوران حاضرین پر

ہی اختیار اور قابو ہوتا تھا جیسے برتن بناتے وقت کہار کو مٹی پر ہوتا ہے۔ جب چاہتے رلاتے اور جب چاہتے ہنساتے۔ گفتگو کا انداز بڑا دل کش تھا۔ بذریعہ خوش مزاجی میں یکتا تھے۔ بقول شمس العلماء آزاد ”جب بات کرتے تو یہ معلوم ہوتا کہ چنبیلی کے پھولوں کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے۔“ آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کا ایک کتب خانہ ہر وقت اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ بڑے منکسر المزاج تھے۔ چھوٹے بڑے سب کے ساتھ خندہ پیشانی۔ پیش آتے تھے۔ اختلاف رائے کو برداشت کرتے اور درگزر کرتے۔ مخیر اور فیاض قسم کے انسان تھے۔ سید رضاعلی کے مطابق ”وہ بلا کے ذکی الطبع تھے۔ معاملے کی تہہ کو پہنچنے میں دیر نہ لگتی تھی۔ پسح تو یہ ہے کہ انھوں نے تحریک علی گڑھ کو جو سرسید کے زمانے میں صوبہ مات متحدہ اور پنجاب تک محدود تھی نہ صرف سارے ملک میں پھیلایا بلکہ برما، افغانستان اور ایران جیسے دور دراز ممالک کو اس کے دائرہ اثر میں شامل کر لیا۔“

آپ اعلیٰ درجہ کے سیاست اور مدبر تھے۔ آپ کا دائرہ اثر بہت وسیع تھا۔ ہزاریوں نس سر افغاناں، سید علی امام، حبش شاہ دین، سر محمد شفیع، مہاراجہ عمود آباد اور سر عبدالرحیم جیسے عظیم بزرگ آپ کے جلسوں میں دست تھے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے ستارے کی روشنی محسن الملک تھے کہ انھی کے ذریعے وہ ملک میں روشناس ہوئے۔

نواب محسن الملک کے تمام کارنامے گمانے کی یہاں گنجائش نہیں، لیکن ان کی ایک اوجہ خصوصیت کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس نے ان کا کام بہت آسان کر دیا تھا۔

علی گڑھ کالج اور ایجوکیشنل کانفرنس کے ہتمم ہونے کے علاوہ نواب محسن الملک سرسید کے سیاسی جانشین تھے اور اس سلسلے میں انھیں دو تین بڑے معرکوں میں حصہ لینا پڑا۔ ان میں سے ایک کی نسبت مولوی عبدالحق سیکرٹری انجمن ترقی اردو لکھتے ہیں:-

”سرسید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اگرچہ سرسید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جوان ہمت بڑھے نے اس کے متعلق لکھائی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں اس مخالفت نے اوج زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی۔ جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی

زبردست اور پُر جوش تقریر کی۔ جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ سرانٹونی میکڈانل اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھے۔ وہ ہندی کے بڑے حامیوں میں سے تھے۔ انھوں نے کچھ ایسی دھمکی دی کہ نواب صاحب کو اس سے دست بردار ہونا پڑا اور انجمن ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئی۔ ان کی یہ کمزوری نہایت قابل افسوس ہے۔ لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر انھوں نے اصرار کیا تو انھیں کالج کی سیکرٹری شپ سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کالج کی حالت اس وقت بہت نازک تھی۔ اس لیے مصلحت اس میں سمجھی کہ اردو کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں۔ تاہم ان کی یہ کاروائی بے اثر نہ رہی۔

مولوی عبدالحق اردو کے محسن اعظم اور نواب محسن الملک کے دلی عقیدت مند تھے۔ اس کے علاوہ ان کی رائے عام طور پر اسی طرح چمکی تلی اور جذبات سے متبرہا ہوتی کہ ان سے اختلاف آسان نہیں۔ لیکن مندرجہ بالا اندراج میں اصابت رائے سے قطع نظر، بیان واقعات کی اتنی غلطیاں ہیں کہ نواب محسن الملک کی سیرت پر اس اہم اعتراض کی صحت یا غلطی کے لیے تمام واقعات پر سرسری نظر ڈالنی پڑے گی۔

یو۔ پی میں اردو کی مخالفت، جیسا کہ ہم سرسید کے ذکر میں بتا چکے ہیں ۱۸۶۷ء کے قریب شروع ہو گئی تھی اور رفتہ رفتہ زور پکڑ رہی تھی۔ جب ۱۸۹۵ء میں سرانٹونی میکڈانل صوبہ بہار میں کلکٹر تھے اور بقول سرسید ان کے تعاون کی وجہ سے بہار میں اردو زبان کے بجائے بہاری زبان اور فارسی حروف کے بجائے کیتھی حروف رائج ہوئے۔ مارچ ۱۸۹۸ء میں صوبے کے ”بڑے بڑے معزز اور سربر آوردہ ہندوؤں نے پھر ایک میموریل اس غرض سے پیش کیا کہ تمام سرکاری عدالتوں اور کچہریوں میں بھائے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے ہندی بھاشا اور ناگری خط جاری کیا جائے“ اور بالآخر ۱۸۔ اپریل ۱۸۹۸ء کو سرانٹونی کی حکومت نے وہ مشہور ریزولیشن صادر کیا جس کی رو سے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی کا استعمال جائز قرار دیا گیا۔

علی گڑھ میں اس ریزولیشن پر سب کو افسوس ہوا۔ نواب محسن الملک نے اپنی کوٹھی پر ایک مختصر جلسہ منعقد کیا، جس میں آئندہ پروگرام معین کیا گیا۔ اور اس کے مطابق ۱۳ مئی ۱۸۹۸ء کو علی گڑھ کے ٹاؤن ہال میں نواب لطف علی خاں صاحب ریٹس چھتاری ضلع بلند شہر کی

زیر صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں نواب محسن الملک کو عرضداشت مرتب کرنے اور عام جلسہ کرنے کا کام پسرد ہوا۔

سرانٹونی میکڈانل کو یہ کاروائی بری لگی اور انھوں نے اپنی تقریروں اور بعض خطوں میں اس پر سخت نکتہ چینی کی۔ پنا پنچ نواب محسن الملک کے بہت سے شرکائے کار ان سے علیحدہ ہو گئے بلکہ جلسہ علی گڑھ کے پرنسپل نواب لطف علی خاں نے صدارت سے استعفیٰ دے کر کٹی سے علیحدگی اختیار کی۔ اس کے باوجود نواب صاحب نے لکھنؤ میں ۸۔ اگست کو وہ عظیم الشان جلسہ منعقد کرایا جس کا ذکر مولوی عبدالحق نے اپنے مضمون میں کیا ہے:-

”اس پر سرانٹونی میکڈانل اور بگڑے“ وہ بحیثیت پیرن علی گڑھ آئے اور ٹریسٹوں کو جمع کر کے اس ایجی ٹیشن پر جو اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کے ذریعے کی جاتی تھی، اپنی سخت ناراضی کا اظہار کیا اور یہ الزام لگایا کہ ایم۔ اے۔ او کالج کے طلباء اس تحریک کے مناد بنائے گئے۔ نیز اساتذہ اور بعض ٹریسٹوں اور انریری سیکرٹری نے اس میں نمایاں حصہ لیا۔ اگر یہ طریقہ جاری رہا تو گورنمنٹ سے جو امداد کالج کو ملتی ہے وہ بند کر دی جائے گی“

”بعض ٹریسٹوں نے سرانٹونی کی خوشامدائہ تائید کی۔ اور تمام تر الزام نواب محسن الملک پر لگایا اور اب ان کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ یا تو سیکرٹری شپ سے استعفیٰ ہو جائیں یا اس تحریک سے“

اس زمانے میں کالج کی جو نازک حالت تھی، اس کی طرف مولوی عبدالحق نے اشارہ کیا ہے، لیکن اس سے اصل پیچیدگی کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کالج کی مالی پریشانیوں اور دوسری الجھنوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ اس وقت سرانٹونی میکڈانل صوبے کے گورنر تھے اور کالج پر ان کی گرم نظر۔ اس پر ہی تھیں۔ اس سے پہلے ان کی نگہ گرم نے ندوہ کو نعش بے جان کر دیا تھا۔ اور اب ان کی توجہ علی گڑھ کی طرف تھی۔ انھوں نے اپنی عام تقریروں میں علی گڑھ کالج کی نسبت کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا۔

اس موقع پر اس بات کا پوشیدہ رکھنا محض بے سود ہو گا کہ ٹریسٹوں میں اتفاق نہیں ہے اور میں اس بات کے کہنے پر مجبور ہوں کہ بعض لوگوں میں احتمال بھی نہیں۔ جس کی وجہ سے ان بنیادوں پر جو اس کے بانی نے قائم کی تھیں کالج کا وجود ہی مخدوش ہو گیا ہے اور اسی حالت کی وجہ سے بے

پبلک کے دلوں میں قدرتی طور پر اس انٹیلیجنٹ ٹیوشن کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔

ہزار آئرنے اپنی رائے کی تائید کے لیے مواد بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں:-

”میں نے اپنا دورہ روہیلکھنڈ اور میرٹھ ڈویژن میں جہاں بہت سے قدیم مسلمان

خاندانوں کے وطن ہیں، خاص کر اس غرض سے کیا کہ اس بارے میں مسلمانوں کے

خیالات معلوم کروں۔ اور میں اپنی تحقیقات کے نتیجے سے مطمئن ہوں کہ لوگوں کو

یقین ہے کہ موجودہ انتظام اور بندوبست کا طریقہ کافی اور قابل اطمینان نہیں۔

میں یقین کرتا ہوں کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی بالاتفاق یہ رائے ہے کہ قبل اس

کے کہ کالج کی طرف سے لوگوں کو پورا پورا اعتماد اور اطمینان ہو۔ یہ امر

نہایت ضروری ہے کہ اس کے انتظام میں بعض ضروری تغیرات عمل میں آئیں۔“

یہ صورت حال تھی جب نواب حسن الملک کو اپنی زندگی کا ایک تلخ فیصلہ کرنا پڑا۔ مولوی عبدالحق

لکھتے ہیں کہ نواب صاحب نے اپنی رائے پر اس لیے اصرار نہ کیا کہ وہ سیکرٹری شپ سے سبکدوش

نہ ہونا چاہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر نواب صاحب اپنی خواہش نہیں بلکہ خالص قومی مصلحتوں کی

بنیاد پر اس نازک مرحلے کے وقت کالج کی نافذاتی پسند کرتے اور اردو کی حمایت سے علیحدہ ہو جاتے

تب بھی وہ حق بجانب تھے۔ اس وقت اردو یا ہندی کی عام حمایت کا سوال نہ تھا بلکہ گورنمنٹ کے

ایک ایسے فیصلے کی تیسخ بد نظر تھی جو ہر سوں کے غور و فکر کے بعد صادر ہوا تھا۔ اور جس کو

صوبے کے ”بڑے بڑے معزز اور سربراہان ہندوؤں“ کی حمایت حاصل تھی۔ اس مقصد میں

کامیابی پہلے دن سے مشتبہ تھی۔ اس کی خاطر کالج کے وجود کو خطرے میں ڈالنا اور سرانٹونی میکڈانل

جیسے ”مسلمانوں کے“ ہی خواہ، کو ”ضروری تغیرات“ عمل میں لانے کا موقع دینا قومی مصلحتوں کے

خلاف تھا اور اگر محسن الملک اس مشکوک الحصول مقصد کی تکمیل پر کالج کی فلاح کو ترجیح دیتے تو

ان پر ”کمزوری“ کا الزام دہی عائد کر سکتا تھا، جو جذبات کی تسکین کو قومی ہی خواہی پر مقدم رکھے

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر کم از کم عمر میں ایک دفعہ نواب محسن الملک نے مصلحت

یعنی پر جذبات کو مقدم رکھا اور اردو کی حمایت سے دست بردار ہونے کے بجائے سیکرٹری

شپ سے سبکدوش ہونا چاہا۔

تذکرہ محسن میں لکھا ہے:-

”چنانچہ انھوں نے ان اجالات کی نزاکت پر غور کر کے ۲۶- اگست ۱۹۰۷ء کو رٹروں کے جلسے

میں سیکرٹری شپ سے استعفیٰ پیش کر دیا۔

ہزاروں کی تسلی کے لیے اس استعفیٰ کی نقل ان کے پاس بھیجی گئی۔ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ایک طویل خط مورخہ ۱۰ اکتوبر میں دوبارہ اس روش پر ناراضگی کا اظہار کیا جو ہندی کی مخالفت میں اختیار کی گئی تھی اور خواہش ظاہر کی کہ یہ چٹھی ٹرسٹیوں کی اس کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے جو استعفیٰ کے متعلق فیصلہ کرے، لیکن جیب ملک میں اس استعفیٰ کی ہرج عام ہوئی تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ لوگوں کو احساس تھا کہ اس نازک مرحلے پر نواب محسن الملک کے کالج سے علیحدہ ہونے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ چنانچہ اسلامی انجمنوں نے اس مقصد سے جلسے منعقد کیے اور استعفیٰ واپس لینے کی درخواستیں کیں۔ سرسید کے جو رفقاء زندہ تھے، انھوں نے خانگی اور منابطہ کے خطوط میں سخت اصرار کیا اور ہر قسم کا ذاتی اثر ڈالا۔ نواب وقار الملک نے اس کی واپسی پر سخت اصرار کیا۔ حالی نے نواب حبیب الرحمن شروانی کو لکھا۔ ”نواب محسن الملک کو مجبور کرنا چاہیے کہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں ورنہ پبلک میں مدرسے کی جانب سے بہت بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ سرمرز مل الشرفاں نے تو نواب محسن الملک کے نام ایک خط میں صورتِ حالات کو صاف صاف واضح کر دیا۔

”سیکرٹری شپ کالج سے اس وقت حضور کا علیحدہ ہونا کالج کی موت اور قومی مصیبت ہے اور اس کا مواخذہ حضور کے اد پر خدائے ذوالجلال کے حضور میں ہوگا۔ نیز میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت از خود حضور نے کالج کی سیکرٹری شپ کو چھوڑ دیا اور ہمارے اصرار و الحاح پر توبہ نہ فرمائی تو میں بھی جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا“

اس کے بعد نواب محسن الملک مجبور ہو گئے اور انھوں نے بقیہ مبعاد تک کے لیے استعفیٰ واپس لے لیا۔ اب ناظرین خود ہی انصاف کر لیں کہ انھوں نے کس مرحلے پر ایسی ”کمزوری“ دکھائی جو مولوی عبدالحق صاحب کے خیال میں ”نہایت قابلِ افسوس“ ہے اور کون سا ایسا کام کیا جو ایک خوددار، فرض شناس قومی خادم کی شان سے فردِ مرتد تھا؟

مولوی صاحب یہ بھی نہیں بتاتے کہ اگر محسن الملک نے اس موقع پر کمزوری دکھائی تو قوم کے دوسرے دلیر رہنماؤں نے کیا کیا؟ نواب وقار الملک اس موقع پر زندہ اور ہر طرح فارغ البال تھے۔ گورنمنٹ کے ریزولیشن سے وہ بھی متاثر ہوئے اور ایک لحاظ سے اس کی

بنام پرائیڈوں نے گذشتہ عاقبت سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ نواب محسن الملک کی تحریک میں شامل تھے اور لکھنؤ کے جلسے میں انھوں نے ایک پُر زور تقریر کی، لیکن کام جاری رکھنے کے لیے انھوں نے کیا کیا؟ محسن الملک تو سیکرٹری شپ سے استعفیٰ واپس لینے کے بعد مجبور ہو گئے تھے کہ یا تو وہ کالج کو گورنمنٹ سے جو امداد ملتی تھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا اردو کی تحریک سے کنارہ کش ہوں، لیکن نواب وقار الملک تو ان پابندیوں سے آزاد تھے!

نواب لطف علی خاں نے اس معاملے میں جو کچھ کیا، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے کئی ٹرسٹی ایسے تھے جنہوں نے ہر آنر کی آنکھیں بدلتی دیکھ کر سب الزام محسن الملک پر ڈالا اور خود کنارہ کش ہو گئے، لیکن سب سے عبرت ناک فعل سید محمود کا تھا۔ انھوں نے ان ایام میں ہر آنر سرانٹونی میکڈانل کو ایک خط لکھا، جس میں دوسری باتوں کے علاوہ ذیلے کا اندراج تھا:-

”کالج کے اصلی بھی خواہوں کے لیے یہ امر ضرور رنج و افسوس کا باعث ہوگا کہ میرے والد سر سید مرحوم کی وفات کے بعد بہت جلد کالج کے معاملات کی نوبت جس کو پولیٹیکل ایجوکیشنوں سے محفوظ رکھنے کے واسطے انھوں نے تمام عمر کوشش کی تھی، کیونکہ وہ خالص خیراتی اور تعلیمی انسٹی ٹیوشن تھا، ادنیٰ پارٹی پالیٹکس تک پہنچ گئی۔“

یہ صحیح ہے کہ اس کے بعد جب محسن الملک نے استعفیٰ دیا تو اس کی واپسی پر سب زیادہ زور سید محمود نے دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس عام تاریک منظر میں اگر کسی شخص کا چہرہ درخشاں نظر آتا ہے تو وہ محسن الملک کا ہے۔ ان کی طبیعت میں کمزوریاں تھیں۔ وہ مروت اور دلجوئی اور مصلحت بینی کو بعض اوقات اس حد تک بڑھا لیتے کہ یہ چیزیں ہندوئی کی سرحد میں داخل ہو جاتیں۔ لیکن کم از کم اس موقع پر انھوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل افسوس ہو اور جس سے نواب محسن الملک کو شرم سارہ ہونا پڑے۔ سرانٹونی میکڈانل کی نگہ گرم نے اردو کی تحریک کو دنوں میں بھسم کر دیا۔ لیکن اس کش مکش کا ہندوستان کی تاریخ پر گہرا اثر ہوا۔ نواب محسن الملک تو اپنے ”ہمراہانِ سست عناصر“ کی کمزوری سے ایسے بد دل ہوئے کہ اب وہ قوی معاملات میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے۔ وہ کوئی تحریک شروع کرتے وقت بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ قوم پر اس تحریک کا اور جس طریقے سے یہ کھلی گئی، یہ اثر ہوا کہ حکومت

کی طرف سے ان کے دل کھٹے ہو گئے۔ اس واقعہ سے حکومت کی وفاداری کی وہ عمارت جو سرسید نے برسوں کے بعد قوم کے دلوں میں تعمیر کی تھی، گری تو نہیں، لیکن اس میں شکاف بہت سے پڑ گئے۔

نواب محسن الملک کا دوسرا معرکہ زیادہ اہم اور زیادہ کامیاب تھا۔ جب ۱۹۰۶ء کے وسط میں مسٹر مارلے کی وہ تقریر شائع ہوئی، جس میں ہندوستان کو اصلاحات دینے کا اعلان تھا تو نواب محسن الملک فوراً مستعد ہوئے اور اس وفد کا اہتمام کیا جو لارڈ منٹو کے پاس فرقہ دارانہ انتخابات کا مسلک منوانے کے لیے حاضر ہوا۔ اس کام کے لیے انھوں نے قوم کے سربراہ اور دستر اراکین کو چنا اور نواب عماد الملک بلگرامی سے اپنے مطالبات عرضداشت کی صورت میں لکھوائے وہ چاہتے تو وفد کی قیادت خود کرتے، لیکن ان کی نگاہ انتخاب ہر ہائینس آغا خاں پر پڑی۔ یہ وفد اکتوبر ۱۹۰۶ء کو دائرہ اسرائل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اسی کے بعد محسن الملک ایک پولیٹیکل ایسوسی ایشن کے قیام میں کوشاں ہوئے۔ چنانچہ ۰۳ دسمبر ۱۹۰۶ء کو بمقام ڈھاکہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ جلسہ ہوا، جس میں ”آل انڈیا مسلم لیگ“ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔

محسن الملک کا زمانہ قیادت ٹھوس قومی کاموں کے لیے ممتاز ہے، لیکن ان کے حالات زندگی دیکھنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ انتہائی ایثار، حزم و احتیاط، راست بینی اور ٹھوس قومی خدمت کے باوجود انھیں قومی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوا اور کالج کی معتمدی ان کے لیے کانٹوں کی سیج بنی رہی۔ اس کی متعدد وجوہ تھیں۔ ایک تو سید محمود، نواب وقار الملک اور دیگر بااثر سٹیٹوں کی مخالفانہ کوششیں۔ دوسرے حالات کی تبدیلی۔ اس زمانے میں علی گڑھ کالج اور قوم کو جن مسائل سے واسطہ پڑا تھا، ان کے حل کرنے کے لیے انتہائی مددبر اور فہم و فراست کی ضرورت تھی، لیکن کالج کے اندر ہی ایسے نوجوان پیدا ہو گئے تھے، جو ان خوبیوں کی اہمیت نہ سمجھتے تھے اور شخصی اور جزوی شکایتوں کی بنا پر جوش میں آجاتے تھے۔ نواب محسن الملک عملی آدمی تھے اور جانتے تھے کہ خیر کثیر کی خاطر اکثر بشر قلیل گوارا کرنا پڑتا ہے، لیکن نوجوانوں کے نزدیک یہ طرز عمل کمزوری پر دال تھا۔ نواب محسن الملک کمزوری کے طعنوں سے نہ ڈرے اور انھوں نے ہمیشہ وہی کیا، جسے قوم کے صحیح مفاد کے لیے ضروری سمجھتے تھے، لیکن ایک بے غرض اور

حساس دل پر ان طعنوں کا جواب دینا ہو گا وہ ظاہر ہے!

نواب محسن الملک کے آخری ایام علی گڑھ کالج کی سٹرائٹنگ نے بہت مکدر کر دیئے اور یہی واقعہ ان کی موت کا باعث ہوا۔ ان کی وفات ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو بمقام شملہ ہوئی۔ اور علی گڑھ میں دفن ہوئے۔

جس سال نواب صاحب فوت ہوئے۔ اس سال کانفرنس کا اجلاس کراچی میں تھا۔ محسن الملک کے آخری ایام کی بے لطفی کا رنج سب کو تھا، لیکن ان کے عملی کارنامے دیکھ کر طبیعت کو سہارا ہوتا تھا۔ عالی نے نظم پڑھی ہے

وہ ملک کا محسن وہ مسلمانوں کا غم خوار !
سر کر کے ہم، قوم کے کام آگیا آخر !!

وقار الملک (۱۸۴۱ء تا ۱۹۱۷ء)

نواب مشتاق حسین وقار الملک ۲۴۔ مارچ ۱۸۴۱ء کو یو۔ پی کے ایک مشہور شہر امر وہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی چھ ماہ کے تھے کہ شفقت پوری کے سایہ عاطف سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہی زیر نگرانی ایک مقامی مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں امر وہ میں ہی کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ سکول مراد آباد میں بطور استاد ملازمت اختیار کی۔ آپ کا رابطہ سرسید احمد خاں سے ابتدائی دور میں ہی قائم ہو گیا تھا۔ جب سرسید احمد خاں علی گڑھ میں سب سے پہلے تھے تو نواب مشتاق ان کے ریڈر تھے۔ اسی مقام سے دوستی کا آغاز ہوا۔ اور یہ دوستی تادم آخر قائم رہی۔ ترقی کرتے ہوئے وہ ۱۸۷۲ء میں تحصیلدار مقرر ہو گئے۔ کچھ عرصے میں وہ جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ میں سیکرٹری مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ اس منصب پر فائز رہنے کے بعد انھوں نے حیدر آباد جانا پسند کیا جہاں انھیں جوڈیشل منسٹر کے سیکرٹری کا عہدہ مل گیا۔ آپ ذہانت محنت، خلوص اور قابلیت کے اعتراف میں ریاست حیدر آباد کی طرف سے ”وقار الملک“ کا خطاب ملا۔ اس ملازمت سے وہ ۱۸۹۲ء میں ریٹائر ہوئے۔ اگرچہ وہ حیدر آباد میں تھے لیکن سرسید احمد خاں سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ قائم رکھا۔ اسی طرح سرسید کے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع کرنے کے لیے مضامین ارسال کرتے۔ سرسید کی تحریک کو پورے حیدر آباد میں پھیلا دیا۔

انھوں نے اپنی زندگی مسلم قوم کے لیے وقف کر دی وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ انھیں تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا جائے۔ اور ان حقوق کے حصول کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے۔ چنانچہ انھوں نے مسلم لیگ کے قیام کے لیے تگ و دو کی۔ دسمبر ۱۹۰۶ء میں اس سیاسی جماعت کی تشکیل کو خوش اسٹند قرار دیا اور گیارہ سال تک مسلسل اس کی خدمت کرنے میں مصروف رہے۔

نواب حسن الملک کے بعد علی گڑھ مسلم کالج کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ مسلمانوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ ہر صورت میں ان کی مدد کرنا اپنا فرض ادین سمجھتے تھے اور غیروں بالخصوص انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی کہ انھیں اپنے قریب پسند نہ کرتے تھے۔ اسی نفرت کی بناء پر انھوں نے نہایت جرات مندی سے اپنے کالج سے تمام یورپین عملے کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ایک مسلم درس گاہ کو انگریزوں کی پلیدیگی سے پاک کر دیا۔ اگرچہ وقار الملک یہ اقدام اُس وقت کے تقاضوں کے منافی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اقدام سے مسلمانوں پر یہ امر واضح ہو گیا کہ ان کے رہنماؤں میں اب اتنی جرات موجود ہے وہ جابر حاکم کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ شاید وہ یورپین سٹاف کو نہ نکالتے لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ طلباء کو کسی خاص نصاب کے تحت تعلیم نہیں دے رہے اور اپنی مرضی کے مطابق مضامین کی تدریس کر رہے ہیں۔ انھیں اس بات میں بے قاعدگی نظر آئی۔ اس بے قاعدگی کو دور کرنے کے لیے انھوں نے اس سٹاف سے ایک مخصوص نصاب کے مطابق تعلیم دینے کا مطالبہ کیا لیکن اس سٹاف نے اپنی حکومت کے نشے میں ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بحیثیت سیکرٹری انھوں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ ایک اور جرات مندی کا کام وقار الملک نے یہ کیا کہ پرنسپل کے اختیارات میں کمی کر دی جس کی بناء پر کالج میں اکثریت کے عنصر کو شروع سے ہی دبا دیا گیا۔

وقار الملک کا زیادہ تر وقت وسطی ہند اور جنوبی ہند میں گزارا تھا لیکن ان کی توجہ پورے ہندوستان پر لگی رہتی تھی۔ چنانچہ تقسیم بنگال کی تیئیس پر انھوں نے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے شمارہ ۳۰۔ دسمبر ۱۹۱۱ء میں مسلمانوں کے مستقبل کی سیاسی پالیسی کے حدود و خال وضع کیے۔ اس صورت حال کے پیش نظر انھوں نے کسی خوف و خطر کے بغیر اعلان کیا کہ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ حکومت پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ

حکومت کیسی ہوئی تو ایک وقت کچھ فیصلہ کرے اور دوسرے وقت میں اس فیصلے کو الٹ کر دے۔ اس لیے مسلمانان ہند کو آزادی کے حصول کے لیے اپنی راہیں خود متعین کرنا پڑیں گی۔

اسی طرح ۱۹۱۳ء میں ایک مسجد کی تعمیر کرنے والے مسلمانوں پر انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹیلر نے پولیس کی وساطت سے گولی چلوادی جس سے پورے علاقے میں زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ اس واقعہ پر وقار الملک نے نہ صرف اس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹیلر سے احتجاج کیا بلکہ اس کو خط لکھ بھیجا۔

”اگر تم غرور تکبر میں آج مسلمانوں پر گولی چلوا سکتے ہو تو کل پولیس کا

ایک معمولی تھانیدار بھی ٹائمر بن کر ایسے مکروہ اقدام کر سکتا ہے“

وقار الملک سرسید احمد خاں کی طرح گرم مزاج اور کھڑے آدمی تھے اور انھوں نے راست گوئی میں حائل ہونے والی ہر دیوار کو منہدم کر دیا۔ اور انگریزوں کو اس مقام کی اطلاع دی جو مسلمانوں کے دلوں میں اُن کے لیے تھا۔

وہ سرسید اور محسن الملک کے ذاتی دوست ہونے کی وجہ سے ایک ایسے ماحول کے روشن چراغ تھے جس میں ہر وقت نور ہی نور برستا تھا۔ وہ اس محفل کے رکن تھے جہاں ہر وقت ذکر آزادی ہوتا تھا وہ ایسے ملک کے باشندے تھے جہاں کے مسلمانوں کو ان کی ماہیت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ایسی سیاسی جماعت کے رکن تھے جو ان کی وفات کے تیس سال بعد ہی ایک عظیم مملکت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی اور اس مملکت کا نام پاکستان رکھا گیا۔

تحریک آزادی کا یہ مجاہد اور شیع آزادی کا یہ پروانہ بالآخر ۲۷ جنوری ۱۹۴۷ء کو راہی ملک عدم ہو گیا۔ نواب وقار الملک کو ان کے آبائی شہر ”امروہہ“ ہی میں دفن کیا گیا۔

محسن الملک اور وقار الملک کی طبیعتوں میں جو فرق تھا، اس کا اندازہ ان کی تصویریں دیکھنے سے ہو سکتا ہے۔ ایک کی تصویر سے ذہانت، ملائمت اور دور بینی ٹپکتی ہے۔ دوسرے کے چہرے پر ہیبت، رعب اور وقار برستا ہے۔ ایک میں شان جمالی جلوہ گر ہے۔ دوسرے میں شان جلالی ایک قوم کا محسن ہے۔ دوسرا سرتاپا وقار۔ ان دونوں بزرگوں کا اختلاف طبائع اور اختلاف مسلک اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ یہ امیر ہی حیرت انگیز ہے کہ وہ دونوں مل کر کام کر سکے۔ ان

کے درمیان قیام حیدر آباد کے دوران میں جو چپقلش ہوئی اور جو خطوط دونوں طرف سے لکھے گئے، وہ دونوں کے لیے افسوس ناک تھے، لیکن ان دونوں پر آفرین کہنا چاہیے کہ اپنی پرانی مخالفت بھلا کر قومی کاموں میں دل و جان سے شریک ہوئے اور اگرچہ ان میں بعض اختلافات رہے لیکن اس سے قومی کاموں کی کوئی ضعت نہ پہنچا۔

نواب وقار الملک فقط ساڑھے چار سال کالج کے سیکرٹری رہے، لیکن ان کا زمانہ قیادت دو باتوں کے لیے یادگار ہے۔ ایک تو انھوں نے پرنسپل کے بڑھے ہوئے اختیارات کو محدود کیا اور دوسرے انھوں نے ۳۰ دسمبر ۱۹۱۱ء کو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں تقسیم بنگالہ کی تنسیخ کے بعد، ”ہندوستان میں مسلمانوں کی آئندہ حالت“ پر مدہ پُر جوش مضمون لکھا، جو مسلمانوں کی آئندہ پالیسی کا سنگ بنیاد بنا۔ اس مضمون میں انھوں نے زور کے ساتھ کانگریس کے متعلق سرسید کی پالیسی کی تائید کی، لیکن ایک اور نئی بات بھی اسی طرح زور سے کہی:-

”یہ آفتاب نصف النہار کی طرح اب روش ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد جو اس وقت مشاہدہ میں آئے، یہ مشورہ دینا کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لا حاصل مشورہ ہے۔ اب زمانہ اس قسم کے بھروسوں کا نہیں رہا۔ خدا کے فضل و کرم کے بعد جس پر بھروسہ کرنا چاہیے وہ ہماری قوت بازو ہے اور اس کی نظیر جو ہمارے قابلِ احترام ابناء وطن نے پیش کی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔“

اس مضمون پر دو طرفوں سے نکتہ چینی ہوئی۔ اینگلو انڈین اخبارات نے تو اسے مسلمانوں کی قدیم وفاداری کی پالیسی سے انحراف سمجھ کر اس پر سختی سے نکتہ چینی کی اور مولانا شبلی نے چند جہیزے بعد ایک اہم سلسلہ مضامین کی اس ”غلط منطق“ پر اعتراض کیا کہ ”ہم نیشنل کانگریس میں شریک ہو جائیں گے تو ہماری ہستی اس طرح برباد ہو جائے گی، جس طرح معمولی دریا سمندر میں مل جاتے ہیں“ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی علامہ شبلی کا ساتھ دیا۔ لیکن وقتی رجحانات اور چند بزرگوں کے اختلاف کے باوجود شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ قوم نے عام طور پر وہی راستہ اختیار کیا، جو نواب وقار الملک نے علی گڑھ گزٹ میں دکھایا تھا۔ اور نواب صاحب کی رائے غلط ہو یا صحیح، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کے اس مضمون کو مسلمانوں کی ملکی تاریخ میں بڑی

اہمیت حاصل ہے۔

نواب محسن الملک کی گدی پر وقار الملک بیٹھے تھے، لیکن محسن الملک کے معتدلانہ مسلک کو جاری رکھنے والے دو شخص تھے۔ کالج کے اندر صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اور کالج کے باہر ہنزہ ہائینس آغا خاں۔ آج اس اہمیت کا اندازہ لگانا دشوار ہے جو ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۳ء تک ہنزہ ہائینس کو حاصل تھی۔ نہ صرف مسلم یونیورسٹی کی بنا میں سب سے زیادہ ٹھوس کام انہی کا تھا بلکہ بہت سی دوسری قومی تحریکیں مثلاً ندوہ، لیگ ان سے فیضیاب تھیں۔ مولانا شبلی ہنزہ ہائینس سے اختلافات کے باوجود ۱۹۱۲ء کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:-

”سر آغا خاں نے یونیورسٹی کے معاملہ میں وہ کام کیا، جو آج تک سات کروڑ مسلمانوں سے نہ ہو سکا۔ اور غالباً کبھی نہ ہو سکتا۔ انہوں نے قومی انسٹی ٹیوشن پر فیاضی کا مینہ برسایا۔ اسی بنا پر وہ ہمارے محسن ہیں۔ اور ہم کو ان کا احسان ماننا چاہیے۔ قومی مجالس میں ان کی فیاضیوں اور کوششوں کا ترانہ گانا چاہیے۔ قومی تاریخ میں ان کا نام سب سے اوپر لکھنا چاہیے۔“ لیکن.....

ہنزہ ہائینس مدت دراز تک خرابی صحت کی بناء پر جنوبی فرانس میں مقیم رہے۔ قومی معاملات میں ان کا عمل دخل کم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی کئی اہم مرحلوں مثلاً آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی بنا اور گول میز کانفرنس کے انعقاد پر قومی قیادت کا بار ان کے کندھے پر ڈالا گیا۔

صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اگست ۱۹۱۷ء میں وزیر ہند کی کونسل کے رکن ہو کر لندن چلے گئے۔ ان کے بعد قابل ذکر نام ڈاکٹر ضیاء الدین کا ہے، جو ۱۹۱۹ء کے آغاز میں مشروط طور پر پرنسپل مقرر ہوئے۔ ان میں کئی ایک کمزوریاں تھیں، لیکن انہوں نے ایک نازک مرحلے پر بڑا کام کیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب مولانا محمد علی جوہر اور ان کے رفقاء نے تحریک عدم تعاون کے دنوں میں علی گڑھ پیر ملہ بولا تو ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقاء نے کارنے وٹ کر مقابلہ کیا اور بہت سے لوگ، جو اس زمانے میں انہیں غدار ملت کہتے تھے، بعد میں خوش تھے کہ کامیابی مولانا محمد علی کو نہیں ہوئی بلکہ ان کے مخالفین کو۔

ڈاکٹر ضیاء الدین کے دور تسلط میں علی گڑھ کالج کے طلباء نے تحریک پاکستان میں قابل ذکر حصہ لیا۔ ان کی وفات دسمبر ۱۹۲۲ء میں ہوئی۔

نواب وقار الملک کی جگہ نواب محمد اسحق سیکرٹری منتخب ہوئے، لیکن ان کے اصل جانشین

مولانا محمد علی تھے۔ جب محسن الملک نے وفات پائی تو مولانا نے جن الفاظ میں وقار الملک کی جانشینی کی تائید کی ایک یو کیشنل کانفرنس کے اجلاس میں کی تھی۔ ان سے ”رئیس الامرار“ کی عقیدت و ارادت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

”ہم سے جس وقت کہا جائے کہ فلاں کام کرو۔ ہم اس وقت جواب دیں۔ نواب وقار الملک سے پوچھو۔ ہم سے کہا جائے کہ نیشنل کانگریس میں شریک ہو جاؤ۔ ہم جواب دیں ان سے پوچھو۔ ہم سے کہا جائے کہ قومی حقوق اور فوائد کے لیے فلاں تدبیر مناسب ہے۔ ہم کہیں کہ ان سے دریافت کرو۔ صاحبو ہمارے کان یہ ہیں۔ ہمارا دل یہ ہیں۔ ہماری آواز یہ ہیں۔ غرض جو کچھ کرو، ان سے پوچھ کر کرو۔“

جب نواب وقار الملک نے وفات پائی تو مولانا نظر بند تھے۔ انھوں نے ادران کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے چھبند واڑہ سے تیار دیا۔

”ہندوستان اپنے فرزند بزرگ سے اور ہم اپنے باپ سے محروم ہو گئے۔ خدا ہماری مدد کرے۔“

مولانا محمد علی نے نواب وقار الملک کا طریق جاری رکھا۔ وہ نواب صاحب کی طرح بیرون ہند کے معاملات میں شبلی اور ابوالکلام کے رفیق کار تھے اور اندرون ہند کے مسائل میں سرسید کے پیرو، لیکن ان کے زمانے میں حالات کچھ ایسے تھے کہ اسلامی ہندوستان کی نظریں باہر کی طرف لگی ہوئی تھیں اور مولانا کو سرسید کی پیروی کا بہت کم موقع ملا۔ علی برادران نہ صرف وقار الملک کے مسلک پر عامل تھے بلکہ اس مرد مومن کی سادگی، وقار اور قوت ایمانی نے ان کی زندگیوں اور طریق معاشرت میں بھی انقلاب پیدا کر دیا۔ اور ہم نواب وقار الملک کے متعلق اس تبصرہ کو مولانا شوکت علی کے ایک خط کے اقتباس سے ختم کرتے ہیں۔

”ہم لوگوں کی مادہ پرست اور فوق البھڑک زندگیوں میں جو انقلاب نظر آتا ہے، اس کو پیدا کرنے والی نواب صاحب مرحوم کی سادہ اسلامی زندگی کی مثال تھی۔ جو احسانات نواب صاحب مرحوم نے ہم نوجوان مسلمانوں پر کیے، اس کا اجر تو خدا سے ان کو ضرور ملے گا۔ ان کی زندگی نے اسلامی عصمت کا سکہ ہمارے دلوں میں بٹھا دیا اور ہم کو دکھا دیا کہ اس بیویں صدی میں بھی

مسلمان آسانی کے ساتھ دیتی اور اسلامی زندگی بسر کر کے قوم اور ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔“

مولانا محمد علی جوہر

مولانا محمد علی ہندوستان کے سیاستدانوں میں ایک مقتدر مقام رکھتے تھے۔ ان جیسا عظیم محب وطن شاید ہی کسی ماں نے جٹا ہو۔ ۱۹۲۱ء میں لندن میں گول میز کانفرنس کے موقع پر مولانا محمد علی جوہر نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

” میں ایک آزاد انسان کی حیثیت سے اپنے وطن لوٹنا چاہتا ہوں۔ اگر

تم اسے قبول نہیں کرتے تو تمہیں مجھے یہیں پر قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔“

ان کے یہ الفاظ سچے ثابت ہوئے اور چند ہی ہفتے بعد ان کا لندن میں انتقال ہو گیا ہندوستان کے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے اور ان میں انگریزوں سے ٹکر لینے کا جو صلہ پیدا کرنے میں مولانا محمد علی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سرسید احمد خاں اور ان کے رفقاء کی فرنگی حکومت کے ساتھ تعاون کی پالیسی کے رد عمل کے طور پر مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے نابغہ روزگار لوگ میدان سیاست میں اسلام کی آفاقیت اور ہمہ گیریت کا نعرہ لے کر میدان میں آئے اور مسلمانوں میں خلافت کے احیاء کے لیے جدوجہد کا جذبہ بیدار کیا۔

آپ ۱۸۷۸ء میں رام پور کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر ابھی دو سال تھی جب آپ کے والد عبدالعلی خاں فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ عابدہ بانو نے جو ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں انھیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے بریلی اور پھر علی گڑھ بھیجا۔ وہاں پر مولانا محمد علی ادبی حلقوں میں جلد ہی بہت مقبول ہو گئے۔ وہاں قیام کے دوران انھوں نے اہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ اور جلد ہی ایک اچھے طالب علم، شاعر، مقرر اور ادیب کی حیثیت سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔

۱۸۹۶ء میں جب ان کی عمر ۱۸ سال کی ہوئی انھوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے بی۔ اے کا امتحان اول درجے میں پاس کیا۔ سجاد حیدر نظام کے کہنے کے مطابق مولانا محمد علی کے

یونیورسٹی سے جانے کے بعد انگریزوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کالج کے مباحثوں اور مذاکروں میں ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر ان کی بیباکانہ رائے انگریز پروفیسروں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ انگلستان میں وہ ۴ سال تک لنکن کالج میں رہے اور تاریخ جدید میں بی۔ اے۔ آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ انھیں کیمبرج یونیورسٹی میں ہندوستانی مجلس کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا برطانیہ سے واپسی کے بعد مولانا محمد علی ریاست رام پور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ لیکن جلد ہی خاطر خواہ تعلیمی اصلاحات کے نفاذ پر ان کا انصران اعلیٰ سے اختلاف ہو گیا۔ اور انھوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر ریاست بڑہاڑ کی سول سروس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہاں وہ سات سال تک رہے۔ وہاں رہ کر انھوں نے ”ٹائمز آف انڈیا“ میں بہت سے مضامین لکھے۔ اور ان کا ایک مضمون ”موجودہ بے چینی کے اسباب“ بہت مقبول ہوا۔ ان کی متانت اور سبب صفت شخصیت سول سروس کے قیود کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ قدرت نے انھیں کسی اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہندوستانیوں کی غربت اور مسائل نے ان کے دل و دماغ میں آگ لگا دی۔ انھوں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور جنوری ۱۹۱۱ء میں کلکتہ میں آکر اپنا رسالہ ہفت روزہ ”کامریڈ“ نکالنا شروع کر دیا۔ انھیں ہندوستان کی ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ پیش کیا گیا لیکن انھوں نے اس حکم نامے کو اس وقت تک نہ پڑھا جب تک کہ ان کے رسالے ”کامریڈ“ کا پہلا شمارہ منظر عام پر نہ آ گیا۔

بطور صحافی مولانا محمد علی ایک مثالی صحافی تھے۔ انھوں نے غیر ملکی حکومت کے خلاف ہندوستانیوں کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ظالمانہ صحافتی قوانین کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کے رسالے ”کامریڈ“ نے آزادی صحافت کی ایک عمدہ مثال پیش کی۔ اپنے بیباک رویے اور عمدہ زبان کی وجہ سے ”کامریڈ“ رسالہ چھوٹے بڑے تمام حلقوں میں جلد ہی بہت مقبول ہو گیا۔ یو۔ پی کا ایک سابق گورنر اس کی جلدیں اپنے ساتھ انگلینڈ بھی لے گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ اپنے نقطہ نظر کے اعتبار سے حکومت کے زیادہ سے زیادہ خلاف ہوتے چلے گئے۔ ۱۹۱۴ء میں جب ترکیہ کو پہلی جنگ عظیم میں ملوث کر لیا گیا تو مولانا نے ۳۶ گھنٹے کی مسلسل نشست کے بعد مشہور زمانہ ادارہ ”THE CHOICE OF THE TURK“ (ترکوں کا فیصلہ) لکھا جو کہ اسی عنوان کے تحت لندن ٹائمز میں لکھے گئے ادارے کے جواب میں تھا۔ حکومت نے اسے خطرناک قرار دے کر اس

کی ضمانت ضبط کر لی۔

۱۹۱۱ء میں جب دارالخلافہ کلکتہ سے دہلی منتقل ہوا تو مولانا نے بھی ۱۹۱۲ء میں کامریڈ کو دہلی میں منتقل کر دیا۔ اس نے مولانا آزاد کے ”الہلال“ اور مولانا ظفر علی خاں کے ”زمیندار“ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمد علی نے ۱۹۱۳ء میں دہلی سے ایک اردو روزنامہ ”ہمدرد“ بھی جاری کیا۔ اس میں انھوں نے اپنی زندگی کے حالات لکھے۔ یہ وہ واحد تحریر ہے جو انھوں نے اپنے بارے میں چھوڑی ہے۔ اس میں انھوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر انھیں سیاست کی جانب مائل ہونا پڑا۔ بالعموم ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کو آزادی کے لیے تیار کرنے میں مولانا نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کی بے مثال قیادت میں مسلمان ایک عظیم قوم بن گئے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے بہت محبت تھی۔ ۱۹۰۶ء میں جب ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو محسن الملک اور دقار الملک کے ساتھ وہ بھی موجود تھے۔

۱۹۱۳ء جنگ بلقان کا اعلان ہوا اور سیاست میں مولانا محمد علی جوہر کا کردار۔

یورپی طاقتیں ترکیہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں تو انھوں نے ترکیہ کی امداد کے لیے چندے کی اپیلیں کیں اور طبی وفد ترکیہ بھیجا یہ غیر سگالی کا پہلا وفد تھا جو ملک سے باہر بھیجا گیا اس سے ترکوں پر اچھا اثر ہوا۔ ترکوں کے لیے چلائی جانے والی تحریک نے ہندوستان میں تحریک اتحاد عالم اسلام کے لیے راہ ہموار کی۔

۱۹۱۳ء میں جب بمبئی بازار کا پور میں فائرنگ ہوئی تو اس سے پورے ہندوستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ محمد علی جیسا حساس انسان اس سانحے کو برداشت نہ کر سکا۔ اور آپ نے مسلم لیگ کے سیکرٹری سید ذریر علی کی سرکردگی میں ایک وفد انگلستان بھیجا آپ نے اپنی تقریروں اور تقریروں کے ذریعے کان پور کے مسئلے کے عزت مندانہ حل کے لیے پھر پورے کشمیش کیں لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اس کے واپس آنے کے چند ہی مہینوں بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی ترکیہ جرمنوں کا حلیف تھا۔ اور محمد علی ترکیہ کے متعلق انگریزوں کو ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔

جنگ کے دوران برطانوی حکمران محمد علی جیسے بہادر اور بااثر نقاد کو گواہ نہیں کر سکتے

تھے۔ لہذا انھیں پانچ سال کے لیے (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۹ء) جیل بھیج دیا گیا جب ۱۹۱۹ء میں وہ رہا ہوئے تو بین الاقوامی انق پر بہت سی تبدیلیاں آچکی تھیں جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور ترک معاہدہ ورسائی کے متلے دبے جا رہے تھے۔ اور ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا وزیراعظم برطانیہ لارڈ جارج تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس سے ہندوستان کی سیاسی فضا مکرر ہو گئی پنجاب میں مارشل لاء لگا دیا گیا جس کے دوران جلیاں والا باغ کا خوف ناک واقعہ پیش آیا آپ نے ترکوں کے لیے امداد کی جو اپیل کی اس کا انقلابی رد عمل ہوا ہندوستان کے ہر مرد اور عورت نے اس میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا۔ اس نے کانگریس کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ ترکیہ کے معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دے اور مولانا کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جلیاں والا باغ کے حادثے اور خلافت کی عدم بحالی کے بعد ۱۹۲۱ء میں کانگریس نے ناگ پور میں عدم تعاون تحریک کی قرارداد پاس کی ۱۹۲۰ء سے لے کر ۱۹۲۱ء تک انھوں نے ہندوستان کے طوفانی دورے کیے اور اپنے دن رات ریلوے کے ڈبوں میں گزارے ۱۹۲۱ء میں کراچی میں خلافت کانفرنس ہوئی جس میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ برطانوی حکومت میں نوکری کرنا مسلمانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اس پر ستمبر ۱۹۲۱ء میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور حسین احمد مدنی پر مقدمہ چلایا گیا اور انھیں دو دو سال کے لیے قید سخت کی سزا ہوئی اس سزا کے خلاف پورے ہندوستان میں مظاہر ہوئے وہ ابھی جیل ہی میں تھے کہ مصطفیٰ کمال نے ترکیہ میں خلافت ختم کر دی جس سے ہندوستان میں بھی تحریک خلافت دب کر رہ گئی۔ ۱۹۲۳ء میں مولانا محمد علی جوہر جیل سے رہا ہوئے اور انڈین نیشنل کانگریس کے صدر نامزد ہوئے ۲۴-۱۹۲۳ء میں پنڈت مدن موہن مالویہ والسراٹے کے ساتھ ساز باز کر کے جیل سے رہا ہو گئے اور انھوں نے سوامی شر دھانند کے ساتھ مل کر شرمی اور سنگھٹن کی تحریکیں شروع کر دیں جس سے پورے ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اس سے علی برادری کی شبانہ روز کوششوں کے باوجود ہندو مسلم اتحاد کا محل شمار ہو گیا۔ محمد علی جوہر نے ان فسادات کو روکنے کی از حد کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔

وہ ایک بچے مسلمان تھے ۱۹۲۷ء میں انھوں نے موثر عالم اسلامی شرکت کی۔ یہ کانفرنس سلطان ابن سعود نے مکہ میں بلائی تھی۔ وہاں جب سبھی پر جلال بادشاہ کے سامنے کھڑے

بیٹھے تھے مولانا محمد علی نے بے باکانہ اظہار کیا تھا دینروہی کی تیاری میں انھوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد کی جس میں دوسرے مطالبات کے علاوہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

۱۹۲۸ء میں تہرہ رپورٹ کی اشاعت کے بعد ہندو مسلم اتحاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ۱۹۲۸ء کلکتہ میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں مولانا نے مصالحت کی از حد کوشش کی مگر انھیں کامیابی نہ ہوئی۔ آخر ۱۶ سال کی طویل جدوجہد کے بعد انھوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی راہ عمل کو تبدیل کر لیا۔ اب ان کی صحت جواب دے چکی تھی ان کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ مایوسیوں کا شکار ہو گئے تھے۔

۱۹۳۱ء میں لندن میں گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہوئے اور وہیں ۴ جنوری ۱۹۳۱ء کو وفات پائی اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے زیر سایہ دفن ہوئے۔

مولانا ظفر علی خاں

جذبہ توحید سے سرشار سردارِ دو جہاں کے جانثار، مسلمانانِ عالم کے غمگسار۔ دنیا سے سیاست کے شہسوار، روزنامہ ”زمیندار“ کے قلم کار، مولانا ظفر علی خاں ان شاہیر اسلام میں سے تھے۔ جنہوں نے تن۔ من۔ دھن، دین کی سربلندی اور اسلام کی سرفرازی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔

مولانا ظفر علی خاں، علامہ اقبال سے پانچ سال قبل ۱۸۸۷ء میں ان کے مولد سیالکوٹ کے ایک گاؤں کوٹ جہتھ میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے بی۔ اے تک تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر سید محمود، مولانا ڈی بی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا عبدالحلیم شرر، ڈاکٹر سید حسن بلگرامی، نواب عماد الملک، نواب وقار الملک، نواب مرزا خاں داغ دہلوی، مولوی محفوظ علی اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی صحبت پائی۔ ابتداً آپ نواب محسن الملک کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ وہاں سے حیدرآباد دکن کے دارالترجمہ پہنچے اور ترقی کرتے کرتے اس کے اسٹنٹ رجسٹرار ہوئے۔ وہاں سے میر عثمان علی خاں کے اتالیق بنے۔ پھر ہوم سیکرٹری کے منصب جلیلہ پر

فائز ہوئے۔ لیکن اس آزاد مرد کو یہ ملازمتیں اور یہ نوکریاں راس نہ آئیں اور آپ نے واپس وطن کی راہ لی۔

گھر پہنچے تو انھیں معلوم ہوا کہ ان کے والد ماجد مفتی سراج دین احمد نے وزیر آباد سے ہفت روزہ ”زمیندار“ نکال رکھا ہے۔ آپ نے اس کی ادارت کے فرائض سنبھال لیے اور اسے وزیر آباد سے لاہور لے آئے۔ جہاں جنگ طرابلس و بلقان کی خبروں نے اسے ہفت روزہ سے روزنامہ بنادیا اور بہت جلد یہ اختیار میدان صحافت پر چھا گیا۔ مولانا ظفر علی خاں کی منظومات، مقالات اور مکالمات نے ”زمیندار“ کو اچھا حالہ اور ”زمیندار“ نے مولانا ظفر علی خاں کو بام شہرت پر پہنچایا۔

مولانا ظفر علی خاں جس دور میں پیدا ہوئے وہ میدان سیاست و صحافت میں اس برصغیر میں ایک حبیبِ ذلت و ادبار کا دور تھا۔ فرنگی اپنی پوری قہرمانیوں کے ساتھ پورے عروج پر تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اس کے بچے آگے بڑھ رہے تھے اور اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ برعظیم کا ہر تعلیم یافتہ فرد الا ماشاء غیر ملکی اقتدار سے لازوال وابستگی کو سرخروئی کا سامان سمجھتا تھا۔ مغربی تہذیب موج در موج اس خطہ اراضی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیاسی محکومیت کے ساتھ ساتھ ذہنی مرغوبیت بھی آگئی تھی۔ مولانا ظفر علی خاں ان ناموافق حالات اور ناموزوں فضا میں دندناتے ہوئے میدانِ عمل میں نکلے۔ انھوں نے ایک ایسے وقت میں جب کہ بقول اکرام قمر۔

”ذہنوں پر غیر ملکی مرغوبیت بڑی سرعت سے طاری ہو رہی تھی اور اس کی پشت پر غیر ملکی اقتدار کی سب قوتیں اور انعامات کار فرما تھے۔ اس دور میں غیر ملکی تہذیب کو روکنا اور لٹکانا بڑے دل گردے کا کام تھا ظفر علی خاں نے اسی تہذیب مغربی کے منہ پر تھپڑ بھی رسید کیا اور اسے حرامِ زادی بھی کہا۔ اگر ظفر علی خاں اور ان کے ہم عصر ہم نوا، عوام میں تہذیب مغربی سے نفرت پیدا نہ کرتے تو پاکستان کی تحریک کے لیے زمین ہی ہموار نہ ہو پاتی۔ ان راہنماؤں نے ایسا ذہن تیار کیا جس نے پاکستان کا تصور نہایت آسانی کے ساتھ قبول کر لیا۔“

تحریک خلافت کے آغاز سے لے کر مقام پاکستان تک کانگریس۔ احرار۔ نیشنلسٹ۔ نیلی پوش۔ خاکسار۔ اتحاد ملت اور مسلم لیگ وغیرہ جتنی بھی جماعتیں میدان عمل میں آئیں۔ مولانا ان سب میں پیش پیش رہے۔ انھوں نے اپنے سینہ اور سفینہ دونوں سے ہر ایک کی مدد کی۔ ان کے ہنگامی دور کی تحریروں اور تقریروں کا جائزہ لینے سے باآسانی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر تحریک کے روح رواں رہے۔ مگر کہیں استقلال کے ساتھ ٹھہر نہ سکے۔

اس مرحلے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے مولانا ظفر علی خاں ایسا مخلص رہا اور نڈر سیاست دان ان معرکوں سے کنارہ کش ہو جاتا تھا۔ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ان، سیاسی لکھاروں میں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ جو توحید پرستی اور رسول دوستی کے منافی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے بعض حساس مسلمان ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔

مولانا ظفر علی خاں جسے حق پر پاتے۔ اس پر تحسین و آفرین کے پھول برساتے اور اس کی مدح و ستائش میں زمین و آسمان کے قلابے ہلا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ لیکن اگر کسی سے کوئی ناحق بات سرزد ہو جاتی تو ح

پہل مرے خانہ بسم اللہ

کہہ کر اس کے پیچھے رہو اور قلم دوڑاتے۔ اسے دستارِ فضیلت سے پکڑ کر چاروں شانے چت گراتے اور یہ قطعاً نہ دیکھتے کہ وہ مسٹر گاندھی ہیں یا جواہر لال نہرو۔ ابو الکلام آزاد ہیں یا مولانا محمد علی جوہر۔ علامہ اقبال ہیں یا قائدِ عظمیٰ! ان کی شان میں مولانا کے کلام میں جہاں مدحیہ اشعار کی کمی نہیں۔ وہاں ہجو یہ اشعار بھی موجود ہیں۔ ان کے حق کو ش قلم نے اس معاملہ میں نہ عمر بھر کے دوستوں کو معاف کیا۔ نہ رفیقوں کو۔ نہ تخت نشینوں کو چھوڑا۔ نہ گوشہ نشینوں کو۔ نہ کسی فرد کی رعایت کی۔ نہ کسی جماعت کی۔ نہ اپنوں کی کاسہ لسی کو برداشت کیا۔ نہ غیروں کی ڈپلو میسی کو۔ نہ ہماشوں کے بنیابن کو بخشا۔ نہ قادیانیوں کی نبوت سازی کو۔ یہاں تک کہ اگر لالے (ہندو) نہیر قلم آئے تو ان کو بھی نہ چھوڑا۔

پوچھا جو میں نے لالہ لال ٹین کہاں گئی پنہی نظر سے کہنے لگے وہ بھی ہو گئی!

جنگِ آزادی کے ساتھ ساتھ قومی شاعری کا بھی آغاز ہوا۔ ”قومی شاعری

قومی شاعر کے سوسال“ میں ان کو چھ ادوار پر تقسیم کیا گیا ہے۔

۱۹۱۲ء تک، ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۰ء تک، ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۲ء تک، ۱۹۲۵ء سے ۱۹۲۶ء تک، ۱۹۲۶ء سے ۱۹۲۷ء تک اور ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۴ء تک۔ یہ گویا جنگ آزادی کی چھ منزلیں ہیں جن سے ہم گذر کر اس مقام تک پہنچے ہیں ان ادوار کے قومی شاعروں کی طویل فہرست پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اگرچہ مولانا ظفر علی خاں سے بعد میں آئے لیکن قومی شاعری میں انھوں نے ان سے پہلے قدم رکھا۔ ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا گیت اور نیا سوال علامہ اقبال کی پہلے دور کی تخلیق ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں دوسرے دور میں یعنی ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۰ء میں قومی شاعری کے میدان میں نمودار ہوئے۔ اس دور کی آپ کی چار نظمیں ”مارشل لا“ ”قریب جبریں“ ”فانوس ہند کا شعلہ“ اور ”ہندوستان“ مشہور ہیں۔ لیکن قومی شاعروں کی طویل فہرست میں مولانا ظفر علی خاں اس لحاظ سے سرفہرست ہیں کہ:-

(۱) انھوں نے حق گوئی اور حق کوئی کی پاداش میں سب سے زیادہ قید کائی جس کا مجموعہ بارہ سال ہوتا ہے۔

(۲) ڈیڑھ لاکھ روپیہ سے زیادہ جرمانہ ادا کیا۔

(۳) ان کا موثر جرمیدہ ”زمیندار“ قریباً پندرہ دفعہ حکم سرکار ضبط ہوا۔

(۴) ان کی دو سو کے قریب نظمیں ضبط ہوئیں۔ جو ان کے مطبوعہ مجموعہ بہارستان۔ چمنستان۔ نگارستان۔ حبیات اور ارمغان قادیان میں موجود ہیں۔

(۵) ان کے کئی پریس ضبط ہوئے۔ مگر دنیا کی کوئی طاقت انھیں حق گوئی سے باز نہ رکھ سکی۔

آپ جب بھی کوئی سیاسی نظم کہتے۔ ایوان حکومت میں زلزلہ آجاتا۔ دہلی کے وائے سرائے اینگل لاج سے لے کر لندن کی ۱۰۔ ڈاؤنگ سٹریٹ تک کے ارباب اختیار اٹھتے۔ آپ کا ایک ایک شعر قضا فرنگ کے لیے ایٹم بم ثابت ہوتا۔ مولانا کے صرف اس شعر سے

چار چیز است تحفہ لندن

خمر و خنزیر و رور نامہ و زن

لیفٹیننٹ گورنر سر مائیکل آڈوائس دماغی توازن کھو بیٹھا اور اس نے ”زمیندار“ کا دس

ہزار روپیہ ضمانت جمعہ پریس ضبط کر لیا۔ یکے بعد دیگرے ضبطیوں۔ قریوں کی کچھ ایسی آندھی

چلی کہ مولانا کو نومبر ۱۹۲۶ء میں فی البدیہہ کہنا پڑا۔

دل ضبط، زبان ضبط، فغان ضبط، قلم ضبط
 دنیا میں ہوئے ہوں گے۔ یہ سامان کہیں ضبط
 برطانیہ کا شیوہ رہا گزرا ہی۔ کچھ روز
 سن لو گے۔ عزیز زد کہ ہوئے دیر و حرم ضبط
 ضبطیوں کا یہ طوفان جب ۱۹۳۲ء تک نہ تھا تو آپ نے پھر یہ نظم لکھ ماری۔
 دل ضبط۔ جگر ضبط۔ زبان ضبط۔ فغان ضبط
 سب ساز عیاں ضبط۔ سب سوز بہاں ضبط

مظلوم کو فریاد بھی کرنے نہیں دیتے !!
 ڈر ہے کہ نہ ہو جائے یہ سب امن و امان ضبط

اٹھتی ہے جو سینہ سے۔ تو ہو جاتی ہے ضبط آہ
 آئے جو ذہن پر۔ وہیں ہوتا ہے گماں ضبط
 روکیں کیوں وہ میسرے مضمون کی ردائی
 تنگ سے بھی ہوتا ہے کہیں سیل رواں ضبط
 وہ ضبط کریں میری دوات اور قلم کو
 ہو جائیں گے خود ان کے تفنگ اور سناں ضبط

تم ضبط ”زمیندار“ کے نمبر نہیں کرتے
 کرتے ہو حقیقت میں محمد کا نشان ضبط

بس اس کا چھپنا تھا کہ نظم بھی ضبط اور پریس بھی ضبط۔
 کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر لو لے۔ پنجاب کا خونخوار گورنر سر مائیکل آڈائر
 جس نے جلیانوالہ باغ میں گولی چلا کر سینکڑوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ لیکن جو
 ضبطیوں، قریقوں اور نظر بندیوں کے باوجود مولانا کی آواز حق کو نہ دبا سکا۔ آپ کے متعلق
 ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ:-

ظفر علی خاں اور مولانا محمد علی (جوہر) ماں کے پیٹ سے بغاوت کا قلم لے کر نکلے
 ہیں۔ انگریز دشمنی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی عام منصوبہ شروع کرنے سے پہلے
 ان کو گرفتار کرنا لازمی ہے۔ سہ کاری طوہر پر اپنے ماتحت حکام کے نام یہ ہدایت

جاری کرنے کے علاوہ سرمایہ کل اڈواٹرنے مولانا کا جو ”ہسٹری شیٹ“ تیار کیا اس میں آپ لکھتے ہیں:-

”اسلام ازم پر اعتقاد رکھنے والے طبقے کا ترجمان، ایک آتش بار اخبار زمیندار ہے۔ جس کا ایڈیٹر ایک آتش مزاج رسوائے عالم ظفر علی خان تھا۔ اس نے ۱۹۱۲ء میں ترکوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا یہ رقم پیش کرنے کے لیے خود ترکی گیا۔ ترکی سے واپسی کے بعد اس کا اندازِ بیاں اور سخت ہو گیا۔ کئی بار پریس ایکٹ کے تحت اس کی ضمانت ضبط کی گئی۔ متعدد بار تنبیہ سے کام لیا گیا۔ مگر ”زمیندار“ پھر نکلا۔ اندازِ بیاں پہلے سے زیادہ شوخ اور باغیانہ تھا۔ اسی لیے اس بناء پر اس کی ضمانت کے ساتھ پریس بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس نے اسلامی اتحاد کے علمبردار طبقہ سے عرب، ترکی، جرمنی اور افغانستان کے ساتھ سازشیں جاری رکھیں اور مسلمانوں میں بغاوت پھیلانے اور فوجوں میں غدر کرانے کی کوشش کی۔ جب تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ تو ہندوؤں کے ساتھ مل کر برطانوی اقتدار کو زک پہنچانے کی سرٹوٹ کوشش کی۔ چنانچہ ۱۹۱۹ء میں پنجاب اور ۱۹۲۱ء میں مودپلوں کی بغاوت اس کی کوششوں کے مظاہرے تھے۔ جنگ کے دنوں میں ظفر علی خاں کو اس کے گاؤں کرم آباد میں نظر بند کر دیا گیا۔ مگر نظر بندی سے رہائی پاتے ہی اس نے پھر پرانی روش اختیار کر لی۔ ۱۹۲۱ء میں اسے بغاوت کے الزام میں پانچ سال قید کی سزا دی گئی“

ملک میں جن دنوں سیاسی طوفان آیا ہوا تھا اور بڑے بڑے علماء فضلاء سنجیدگان و سنجور کانگریسی سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہے جا رہے تھے۔ اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر شیخ محمد عالم کانگریس کے عشق میں یہ نعرے لگا رہے تھے:-

”ہم پہلے کانگریسی ہیں اور پھر مسلمان“
 تو مولانا ظفر علی خاں نے فوراً یہ نعرہ بلند کیا کہ:-
 ”میں سب پہلے مسلمان اور پھر کچھ اور!“

یہ نئی قوت ایمانی کہ جوش کے عالم میں بھی ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ مولانا کی اسلام دوستی اور انگریز دشمنی کا آغاز اس دن سے ہو گیا تھا۔ جس دن آپ نے میدان صاف و سیاست میں قدم رکھا تھا۔ چونکہ آپ انگریز کو اسلام کا ازلی دشمن سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ اس کے ناپاک قدم سے اپنے وطن کی سرزمین کو پاک کرنے کے لیے روز اول سے اس کے خلاف صف آرا تھے۔ ان کے دم قدم نے ان کے لوح و قلم نے پاکستان کی تعمیر کے لیے جتنا کام کیا۔ اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ سر سید احمد خاں نے اپنی فکر و بصیرت سے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ ہونے کا جو مشورہ دیا تھا۔ وہ علی گڑھ کے اس فرزند نے بھی قبول کیا۔ قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر کی طرح آپ نے بھی کانگریس سے علیحدگی اختیار کی۔ مگر جتنا عرصہ کانگریس کے ساتھ رہے۔ اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ کیوں کہ یہ آپ کی طبیعت کا خاصہ تھا کہ جس تحریک میں شامل ہوتے! اس کا پورا پورا ساتھ دیتے۔ مسلم لیگ کے بھی آپ بہت کام آئے۔ طبعاً چونکہ انتہا پسند تھے اس لیے کئی بار ان سے قائد اعظم اور مولانا حسرت موہانی کا اختلاف پیدا ہوا۔ مگر اس کے باوجود قائد اعظم آپ کا احترام کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کی وطن دوستی اور انگریز دشمنی شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ اور آپ راہِ حق میں گھر بار لٹانے اور سرگٹانے کے لیے سب سے پیش پیش رہتے تھے اور ہر وقت یہ رہائی دیتے رہتے تھے۔

تجھے کیا بتاؤں ہم نشین مرے غم کا قصہ طویل ہے

میرے گھر کی لٹ گئی ابرو ہوا جب غیر ذخیل ہے

مولانا ظفر علی خاں کی نظر بڑی دور رس تھی۔ آپ کو حکومت برطانیہ

کا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب

نہیں ہوتا تھا۔ اب خود اس کے اقتدار کا سورج ڈوبنے والا ہے اور متحدہ ہندوستان کی سونے کی پڑیا اب اسکے پنجے سے چٹکارا حاصل کرنے والی ہے جس کا اپنے اپنے متعدد اشعار میں برملا اظہار کیا مثلاً۔

نہ وال اس سلطنت کا ٹل نہیں سکتا ہے ٹالنے سے

خود اپنی ہی رعایا سے پڑا ہے جن کو ٹکرانا

مکاناتِ عمل سے گریہ غافل ہیں تو بے شک ہوں

ہمارا کام ہے نیک اور بد کا ان کو سمجھانا

X

جب گوہر الزوالہ ستیہ گرہ کانفرنس میں تقریر کرنے کی پاداش میں آپ کو دو سال کی قید یا مشقت دی گئی تو آپ نے برطانوی حکومت کے متعلق یوں پیشین گوئی کی :-

قسم ہے جذبہ حب وطن کی بے پناہی کی
ہمیں زندان میں بھجواؤ یا تم بھانسی پر لٹکاؤ
ہمارا ملک غیروں کا غلام اب رہ نہیں سکتا
مگر قائم تمہارا یہ نظام اب رہ نہیں سکتا
ہم اپنے غم کے سانچے میں تقدیروں کو ڈھال
مسلط گردن مشرق پر نام اب رہ نہیں سکتا
پشاور کی شہادت گاہ سے پیغام آیا ہے
کہ بن چکے مسلمانوں کا نام اب رہ نہیں سکتا

چنانچہ اب خدا کے فضل سے مسلمانوں کا ستارہ پھر بام عروج پر پہنچا چاہتا ہے۔ جس کی وجہ سے مغربی دنیا لرزہ بر اندام ہو رہی ہے۔ اور وسیع برطانوی سلطنت سخت کمر اب صرف بزرگ برطانیہ تک محدود رہ گئی ہے۔ اہل نظر نے تو اس انجام کا اسی دن اندازہ لگایا تھا جب ۱۹۱۲ء میں جارج پنجم شہنشاہ ہند کی آمد کے موقع پر دربار منعقد ہوا۔ جس میں بحیثیت ایک صحافی مولانا ظفر علی خاں بھی مدعو تھے تو عین نماز عصر کے قریب جب شہنشاہ معظم کی سواری کے آنے کا وقت تھا۔ آپ نے وہاں اذان دیکر اس کے انتظار کرنے والوں سے فرمایا :-

”بادشاہ مجازی کے ماننے والو۔ شہنشاہ حقیقی کے دربار میں بھی سر جھکاؤ۔“
جسے سرکاری درباری لوگوں نے اچھا شکون نہ سمجھا۔ اس کے بعد جب شہنشاہ ہفتم کی موت پر سب علماء لاہور کی شاہی مسجد میں اس کی دعائے مغفرت کے لیے جمع ہوئے تو مولانا ظفر علی خاں بھی عین وقت دعا مسجد میں پہنچ گئے اور اعلان کر دیا کہ عیسائی کے لیے اسلام میں دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اس کا بھی بار لوگوں نے برا شکون لیا جو بالآخر سچ نکلا اور عظیم سلطنت سکڑ کر ایک گوشہ میں محدود ہو گئی۔

جداگانہ تنظیم
مولانا ظفر علی خاں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ بایں ہمہ ہندو پریس جس نے مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا رکھا تھا اور خواہی نخواہی مسلم زعماء پر تعصب کا بہتان تراشنے سے باز نہ آتا تھا۔ مولانا کو متعصب قرار دیتا رہا۔ اس معاملہ میں ہندو اخبارات پر تاب۔ ملاپ۔ تیج۔ دیر بھارت مولانا کے خلاف زہر اگلنے میں پیش پیش تھے۔ اور انھوں نے ہی پنجاب کی فضاء کو مکر کیا اور اس کے امن میں آگ لگائی اور جب پورا ملک فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا تھا تو اس وقت مولانا ظفر علی خاں نے امرتسر میں خلافت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے ہندوؤں کی

اس سازش کا یوں پول کھولا۔

”یہ اشتعال انگیزیاں ہندوؤں کی جداگانہ تنظیم کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ جداگانہ تنظیم ہی مسلمانوں پر بے اعتمادی کا قطعی ثبوت ہے۔ لوگوں کے جذبات قومی تحریک نے خاصے مشتعل کر رکھے تھے۔ سول نافرانی کے التواء اور گاندھی جی کی قید کے باعث قومی تحریک کام رک گیا ہے۔ براہِ نیگنہ جذبات کسی نئے راستے کے لیے مضطرب تھے۔ جون میں ہندوؤں کی جداگانہ تنظیم کا غلقہ بلند ہوا۔ ہندو نہایت آسانی سے اس کی رو میں بہہ نکلے اور ہندوؤں کے تفرد و تجرد اور انقطاع و علیحدگی کی یہ تحریک خاص تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ چونکہ اس کی بنیاد ہی مسلمانوں کے خلاف تعصب و عناد کے جذبات پر موقوف تھی۔ اس لیے اس کی ترقی کے ساتھ ہی ہندو مسلم تصادم کے اسباب بڑھنے لگے۔ آج ہم ایک ملتان کا نہیں بیسیوں ملتانوں کا ماتم کر رہے ہیں۔“

ہندوؤں کی یہی جداگانہ تنظیم تقسیم کا باعث بنی۔ ہندو کی ہر ٹھوکر مسلمان کو خواب غفلت سے جگاتی رہی اور جب اس نے ایک انگڑائی لی۔ تو سردار پٹیل نے پاکستان قائدِ اعظم کی بھولی میں ڈال کر اطمینان کا سانس لیا۔

اسلامی بازار اس جداگانہ تنظیم کا دوسرا قائدہ یہ ہوا کہ مولانا ظفر علی خاں نے دی۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت مضبوط کرنے کے لیے انھیں تجارت کی طرف راغب کرنے لگے۔ اور تحریر و تقریر میں مسلمانوں کو اس امر کی تلقین اور ترغیب دینے لگے کہ مسلمان مسلمان سے سودا خریدیں اور ہندو سے نہ خریدیں۔ اس غرض کے لیے آپ نے لاہور میں دہلی دروازہ کے پاس اسلامی بازار بھی لگوا دیا۔ جس سے مسلمانوں میں تجارت کا شوق بڑھا۔ اور وہ ہندوؤں کی اقتصادی گرفت سے نجات پانے لگے۔ اس تحریک کی وجہ سے ہندو آپ کے حافی دشمن بن گئے۔ مگر آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ البتہ ہندوؤں کی روز افزوں اسلام دشمنی کی بدولت ”زمیندار“ کی اشاعت بیس ہزار سے تجاوز کر گئی۔ اسلامی بازار تحریک کی وجہ سے اب اسے ہر مسلمان دکاندار خریدتا۔ ہر بازار میں زمیندار ہی زمیندار نظر آتا

اور اگلی صبح کے ”زمیندار“ کا بڑی بے تابی سے انتظار کیا جاتا۔ علاوہ انہیں سستا ہونے کی وجہ سے اسے ہر وہ شخص ضرر دیتا۔ جو ذرا پڑھ لکھ لیتا۔ اس طرح یہ اخبار مسلم لیگ کا پیغام عوام و خواص تک پہنچانے میں بڑا معاون و مددگار ثابت ہوا۔

مولانا ظفر علی خاں کے دیرینہ رفیق کار اور نام و راہلِ قلم مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ:-

”مولانا ظفر علی خاں اپنے رفیقوں کی قدر شناس اور حوصلہ افزائی میں فرد فرید تھے۔ اس بارے میں سوائے مولانا شوکت علی مرحوم کے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مولانا اپنے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ رفیق کی سبکی گوارا نہ کرتے تھے۔ سب سے محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے رہے۔ ان کی اپنی زندگی نہایت سادہ اور بے تکلف تھی۔ کھانا پینا بھی سادہ، لباس بھی سادہ، بود و باش بھی سادہ۔ ابتداء ہی سے ترے اٹھنے کے عادی تھے۔ جب تک جسم مساعد رہا سیر نہ چھوڑی۔ بہت تیز چلتے اور لمبی سیر کرتے۔ تنہا ہوتے تو قرآن مجید پڑھتے۔ اپنی ذات پر کبھی خرچ نہ کیا۔ روپے پیسے ہوتے تو دوسروں پر خرچ کر دیتے۔“

علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا:-

”ظفر علی خاں غیر معمولی دل و دماغ کے آدمی ہیں۔ ان کی ہمت بہت بلند ہے۔ ان کا قلم اپنی روانی میں دنیا کے بڑے بڑے مہاہرین کی تلوار سے کم نہیں۔ مذہبی ادبی۔ سیاسی لحاظ سے انھوں نے بہت خدمت کی ہے۔ نثر میں مولانا نے جس سلاست نگاہی کی پیروی کی۔ اس کی بنیاد اردو ادب میں سرسید نے رکھی۔ سرسید کا اصلاحی رنگ و روپ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خاں میں ملتا ہے۔ پنجاب میں مولانا ظفر علی خاں نے جب قدم رکھا تو یہاں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ظفر علی خاں۔ آزاد اور جوہر کے انداز میں یہ فرق ہے کہ ظفر علی خاں نے قدیم و جدید ادبی و جاہلیت اور مذہب و سیاست کی وحدت سے براہ راست عام مسلمانوں کو خطاب کیا۔ (مولانا) آزاد ایک داعی کے لہجے میں اٹھے اور محمد علی جوہر ایک انگریزی بزمیہ نگاہ کی طرح دل میں اتر گئے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خاں ہیرو بنے رہے۔“

قائد اعظم محمد علی جناح

اگر قیادت کی زبان ہوتی تو وہ بول اٹھتی، میں محمد علی جناح ہوں۔ جناح مرحوم اپنی ذات میں ایسے اعلیٰ قائدانہ اوصاف رکھتے تھے کہ آپ اور قیادت بالکل ہم نام ہو کر رہ گئے بلکہ آپ تو قائد سے بڑھ کر قائد اعظم بن گئے اور دوست دشمن سبھی آپ کی پُر جوش اور نہایت کامیاب قیادت کے معترف ہوئے۔ خود قائد اعظم کو بھی اپنی ان ذاتی اوصاف کا احساس تھا۔ جب گاندھی جی نے آپ سے خط میں پوچھا کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے ”گلاب کا پھول گلاب ہی کا پھول ہے چاہے اسے کسی نام سے پکارا جائے“ ہمارے قائد کا جواب تھا۔

قائد اعظم ظاہری اور باطنی اوصاف کا حسین مزق تھے۔ غشی عبدالرحمن کا پیش کردہ خاکہ اس قدر جامع ہے کہ قائد اعظم کی کامل تصویر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے: دبلا پتلا سبوتقد، گورازنگ، چھریرا بدن، مرد آہن، کم آئینہ، اعتدال پسند، متوازن مزاج، عزم کا پختہ، بات کا دھنی، تاریخ ساز، بے پناہ قوت، آزادی کا مالک، خدا پر بھروسہ کرنے والا ناخدا، مفلوج قوم میں روح پھونکنے والا رہبر، اپنی منوانے والا اور دنیا کی عظیم ترین طاقت کو جھکانے والا سیاستدان۔ یہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔

نواب صادق علی کی روایت کے مطابق قائد اعظم کے آباد اجداد لوہانہ راجپوت تھے جو پنجاب کے بعض حصوں بالخصوص ملتان میں آباد ہو گئے تھے آپ کے مورث اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے خاندان کے ایک معزز فرد سید عبدالرزاق کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے تھے تجارت ان کا پیشہ تھا۔ پہلے خواجہ کہلاتے تھے جو بعد میں بگڑ کر خواجہ بن گیا۔ پھر آپ کا خاندان ملتان سے کاٹھیاواڑ منتقل ہو گیا۔ اسی خاندان کا ایک معزز فرد پونجا جناح تھا۔ جس کا شمار بڑے بڑے سوداگران حرم میں ہوتا تھا اور انھوں نے کاروباری نقطہ نظر سے کراچی میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ انھی کے ہاں ۲۵ دسمبر ۱۸۷۶ء کو وہ تاریخ ساز بچہ پیدا ہوا جو قائد اعظم کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ۱۸۸۱ء میں گھر پر گجراتی تعلیم دینے کے لیے ایک استاد کا انتظام کر دیا گیا۔ چھ برس کی عمر میں ابتدائی تعلیم کے لیے گوگل داس۔ تیج پرائمری سکول بمبئی میں داخل کر دیا گیا۔ یہ جولائی ۱۸۹۶ء میں مدرسۃ الاسلام

کے انگریزی شعبے میں داخل ہوئے۔ یہیں آپ نے قرآن مجید پڑھا۔ سولہ برس کی عمر میں ہائی سکول کراچی سے میٹرک پاس کیا جس کے بعد آپ کی شادی لہی بانی سے کر دی گئی۔ جنوری ۱۸۹۳ء میں بیرسٹری کی تعلیم کے لیے بحری جہاز کے ذریعے انگلستان روانہ ہوئے۔ ۱۸۹۶ء میں آپ نے بیس سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ قیام لندن کے دوران آپ نے قانون کا گہرا مطالعہ کیا اور دادا بھائی نواز جی کی انڈین سوسائٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لینے لگے۔ اس طرح آپ کو سیاسی معاملات میں تربیت کے اچھے مواقع ہاتھ آ گئے جن سے آپ نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

لندن سے واپسی پر پہلے کراچی اور بعد میں بمبئی میں وکالت کرتے رہے۔ شروع شروع میں مال لحاظ سے غلام پریشان رہے۔ مگر سخت محنت تھے بہت جلد قانونی مہارت کی دھاک بٹھادی۔ چنانچہ ۱۵۰ روپے ملازمت کی پیش کش کی گئی، جسے ٹھکرا دیا کہ اتنے تو میں روزانہ کھا لیتا ہوں۔ ۱۹۰۵ء میں مسٹر دادا بھائی نواز جی کے پرائیویٹ سیکرٹری مقرر ہوئے اور اس حیثیت سے کانگریس میں شرکت کی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ۱۹۰۶ء ”وقف علی اولاد“ کے موضوع پر کلکتہ کانگریس کے اجلاس میں اپنی پہلی پبلک تقریر کی۔ ۱۹۰۷ء میں سورت میں کانگریس کے ہنگامہ خیز اجلاس میں شرکت کی۔ ۱۹۰۹ء میں آپ سپریم کونسل کے بلا مقابلہ ممبر منتخب ہو گئے۔ آپ مدتوں مرکزی اسمبلی کے بلا مقابلہ ممبر منتخب ہوتے رہے۔ یہ بات آپ کے خلوص، دیانت، عمل فراست اور ہردلعزیزی کا بین ثبوت ہے۔

قائدِ اعظم زبردست شخصیت و کردار کے حامل تھے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور سب حسین اور دلنواز۔ آپ عظیم سیاست دان اور بے مثل خطیب تھے۔ شہرہ آفاق بیرسٹر اور اعلیٰ ترین مدبر تھے۔ اپنی قوم کے محبوب قائد تھے۔ اولوالعزیز، بے باک۔ اور فراست میں اپنی مثال آپ تھے۔ قوت ارادی اتنی قوی اور محیر العقول تھی کہ بڑے بڑے ”لارڈ“ آپ کے سامنے موم ہو جاتے تھے۔

قائدِ اعظم کا سیاسی کردار کانگریس میں شمولیت سے شروع ہوتا ہے۔ جب ۱۹۰۴ء میں پارسی لیڈر دادا بھائی نواز جی کانگریس کے صدر تھے تو اس نے آپ کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنالیا۔ چنانچہ آپ کانگریس کے باقاعدہ ممبر بن گئے اور اپنی مخلصانہ کوششوں کے ذریعے اسے عوامی تحریک میں بدل دیا۔ آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ آپ کو ہندو مسلم

اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ ۱۹۱۳ء میں امپیریل کونسل میں اوقات بل پیش کیا۔ یہ ایک غیر سرکاری ممبر کا پہلا بل تھا جس نے باقاعدہ ایک قانون کی شکل اختیار کی۔ اپریل ۱۹۱۳ء میں انگلستان میں مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کی فہمائش پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور بیک وقت کانگریس مسلم لیگ اور شاہی مجلس قانون ساز کے ممبر رہے۔ ۱۹۱۴ء میں کونسل آف انڈیا کی اصلاح کے سلسلے میں کانگریس کے وفد کے لیڈر کی حیثیت سے انگلستان گئے۔ آپ کانگریس کی سست روی کے شاکی تھے۔ چنانچہ ۳۱ دسمبر ۱۹۱۶ء میں لکھنؤ میں پہلی مرتبہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کی۔ ۱۱ دسمبر ۱۹۱۸ء کو ٹاؤن ہال میں گورنر جنرل لارڈ ونگٹن کے اعزاز میں جو رخصتی جلسہ ہونے والا تھا اس کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ نتیجتاً جلسہ ہال میں منعقد نہ ہو سکا۔ قائد اعظم کو پولیس کے لالچی چارج کی وجہ سے چوٹیں بھی آئیں۔ اس احتجاج میں رقی جناح بھی موجود تھیں جو ٹاؤن ہال کی بیڑھیوں پر بڑی پامردی اور استقامت سے ڈٹی رہیں۔ اس واقعہ نے قائد اعظم کو عوامی ہیرو بنا دیا۔ آپ کے مداحوں نے تیس ہزار روپے جمع کر کے بمبئی میں جناح ہال تعمیر کرایا۔ دسمبر ۱۹۱۹ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے مستقل صدر مقرر ہوئے۔ ۲۸ دسمبر ۱۹۲۸ء کو آل پارٹیز کانفرنس میں نہرو رپورٹ کی سخت مخالفت کی اور پھر مارچ ۱۹۲۹ء میں دہلی میں مسلم لیگ کے اجلاس میں مشہور چودہ نکات پیش کیے۔ ۲۱ جون ۱۹۳۷ء کو علامہ اقبال نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ ”اس وقت سارے ہندوستان میں صرف ایک ہی ایک ایسے مسلمان ہیں جس سے قوم یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ وہ اسے طوفان میں سے جو شمال مغربی ہندوستان اور شاید سارے ہند پر ٹوٹنے والا ہے، صحیح سلامت گزرنے میں اس کی رہنمائی کرے گا۔“ ۲۲ مارچ ۱۹۴۰ء کو قائد اعظم نے وکالت ترک کر کے مسلمانوں کی خدمت و آزادی کا نصب العین اپنایا اور منٹو پارک میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے کے سلسلے میں ایک قرارداد منظور کرائی جسے ہندو پریس نے ”قرارداد پاکستان“ کا نام دیا۔ یہی نام اب تک معروف ہے۔ اور بالآخر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو مملکت خداداد پاکستان قائم ہوئی تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔

دن رات کی انتھک محنت اور کوششوں کے سبب آپ کی صحت خراب رہنے لگی۔ تبدیل آب و ہوا کے لیے زیارت ریلوے (بلوچستان) تشریف لے گئے مگر صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ ۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء کو بیماری کی حالت میں کراچی پہنچے اور اسی ہفتہ کی شب روح قفسِ عنقریب سے پرواز کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انشاء اللہ راجعون۔

۱۹ ستمبر ۱۹۴۸ء پانچ بجے سپر مور لانا شہیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں پانچ لاکھ سے زائد فرزندان توحید نے شرکت کی۔ لیاقت علی خاں اور دوسرے وزراء نے میت قبر میں اتاری۔ جہاں آپ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ وہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے۔
 ”آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے“

قائدِ اعظم اگرچہ اس عالم فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ لیکن ملتِ اسلامیہ کی علاج و بہبود کے لیے اپنی خدمات اور کارناموں کی وجہ سے وہ ہمیشہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں موجود رہیں گے۔

۱۔ برطانوی ہندوستان میں مسلمان منتشر، مایوس اور کمزور تھے۔ آپ نے اپنی بے لوث اور کوششوں سے ایک عشرے میں مسلمانوں کو ایک متحد اور طاقت ور قوم بنادیا اور ہندوؤں سے الگ مسلمان قوم کے وجود کو انگریزوں سے تسلیم کروایا۔

۲۔ برعظیم کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم وطن ”پاکستان“ حاصل کیا جس میں ہم ہندوؤں کے غلبہ اور ظلم و ستم سے محفوظ و قادر، امن، آزادی اور خوش حالی سے زندگی گزار رہے ہیں۔

۳۔ عصرِ حاضر میں لادین ریاستوں کے دورِ دورہ اور بالادستی کے باوجود اسلام کے نام پر پاکستان کی ریاست حاصل کی۔ جس میں اب ہم اسلامی نظامِ حیات نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس جانب ابتدا کی ہے۔ ایران اسی راہ پر چل نکلا ہے۔ افغانستان میں اس مقصد کے لیے جہاد جاری ہے۔ انشاء اللہ اس کی انتہاء یہ ہوگی کہ ایک دن سارا عالم اسلام تحریکِ احیائے نظامِ اسلام سے فیض یاب ہو جائے گا۔

۴۔ قائدِ اعظم کی تخلیق ”پاکستان“ دنیا بھر کے محکوم مسلمانوں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ ضرورت مند اسلامی ممالک کی مختلف طریقوں سے حتی المقدور امداد کرتا رہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور سامراجی اقوام کی دسترس سے بچے رہیں۔

۵۔ قائدِ اعظم کا قائم کردہ پاکستان عالمِ اسلام کے اتحاد کے لیے کوشاں ہے تاکہ ملتِ اسلامیہ کو ایک بار پھر قوت اور عروج نصیب ہو۔ انشاء اللہ ایک دن ہم یہ منزل بھی سر کر لیں گے۔

بنیاد شروع سے ہی ایٹمی و قانونی ذرائع اختیار کرنے والے تھے جب وہ اچھی طرح سمجھ کر کسی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر عام دوسرے حالات اور تقاضوں سے بے نیاز

ہو کر اپنے موقف کو درست ثابت کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے یکسوئی اور تندہی سے سرگرم عمل ہو جاتے تھے کبھی اور صحیح بات کے لیے ثابت قدمی عمر بھر ان کا شعار رہا۔

۱۹۰۹ء کی غٹو مارلے اصلاحات اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے مفید تھیں کہ ان میں آخرت مسلمانوں کے

امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت

جداگانہ نیابت کا اصول تسلیم کیا گیا تھا بلکہ اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو اکثریتی صوبوں میں آبادی کے تناسب سے قدر زیادہ نمائندگی بھی دی گئی تھی۔ گو اس کے بدلے مسلمانوں کو اکثریتی صوبوں میں آبادی کے تناسب سے کچھ کم نمائندگی ملی۔

اس کے ساتھ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کو ایمپیریل لیجسلیٹو کونسل بنا دیا گیا جس میں ارکان کی تعداد سولہ سے بڑھا کر ساٹھ کر دی۔ ان میں سے ۳۵ کو وائسرائے نے نامزد کرنا تھا اور باقی ۲۵ کا انتخاب ہونا تھا۔

اس طرح اس کونسل کے انتخاب کے لیے بمبئی کے مسلمانوں نے محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ اس وقت ان کی عمر ۳۳ برس کی تھی۔ کونسل میں نہ میر بحث آنے والے کے بارے میں جناح متعلق اور معقول موقف اختیار کرتے تھے۔ جو بات ان کے نزدیک عوام کے مفاد اور انصاف کے منافی ہوتی وہ اس پر شدید نکتہ چینی کرتے تھے۔ اور ہر اچھے کام کی تعریف کرتے تھے۔ کونسل میں زیرِ غور ایک مسودہ قانون پر تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا:۔

”میں حکومت پر آزادانہ اور صاف اور بر ملا نکتہ چینی کا قائل ہوں لیکن اس کے ساتھ میں اس بات کو ہر تعلیم یافتہ آدمی کا فرض سمجھتا ہوں کہ جب حکومت کوئی درست قدم اٹھائے تو اس کی حمایت اور امداد بھی کرنی چاہیے جو لوگ اب تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور جو لوگ ادھام کا شکار ہیں انھیں اچھی طرح محسوس کر لینا چاہیے کہ لامانویت، انارکی اور بیہمانہ جرائم سے وہ کبھی اچھی حکومت کا قیام عمل میں نہیں لا سکتے۔ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طور طریقے کسی بھی ملک میں کامیاب نہیں ہوئے اور ہند میں بھی ان کے کامیاب نہیں ہوئے کوئی امکان نہیں۔“

جناح کسی بھی مسئلہ کی حمایت یا مخالفت میں جذباتی رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ ان کا موقف ہمیشہ دلائل پر مبنی ہوتا تھا۔ جب نازک نوعیت کے مذہبی مسائل درپیش ہوتے تھے، تو بھی وہ تعصب سے بے نیاز رہتے تھے، اپنی اس منفرد حکمت کا مظاہرہ انھوں نے قانون وقف

کی منظوری کے وقت کیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ وقف کے ارکان میں سے کسی کی غلطی سے ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے جن کے مفاد میں وقف قائم کیا گیا ہو۔ اسپرینل لیجسلیٹو کونسل میں اس قانون پر تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا:-

”اس قانون کے خلاف بنیادی اعتراض عام پالیسی کی بنیاد پر کیا گیا ہے حالانکہ معاملہ بہت سیدھا اور سادہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلامی قانون پر عمل ہونا چاہیے اس سلسلے میں عام پالیسی کا ذکر مناسب اور غیر متعلق بات ہے۔“

یہ قانون بالآخر کونسل نے منظور کر لیا اور وائسرائے نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ اس طرح پہلا مسودہ قانون تھا جو کسی غیر سرکاری رکن نے نجی طور پر پیش کیا ہو اور کونسل نے اسے منظور کر کے باقاعدہ قانون کی شکل دی ہو۔

اسپیرینل لیجسلیٹو کونسل میں کامیاب کارکردگی نے جناح میں خود اعتمادی بڑھادی۔ اس زمانے میں ان کی یہ رائے تھی کہ برصغیر کی آزادی کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے اس جوش کی بنیاد پر انھیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب تر لانے کے لیے ۱۹۱۳ء میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی رکن بن گئے۔ اس وقت وہ اسپرینل کونسل کے علاوہ کانگریس کے بھی رکن تھے، کانگریس کا اجلاس ۱۹۱۵ء میں ہونے والا تھا۔ جناح نے مسلم لیگ کے ممتاز لیڈروں پر زور دیا کہ وہ بھی اسی جگہ اور انھی ایام میں مسلم لیگ کا اجلاس بلائیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک ہی مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ ساتھ اجلاسوں سے دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں میں قریبی ربط و تعلق پیدا کرنے میں مدد ملے گی چنانچہ ان کی یہ کوشش بار آور ہوئی اور اپریل ۱۹۱۶ء میں ان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں کانگریس اور مسلم لیگ نے اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کر دی کہ معاشرتی اور سیاسی شعبوں میں اہل ہند کی حالت بہتر بنانے کے لیے حکومت سے کیا مطالبات کیے جائیں۔ جناب کا دونوں جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی سلسلے میں یہ ایک اہم قدم تھا۔ اس کے بعد جناح کی مساعی سے کانگریس اور مسلم لیگ دسمبر ۱۹۱۶ء میں مکھنوی میں ایک ساتھ اپنے سالانہ اجلاس منعقد کرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت جناح نے کی اور اپنے خطبے میں فرمایا:-

”ہم کوئی انعام و رعایت نہیں چاہتے اور نہ کسی امتیازی سیاسی سلوک کے

کانگریس اور مسلم لیگ کے ان ایک ساتھ اجلاسوں کی وجہ سے
میثاق لکھنؤ دسمبر ۱۹۱۶ء دونوں جماعتوں میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا جو میثاق لکھنؤ کے

نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے معمار اعلیٰ محمد علی جناح جنہوں نے اپنی انتھک اور مخلصانہ
 مساعی سے کام لینے پر آمادہ کر لیا تھا اس کے علاوہ اشتراک سے کام لینے پر آمادہ کر لیا تھا اس کے
 علاوہ کانگریس کا رویہ بھی فراخ دلانہ تھا۔ اس میثاق کی وجہ سے جو کہ قائد اعظم کا عظیم کارنامہ تھا۔
 ہندوؤں نے مسلمانوں کے ایک بنیادی مطالبے جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کر لیا۔

آزادی کی جدوجہد میں میثاق لکھنؤ پہلا اور واحد سمجھوتہ تھا جس پر ہندو اور مسلم متفق ہوئے
 تھے لیکن حکومت برطانیہ نے اس ہندو مسلم اتحاد کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اور اس طرح دونوں فرقوں
 کے لیے قابل قبول آئینی اصلاحات حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ضائع ہو گیا۔

مارچ ۱۹۱۹ء میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا اس کے تحت حکومت کو
 وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا تھا اس قانون کی ایک دفعہ کے تحت
 ملزم کو صفائی کا موقع دینے بغیر خفیہ مقدمہ بھی چلایا جاسکتا تھا۔ جب یہ مسودہ قانون پیش کیا گیا
 تو محمد علی جناح نے اس کی سخت مخالفت کی لیکن حکومت نے کونسل کے سرکاری ارکان کی اکثریت
 سے یہ قانون منظور کرا لیا۔ چنانچہ جناح نے بطور احتجاج کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اور کہا کہ کیوں
 کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کراتی ہے وہ ہند
 حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی تاہم مجھے اُمید ہے کہ وزیر امور ہند سٹرٹاٹنگ
 تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں۔

قائد اعظم کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جناح کس قدر آئین پسندانہ مزاج اور حق گوئی
 کے جذبے کے آئینہ دار تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان کا کوئی دوسرا شخص اس کھلے اور بے پلاندہ
 بیرونی سرائے کو خط لکھنا تو حد کنار خط لکھنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔

۱۹۱۶ء میں ڈاکٹر اینی بسنت نے ”ہوم رول لیگ“ کے نام سے تحریک شروع کی۔
 جناح بھی اس کے رکن بن گئے اور بعد میں اس کی بیٹی شاخ کے صدر مقرر ہو گئے۔ ۱۹۲۰ء میں اینی
 کے استعفیٰ ہونے کے بعد گاندھی کو اس کی جگہ صدر منتخب کیا گیا۔ گاندھی نے سب سے پہلے ہوم رول
 لیگ کی جگہ اس کا ہندی نام ”سوراج سمھا“ رکھ دیا تاکہ ہندوستان کے عام لوگ بھی اس میں

کشش محسوس کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ گاندھی نے جماعت کے اعتراض و مقاصد میں بھی تبدیلی کر دی۔ ڈاکٹر اپنی بسنت کے دور میں ہوم رول لیگ کا لغو و سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری تھا لیکن اس کی جگہ گاندھی مکمل آزادی کا خواہاں تھا۔ جناح کے آئین پسند ذہن نے ان تبدیلیوں کو من مانی کا دعویٰ قرار دیا اور ان تبدیلیوں کے قانونی جو اند پر اعتراض کیا۔ گاندھی نے سرد مہری سے جواب دیا کہ اگر کسی رکن کو تبدیل شدہ آئین پسند نہیں تو وہ لیگ کی رکنیت سے مستعفی ہو سکتا ہے اس پر جناح اور مزید ۱۹ ارکان مستعفی ہو گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناح بہت بھارت مند اور آئین نواز تھے۔ وہ کسی بھی دوسری بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو شخص بھی بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو جناح کی ضرب بے اماں کا ہدف بننا پڑتا تھا۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی اتحادی صلح نامہ میسرور کر رہے تھے جس میں ترکوں سے سخت ناروا سلوک کے علاوہ خلافت کے نظام کا خاتمہ بھی شامل تھا۔ اس کے خلاف مسلمانان ہند نے مولانا محمد علی جوہر کی رہنمائی میں ملک کے طول و عرض میں پُر جووش مظاہرے کیے۔ ابتداء میں یہ تحریک صرف مسلمانوں تک محدود تھی بعد میں کانگریس بھی اس میں شامل ہو گئی۔ جناح سمجھتے تھے کہ گاندھی کے ہاتھ تحریک آجانے سے تشدد کا راستہ اپنایا جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا کیوں کہ وہ چاہتے تھے کہ آئینی ذرائع اختیار کر کے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ قائد عظیم کے اس معقول رویہ کی برطانوی لیبر پارٹی کے ایک مندوب کرنل وریج ووڈ نے ان الفاظ میں تعریف کی:-

”ہند میں صرف ایک فرد واحد اپنی مضبوطی کردار کے ساتھ اپنے اس موقف پر قائم رہا جسے وہ درست سمجھتا تھا۔ نہ وہ بھڑکے بغیر مخالفت سے مرغوب اور نہ حمایت و تائید کے فقدان سے اس کے حوصلے کا پرچم سرنگوں ہوا۔“

قائد عظیم کو یہ صورت حال اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اس کے باوجود انھوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں لیکن ایک موقع پر آکر یہ کوششیں ہندوؤں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔

۱۹۲۷ء میں دسمبر کے مہینے میں حکومت برطانیہ نے

آئینی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے ایک وفد

سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ

لارڈ سائمن کی قیادت میں ہندوستان بھیجا جس میں کسی ہندوستانی نمائندے کو شامل کیا گیا تھا۔ چنانچہ کانگریس اور مسلم لیگ نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اسی اثناء میں نہرو کی سربراہی میں ہندوستان کا آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے ۱۹۲۸ء میں اپنی رپورٹ ہو کہ ”نہرو رپورٹ“ کے نام سے مشہور ہے پیش کی۔ اس رپورٹ میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ نیابت کے حق کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ ۱۹۱۶ء کے معاہدہ لکھنؤ میں انھوں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا تھا۔ دسمبر ۱۹۲۸ء میں نہرو رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے کل جماعتی کانفرنس ہوئی جس میں اس رپورٹ پر سخت تنقید کی گئی۔ جناح بھی ان میں شامل تھے انھوں نے کہا:-

”میں مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ آزادی کی جدوجہد میں سات کروڑ مسلمانوں کو ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہیئے“

لیکن کانگریس نے قائد اعظم کے اخلاص کی کوئی قدر کی نہ ان کے جائز مطالبات کو کوئی اہمیت دی۔ اس طرح کانگریس نے ہندو مسلم اتحاد کا سنہری موقع گنوا دیا۔

قائد اعظم کے چودہ نکات اگرچہ جناح کانگریس کے رویہ سے دل برداشتہ ہو چکے تھے لیکن انھوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اور کوشش کی چنانچہ ۳۱ دسمبر ۱۹۲۸ء کو مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انھوں نے چودہ نکات پر مشتمل ایک فارمولا پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہند کے لیے مجوزہ آئینی اصلاحات میں ان نکات کو پیش نظر رکھا جائے اور صاف طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ جس آئین میں ان نکات کو شامل نہیں کیا جائے گا وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ قائد اعظم ان نکات میں مسلمانوں کے جائز مطالبات پیش کیے گئے تھے۔ لیکن ہندوؤں نے اسے تسلیم نہ کیا جس سے دونوں قوموں میں نفرت کی دیوار اور بڑھ گئی۔

گول میز کانفرنس ۱۹۳۰ء میں ہندوستان میں آنے والے کمیشن یعنی سائمن کمیشن نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ ہندوستان کے تمام اہم رہنماؤں کی ایک کانفرنس بلائی جائے جس میں سب کے لیے قابل قبول آئینی ڈھانچہ مرتب کیا جائے۔

چنانچہ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے گول میز کانفرنس بلائی جو ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۲ء تک جاری رہی۔ کانفرنس میں وائسرائے نے منتخب لیڈروں کو بلوایا جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے یہ کانفرنسیں ناکام ہوئیں کیونکہ کانگریس مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ چنانچہ دونوں جماعتوں کے درمیان کسی تصفیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے اپنی طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء منظور کر لیا۔ اگرچہ دونوں جماعتوں نے اس ایکٹ کو ناپسند کیا البتہ ۱۹۳۷ء میں ہونے والے انتخابات میں دونوں سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔

گول میز کانفرنس میں کانگریس کے رویہ سے دل برداشتہ ہو کر قائد اعظم نے لندن میں ہی مستقل رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پیروی کونسل میں پریکٹس شروع کر دی اس طرح ان کا حلقہ احباب بھی بہت وسیع ہو گیا۔

۱۹۳۳ء میں لیاقت علی خاں اور دوسرے کئی لیڈروں کے اصرار پر ۱۹۳۴ء میں جناح واپس ہندوستان تشریف لائے۔ اس دوران کانگریس نہ صرف ایک وسیع اور مضبوط تنظیم بن چکی تھی بلکہ اس نے بعض مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی اپنے قدم جما لیے تھے۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا احیاء اور اسے کل ہند بنیادوں پر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنانا کوئی آسان کام نہ تھا لیکن جناح نے انتھک محنت سے مسلم لیگ کو ۱۹۳۷ء کے انتخابات میں حصہ لینے کے قابل بنا دیا۔ لیکن وقت بہت کم تھا اس لیے کوئی حوصلہ افزا سناج برآمد نہ ہوئے۔

انتخابات میں کامیابی نے کانگریس کو مغرور بنا دیا تھا انھوں نے گیارہ کانگریسی وزارتیں میں سے سات صوبوں میں اپنی وزارتیں بنالیں۔ اس غرور میں نہرو نے کہا کہ ۱۔

”ہند میں اس وقت صرف دو طاقتیں ہیں۔ برطانوی سامراج اور ہندی قوم پرست
مؤخر الذکر کی نمائندگی کانگریس کرتی ہے۔“

قائد اعظم نے اس دعویٰ کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ۱۔

”تیسری طاقت مسلم لیگ ہے جو مسلمانان ہندوستان کی واحد ترجمان ہے۔“

اس پر کانگریس نے مسلم لیگ اور مسلمانوں کے خلاف غیر جمہوری تحریک شروع کی اور انھیں بے انتہا مظالم کا شکار بنایا۔ کانگریسی وزارتوں کے دوران ہندوؤں کا رویہ دیکھ کر

قائدِ عظم کو یقین ہو گیا کہ ہندو اکثریت مسلمانوں سے منصفانہ سلوک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اس دوران ۲۱ جون ۱۹۳۷ء کو علامہ اقبال نے قائدِ عظم کو لکھا کہ ۱۔

”آخر شمال مغربی ہند اور بنگال کے مسلمانوں کو اس طرح کی قومیں کیوں نہیں تصور کیا جاسکتا جس طرح ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر دوسری اقوام ہیں۔“

علامہ اقبال کے یہ الفاظ قائدِ عظم کے دل میں گھر کر گئے۔ وہ کانگریس کے رویے سے تو پہلے ہی دل برداشتہ ہو چکے تھے چنانچہ انہیں یقین ہونے لگا کہ ہند کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے غالباً اسی احساس کے تحت انہوں نے سندھ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۹۳۸ء میں یہ سفارش کی کہ ۱۔

”آل انڈیا مسلم لیگ ایسی آئینی سکیم وضع کرنے کہ جن صوبوں اور ریاستوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ بالآخر خود اپنے دفاق کے تحت مکمل آزادی حاصل کر سکیں۔“

چنانچہ دو سال مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے بعد کانگریسی وزارتوں سے مسلمانوں کو نجات ملی اور قائدِ عظم کے کہنے پر مسلمانوں نے ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو ملک بھر میں ”یومِ نجات“ منایا کانگریس اس پر حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ یومِ نجات منانے میں مسلمانوں کے علاوہ پارسی، عیسائی، اچھوت اور ہزاروں ہندو بھی شامل ہوئے تھے۔

اس دوران قائدِ عظم مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کے قیام کے مسئلہ پر مسلسل سوچ بچار کرتے رہے انہیں مکمل یقین تھا کہ انگریزوں کے رخصت ہونے کے بعد ہندو مسلمان کو برداشت نہیں کریں گے اور کانگریسی وزارتوں میں وہ اس کا تجربہ دیکھ چکے تھے چنانچہ ۹ مارچ ۱۹۴۰ء کو برطانیہ کے جریدہ ”ٹائم اینڈ ٹائیسٹ“ میں ایک مضمون میں لکھا کہ ۱۔

”انگریز چونکہ مسیحی ہیں اس لیے وہ اپنے ملک کی مذہبی جنگوں پر پھولنے لگتے ہیں اب وہ مذہب کو انسان اور خدا کے مابین ایک انفرادی اور نجی معاملہ سمجھتے ہیں لیکن ہندو ازم اور اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ دونوں مذاہب اپنی اپنی جگہ معاشرتی نظام بھی ہیں۔ اور ان میں انسان کے ساتھ کے مابین تعلق کے بجائے انسان کے اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔“

یہ مذاہب نہ صرف ان کے قانون اور ثقافت بلکہ ان کی معاشرتی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہیں۔

برطانوی جریدے میں اس مضمون کی اشاعت کے صرف دو ہفتے بعد **قرار داد لاہور** مسلم لیگ نے تاریخی قرار داد منظور کی جسے بعد میں قرار داد پاکستان کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو اس عظیم جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کانگریس کی حکومت کے دور میں مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں کانگریسی وزارتوں کے دوران کئی تجربے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تجربے سیکھے ہیں ہندوؤں سے خوف زدہ ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کر سکتے اس بات کو غلط طور پر حقیقت سمجھ لیا گیا ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہ خود بھی عرصے سے اس اصطلاح کے عادی ہو چکے ہیں لیکن مسلمان اقلیت نہیں ہیں بلکہ وہ تعریف کی رو سے ایک قوم ہیں۔ انھوں نے مزید فرمایا کہ:-

”ہندوؤں اور مسلمانوں کا دو مختلف مذہبی فلسفوں، علیحدہ رسم و رواج اور جداگانہ مذہبیات سے تعلق ہے وہ نہ ایک دوسرے میں شادی کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں درحقیقت ان کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے جن کی بنیاد باہم تصادم نظریات اور تصورات پر ہے زندگی کے بارے میں ان کے تصورات یکسر مختلف ہیں ان کی داستان ہائے شجاعت علیحدہ ہیں ایک قوم کے ہیرو کو دوسری قوم دشمن قرار دیتی ہے ان کی فتوحات شکستیں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک ہی مملکت میں اکٹھے ہوت دینا جب کہ ان میں ایک اقلیت میں ہو اور دوسری اکثریت میں بے اطمینانی میں ہی اضافہ ہوگا۔ مسلمان ہر اعتبار سے ایک قوم ہیں اور ان کا اپنا وطن، اپنا ملک ہونا چاہیئے۔“

قرار داد لاہور میں مسلمانوں کے نصب العین اور منزل کا تعین کیا گیا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کا پر جوش خیر مقدم کیا چنانچہ مسلمان جنہوں نے محمد علی جناح کو اس وقت قائد اعظم کا خطاب دیا متحد ہونے لگے۔

قرار داد لاہور کی منظوری کے دو سال بعد حکومت برطانیہ کی طرف سے سرسٹیفورڈ کرپس ۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو ہندوستان کے لیڈروں کے ساتھ آئینی مسائل پر تبادلہ خیالات کے لیے

بھیجا گیا۔ کمرپس نے جنگ کے بعد ہندوستان کے لیے نو آبادیاتی درجہ اور ایک ایٹن ساز ادارہ قائم کرنے کی پیش کش کی لیکن کانگریس نے کمرپس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نے بھی تجاویز مسترد کر دیں کیوں کہ اس میں قیام پاکستان کا کھل کر وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف قائد اعظم تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ کانگریس اس سے فکر مند تھی۔ چنانچہ انھوں نے حکومت برطانیہ پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا راستہ اختیار کیا کہ وہ ہندوستان کو آزاد کر کے اقتدار کانگریس کو منتقل کر دے تاکہ برطانیہ کے اخراج کے بعد قائد اعظم سے اور مسلم لیگ سے اپنی من مانی شرائط منوائیں اسی منصوبے کے تحت کانگریس نے ۱۸ اگست ۱۹۴۲ء کو ہندوستان چھوڑ دو، قرار داد منظور کی۔ مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے مسلمانوں کو اس تحریک سے الگ رہنے کا مشورہ دیا۔

مسلمانوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد حکومت برطانیہ نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو سختی سے دبانے کے لیے سختی سے کام لیتے ہوئے تمام سرکردہ لیڈروں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ قائد اعظم نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر مسلم لیگ کو از سر نو منظم کیا اور مطالبہ پاکستان کو ہندوستان کے طول و عرض کے تمام مسلمانوں کی آواز بنا دیا۔ یہ سب قائد اعظم کی انتھاک محنت کا نتیجہ تھا۔ مطالبہ پاکستان کا مطلب تھا کہ نہ صرف ہندوؤں سے آزادی بلکہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ پاکستان ایک آزاد اسلامی مملکت ہوگی جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں گے۔ مئی ۱۹۴۴ء میں گاندھی کو رہا کر دیا گیا لیکن اس دوران مسلم لیگ "پاکستان" کو تمام مسلمانان ہند کا مطالبہ بنا چکی تھی۔ گاندھی اب اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اس نے قائد اعظم سے ملنے کی خواہش کی قائد اعظم ان دنوں کشمیر کا دورہ کر رہے تھے۔ انھوں نے گاندھی کو جواب میں لکھا کہ وہ وسط اگست تک بمبئی پہنچ جائیں گے اور گاندھی ان کے ہاں تشریف لائیں تو انھیں خوشی ہوگی۔

قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان ۹ ستمبر ۱۹۴۴ء کو ملاقات

جناح گاندھی مذاکرات

اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور تین ہفتے تک جاری

رہا لیکن دونوں رہنماؤں کے نقطہ نظر میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے البتہ ان مذاکرات سے قائد اعظم کو ہندو ذہنیت کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع مل گیا۔

ان مذاکرات کے چند دن بعد قائد اعظم نے لندن کے "نیوز کرائیکل"، کو ایک انٹرویو دیا

جو ۴۔ اکتوبر ۱۹۴۷ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس میں قائد اعظم نے کہا کہ ہندو مسلم اختلافات کو دور کرنے کا صرف ایک ہی عملی طریقہ ہے۔ یعنی ہندوستان کو دو آزاد اور خود مختار حصوں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر دو پر اعتماد کیا جائے کہ پاکستان میں ہندو اقلیت سے اور ہندوستان میں مسلم اقلیت سے متصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندو ہماری مکمل آزادی کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔

شملہ کانفرنس دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے قریب حکومت برطانیہ نے اعلان کیا کہ گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل بنائی جائے گی تاکہ بعد میں مرکزی عبوری حکومت کا قیام عمل میں آ سکے چنانچہ جون ۱۹۴۵ء میں گورنر جنرل نے تمام پارٹیوں کی ایک کانفرنس شملہ میں بلائی جس میں گاندھی، ابوالکلام آزاد اور قائد اعظم بھی شامل ہوئے۔ کانفرنس کے نتیجے کے طور پر سیاسی جماعتوں نے ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کے نام تجویز کرتے تھے لیکن کانفرنس کے دوران کانگریس نے دعویٰ کیا کہ وہ ہی ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے اس لیے مسلمان ممبران کے نام بھی کانگریس ہی تجویز کرے گی جب کہ قائد اعظم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ چنانچہ اس اختلاف کی بنا پر کانفرنس ناکام ہو گئی۔

قائد اعظم نے اس موقع پر ایک واضح موقف اختیار کر کے پاکستان کے قیام کے لیے راہ ہموار کر دی اس لیے کہ اگر اس وقت کانگریس کامیاب ہو جاتی تو انہی بنیادوں پر عبوری حکومت کا قیام عمل میں آتا اور نتیجہ کے طور پر ہندوستان کی تقسیم کی تجویز کا ہندوؤں کی اکثریت کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ کانگریس کی ناکامی کے نتیجے میں انتخابات ہوئے جس میں قائد اعظم کا فرمان پسند ثابت ہوا مسلم لیگ کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ ان انتخابات میں واضح کامیابی نے مسلم لیگ کے اس دعویٰ کو درست ثابت کر دیا کہ:-

- i۔ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔
- ii۔ ہندوستان کے مسلمان مطالبہ پاکستان پر متفق ہیں۔

مسلم لیگ کی بھرپور کامیابی دراصل قائد اعظم کی رہنمائی اور قابلیت کو کھلا خراج عقیدت تھا۔ یہ ان کی قیادت کا کارنامہ تھا کہ جس مسلم لیگ کو ۱۹۳۷ء میں ۴۸۲ مسلم حلقوں میں سے صرف ۱۰۲ حلقوں میں کامیابی حاصل ہوئی تھی لیکن صرف اٹھ سال بعد وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی۔

کابینہ مشن مارچ ۱۹۴۶ء

مارچ ۱۹۴۶ء میں حکومت برطانیہ نے ایک مد کا بیہ مشن کے قیام کا اعلان کیا جس کا مقصد ہندوستان کے یٹروں کے ساتھ صلاح و مشورہ سے انتقال اقتدار کی سکیم مرتب کرنا تھا۔ اس مشن کے ارکان ۲۴ مارچ ۱۹۴۶ء کو ہندوستان پہنچے۔ انھوں نے پہلے کانگریس اور مسلم لیگ کے متضاد نقطہ نظر میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر ۱۶ مئی کو اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس منصوبے میں جداگانہ نیابت کی بنیاد پر ایک دستور ساز اسمبلی کا قیام بھی شامل تھا اور ہر دس لاکھ افراد کے لیے ایک رکن منتخب کیا جانا تھا۔ اس اسمبلی نے اتحاد ہند کے لیے آئین تیار کرنا تھا۔ منصوبے میں صوبوں کے تین گروپ بھی بنائے گئے تھے۔

اپنے اس منصوبے کی وضاحت کے سلسلے میں کابینہ مشن نے ۲۵ مئی کو ایک بیان جاری کیا کہ صوبوں کی گروپ بندی ہماری سکیم کا بنیادی اور لازمی حصہ ہے۔ اور اس میں فریقین باہمی رضامندی سے ہی رد و بدل کر سکتے ہیں جب آئین بن جائے گا تو پھر کوئی صوبہ عوام کی رائے سے ہی کسی گروپ سے علیحدہ ہو سکے گا۔

مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ۶ جون ۱۹۴۶ء کو دہلی میں ہوا کونسل نے اگرچہ مسلمانوں کی علیحدہ خود مختار مملکت قائم نہ ہونے پر احتجاج کیا تاہم اس نے کابینہ مشن کے مختصر المعیاد اور طویل المعیاد منصوبے کو قبول کر لیا کیوں کہ اس سکیم میں چھ مسلم صوبوں کی لازمی گروپ بندی کر دی گئی تھی اور اس طرح پاکستان کے تصور کو قبول کر لیا گیا تھا۔ مسلم لیگ کی طرف سے اس فیصلے سے دو دن قبل ۴ جون کو وائسرائے نے قائد اعظم کو ایک خط میں بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ:-

”آپ نے کل اس یقین دہانی کے لیے کہا تھا کہ اگر ایک فریق نے منصوبہ قبول کر لیا اور دوسرے نے مسترد کر دیا تو پھر کیا صورت ہوگی میں آپ کو ذاتی طور پر یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی فریق سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور کسی ایک پارٹی نے بھی منصوبہ تسلیم کر لیا تو حتیٰ الوسع حالات کی اجازت کے تحت ہم منصوبے پر عمل درآمد کریں گے تاہم ہمیں یقین ہے کہ دونوں فریق اس منصوبے کو تسلیم کر لیں گے۔“

کانگریس اگرچہ اس منصوبے سے مطمئن اور خوش نہیں تھی۔ لیکن اس نے بھی یہ منصوبہ قبول کر لیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف سے منصوبہ قبول کر لینے کے بعد وائسرائے نے دونوں

جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات شروع کر دیئے۔ وائسرائے کے مطابق عبوری حکومت میں کل ۱۲ وزیر ہوں گے جن کا تناسب یوں ہو گا۔ پانچ کانگریس پانچ مسلم لیگ ایک سکھ اور ایک عیسائی لیکن ہر دھرم نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وائے سرائے نے ایک اچھوت وزیر سے لیا تاکہ کانگریس کی ۶ نشستیں ہو جائیں۔ اس پر قائدِ اعظم نے تنقید کی چنانچہ ان حالات میں وائسرائے نے وزرا کی تعداد چودہ کر دی جن میں مسلم لیگ کے ۶ کانگریس کے چھ ایک عیسائی ایک پارسی۔ وائسرائے کے اندازِ فکر میں تبدیلی و انحراف کے سلسلے میں قائدِ اعظم نے اسے ایک خط لکھا کہ:-

”در اپنی عبوری حکومت کے قیام کے سلسلے میں آپ نے یہ جو تھی تجویز پیش کی ہے کانگریس نے اس سے پہلے تین مرتبہ انکار کیا ہے اور آپ نے انہیں رضامند کرنے کے لیے ہر بار اپنی اصل تجویز سے اس طرح انحراف کیا ہے کہ نئی صورت کانگریس کے لیے مفید اور مسلم لیگ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی تازہ ترین تجویز نے مساوی نیابت کے اصول کو مکمل طور پر پامال کر دیا ہے اور مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کو واضح اکثریت عطا کر دی ہے۔“

نئی ترتیب بھی کانگریس کو قبول نہ تھی چنانچہ اس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس پر قائدِ اعظم کو اُمید تھی کہ وائسرائے کی یقین دہانی کے مطابق مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ مستقل افسر پر مشتمل نگرانِ حکومت قائم کر دی گئی۔ قائدِ اعظم اس پر بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا:-

”میں پورے زور اور وثوق سے کہتا ہوں کہ کابینہ مشن اور وائے سرائے اپنے قول سے منحرف ہو گئے ہیں اور انہوں نے ۱۶ جولائی کے بیان پر عمل درآمد نہیں کیا۔“

کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مصالحت نہ ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے اس کے علاوہ مسلم لیگ کو بھی اپنا کوئی تحفظ نظر نہ آیا اس پر مسلم لیگ نے کابینہ مشن کے منصوبے کی جو قبل انہیں، توثیق کی تھی اسے منسوخ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں ”محصولِ پاکستان کے لیے راست اقدام“ کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ”برطانیہ کی موجودہ غلامی اور اعلا ذات کے ہندوؤں کے آئندہ غلبے سے نجات حاصل کی جاسکے“ قائدِ اعظم نے اپنے طویل

سیاسی کردار میں پہلی مرتبہ ”راستہ اقدام“ کا راستہ اختیار کیا تھا کیوں کہ انھیں یقین ہو گیا تھا کہ آئینی ذرائع سے مسلمانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے بات چیت بے سود ہو کر رہ گئی ہے۔

قائدِ اعظم کے اس جرات مندانہ موقف سے کانگریس بہت مضطرب ہو گئی اور اس نے ۱۰ اگست ۱۹۴۶ء کو ایک قرارداد منظور کی کہ وہ کابینہ مشن کا منصوبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا کانگریس کے منصوبے میں داخلی عزائم بے نقاب ہو چکے تھے اور قائدِ اعظم نے کانگریس کی یہ یقین دہانی قبول کرنے سے انکار کر دیا انھوں نے کہا:-

”کانگریس نے اس طرح صرف اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے البتہ انھوں نے کہا الفاظ بدل دیے ہیں ابھی انگریز ملک میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں کانگریس اپنے موقف میں اس قدر کثرت سے رد و بدل کر سکتی ہے تو برطانیہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اقلیتیں کس طرح اعتماد کر سکتی ہیں کہ کانگریس ایک مرتبہ پھر وہی موقف اختیار نہیں کرے گی جس کا اظہار نہرو کے بیان میں کیا گیا تھا۔“

چنانچہ وائسرائے نے کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دی مسلم لیگ کو وقتی طور پر نظر انداز کیا گیا البتہ کچھ مدت بعد مسلم لیگ کو شامل کر لیا گیا اور اس کے پانچ نمائندے لیے گئے جن کے قائد لیاقت علی خاں تھے۔ ۲۵ اکتوبر ۱۹۴۶ء کو انھوں نے حلف اٹھایا۔

وزیرِ اعظم اٹلی کا بیان ۲۷ فروری ۱۹۴۷ء کو وزیرِ اعظم برطانیہ اٹلی نے اپنی حکومت کے اس ”قلبی اور حتمی عزم“ کا اعلان کر دیا کہ جون ۱۹۴۸ء سے پہلے اہل ہند کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے لارڈ مونٹ بیٹن کو وائسرائے مقرر کیا گیا وہ ۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو ہندوستان پہنچا وہاں پر بے چینی کا عالم تھا کیوں کہ انھیں معلوم تھا کہ برطانیہ اقتدار چھوڑنے والا ہے۔ چنانچہ مرکزی ملازمتوں میں ہندو اور مسلم افسر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے عام زندگی میں بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات ہو رہے تھے مسلم ہر جگہ ”لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے جب کہ ہندو اس کی مخالفت کر رہے تھے“ اس صورتِ صورتِ حال کے پیشِ نظر مونٹ بیٹن نے جون ۱۹۴۸ء سے پہلے اقتدار منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔

چنانچہ مونٹ بیٹن نے کانگریسی رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا اور ایک منصوبہ بنایا جو کہ ۳ جون کے منصوبے کے نام سے مشہور ہے۔

مونٹ بیٹن نے اپنے منصوبے کا ۳ جون ۱۹۴۷ء کو اعلان کیا قائد اعظم ۳ جون کا منصوبہ ہندو۔ بددیو سنگھ نے ریڈیو سے تقریریں کر کے اس منصوبے کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ پاکستان معرض وجود میں آنے والا ہے۔ تقریر کرتے ہوئے وہ کچھ جذباتی ہو گئے۔ یہ غالباً ان کی زندگی کا پہلا اور اپنی نوعیت کا آخری موقع تھا کہ انھوں نے بلند آواز اور پُر جوش لہجہ میں ”پاکستان زندہ باد“ کہہ کر اپنی تقریر ختم کی۔

۳ جون کے منصوبے کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدوں کا تعین ایک حد بندی کمیشن نے کرنا تھا مسلم لیگ اور کانگریس اس کمیشن کے سربراہ کے طور پر ریڈ کلف کے تقرر پر آمادہ ہو گئیں بعد میں قائد اعظم کو اس شخص کے فیصلوں پر صدمہ ہوا اور انھوں نے صرف اس تبصرے پر اکتفا کیا۔

”ہندوستان کی حتمی اور قطعی اور ناقابلِ تنسیخ تقسیم ہو چکی ہے بلاشبہ اس عظیم اور آزاد مسلم مملکت کے قیام میں ہم نے نا انصافی ہوئی ہے۔ ہمیں حتیٰ الوسع زیادہ سے زیادہ مختصر اور محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آخری وار حد بندی کمیشن نے کیا ہے اس کا فیصلہ غیر منصفانہ اور ناقابلِ فہم ہے۔ یہ عدالتی فیصلہ نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ بھی نہیں۔ لیکن ہم اسے قبول کرنے کا عہد کر چکے ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں باعزت قوم کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے لیکن اس نئی اور مزید ضرب کو بھی ثابت قدمی جرات اور امید کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔“

قیام پاکستان اور قائد اعظم کی رہنمائی

قیام پاکستان بلاشبہ قائد اعظم کی بہترین رہنمائی کا نتیجہ ہے جس انداز میں انھوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا خاص طور پر کابینہ مشن کے منصوبے کے بعد۔ وہ ہر اعتبار سے قابلِ تعریف ہے وہ ہمیشہ معقول اور عملی رویہ اختیار کرتے تھے وہ دونوں فریقوں میں مفاہمت

کے لیے مصالحت پر آمادہ ہو جاتے تھے لیکن انہیں ڈرا دھمکا کر یاد باؤ کے تحت اپنی مرضی کی خلاف کوئی بات یا منصوبہ تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء سے ایک ملاقات کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ:-

” فیصلہ کرنے سے پہلے ایک سو مرتبہ سوچو لیکن جب فیصلہ کر لو تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ“

.. یہی سبق اور رہنما اصول انہوں نے مسلم لیگ کے سامنے رکھا اور اسے ملحوظ رکھنے سے انہیں پاکستان حاصل کرنے کے مقصد میں شاندار کامیابی ہوئی۔

پاکستان اور بھارت کی تحریک آزادی کے سیاسی لیڈروں کے کردار کا بے لاگ جائزہ لیا جائے تو قائدِ اعظم منصف مزاجی اور بے لوثی کے اعتبار سے سرفہرست نظر آتے ہیں وہ ہندو گاندھی اور دوسرے سرکردہ لیڈروں میں سب سے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے سیاست میں ناجائز ذرائع اور گھٹیا ہتھکنڈوں کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ سیاسی زندگی کے ابتدائی دور میں جب وہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے تو وہ اس خیال سے سرشار تھے کہ ہندوؤں سے تعاون کرنے سے مسلمانوں کا مفاد محفوظ ہو سکتا ہے لیکن بعد کے تجربات بالخصوص ہندو پرپرٹ کی اشاعت اور گول میز کانفرنسوں میں ان پر ہندو ذہنیت پوری طرح عیاں ہو گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ کانگریس کا مقصد ہندو راج ہے اور ان کے اس تاثر کو ۱۹۳۷ء کے عام انتخابات کے بعد کانگریس کے اڑھائی سالہ دورِ حکومت نے تقویت پہنچا دی تو پھر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا قیام ضروری ہے۔ اس کے بعد دن رات قیام پاکستان کے لیے کام کرنے لگے اور اپنے خلوص بے لوثی محنت اور تدبیر سے اس ہم میں بھی انہیں عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی۔ زندگی کے کسی بھی دور میں قائدِ اعظم اقتدار برائے اقتدار کے خواہاں نہیں ہوئے تھے۔

پاکستان کی جدوجہد میں انہوں نے اس یقین کے ساتھ کام کیا کہ انگریزوں کے رخصت کے بعد ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ ستمبر ۱۹۴۷ء میں مذاکرت کی ناکافی کے بعد انہوں نے گاندھی سے جو خط و کتابت کی اس کے سرسری مطالعے سے قائدِ اعظم کا خلوص ظاہر ہوتا ہے گاندھی کا خیال تھا کہ چند مراعات سے قائدِ اعظم کو مطمئن کیا جاسکے گا۔ لیکن قائدِ اعظم نے اس کے جال میں پھنسنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور کابینہ مشن کے منصوبے کے سلسلے میں کانگریس نے جس ہیر پھیر سے کام لیا اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قائدِ اعظم نے اپنی حداداد بصیرت سے

۱۹۴۴ء میں گاندھی کے ساتھ مذاکرات میں ہی بھانپ لیا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ۱۹۴۲ء میں کانگریس کی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کے جواب میں انھوں نے ”تقسیم کرو اور چلے جاؤ“ کا جو نعرہ لگایا تھا وہ کس قدر درست اور حق پر مبنی تھا۔ کانگریسی رہنماؤں کے مقابلے میں قائدِ اعظم بدرجہا زیادہ راست باز اور باوقار مدبر تھے۔ انھوں نے کبھی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے عوام کے جذبات سے نہیں کھیلا وہ اپنے ضمیر کی روشنی میں قدم اٹھاتے تھے۔ ان کا استدلال ایمان و یقین پر مبنی ہوتا تھا اس لیے کوئی شخص ان کی دلیل کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ان کے اقدامات بالکل واضح اور ہر قسم کے ہیر پھیر سے پاک ہوتے تھے وہ واحد مسلمان رہنما تھے جو صاف ذہن اور غیر معمولی بصیرت کے مالک ہونے کے باعث گاندھی اور نہرو کے عزائم کو بھانپ لیتے تھے۔ انھی اوصاف کی بناء پر وہ سب سے بڑی اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد میں کامیاب ہوئے۔ قائدِ اعظم کو انسانی محنت پر پورا پورا اعتماد تھا۔ انھیں یقین تھا کہ مسلمان پوری لگن سے سرشار ہو کر پاکستان کو برقرار رکھ سکیں گے اور وہ اس سلسلے میں غیر ملکی امداد پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔

تحریک پاکستان میں طلبہ کا کردار

قائد تحریک پاکستان محمد علی جناح نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ جب قوم کے بالائی طبقوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس وقت طلبہ میری مدد کے لیے آگے بڑھے۔ قائد اعظم نے جب مسلمانوں کو منظم کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ۱۹۳۶ء میں طلبہ اور نوجوانوں نے، ہی ان کی آواز پر لبیک کہا۔ راجہ صاحب محمود آباد امیر احمد خاں تحریک پاکستان کے عظیم رہنما کی حیثیت سے میدان میں آئے۔ راجہ صاحب محمود آباد آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر تھے۔ اس طرح انھوں نے تمام ہندوستان میں مسلمان طلباء کو تحریک پاکستان کے لیے منظم کیا۔ قائد اعظم کو ان پر بے حد اعتماد تھا۔ ۱۹۳۶ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کھنڈو میں نوجوان طلباء نے غزم کیا۔ کہ وہ ملک کے تحفظ اور سر بلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔

تحریک پاکستان۔ علی گڑھ کالج علی گڑھ کالج کے توسط سے سر سید احمد خاں نے مسلمان طلبہ کی ایسی نسل تیار کر لی تھی۔

جس نے بہت جلد ان کے نظریات و مقاصد پر عمل شروع کر دیا۔ اور تحریک آزادی میں سرگرمی سے شمولیت اختیار کی۔ سید احمد خاں کی تعلیمی تحریک اور اس کے تحت علی گڑھ کالج کا قیام اپنے نتائج کے لحاظ سے بڑا دوسرا اس اور موثر ثابت ہوا۔ اپنے مقاصد کے اعتبار سے سید احمد خاں انگریزوں کے بہت بڑے باغی ثابت ہوئے۔ اگر وہ علی گڑھ کالج قائم نہ کرتے تو برصغیر عظیم میں اس قدر پھل پیدا نہ ہوتی۔ نہ وہ کالج قائم کرتے۔ نہ نوجوانوں کی ایک پرورش نسل نکالتی۔ نہ تحریک آزادی اس قدر شدت اختیار کرتی۔ اور نہ برطانوی حکومت کا عرصہ کم ہوتا۔

سید احمد خاں نے نوجوانوں میں جن نظریات اور مقاصد کی آبیاری کی انھوں نے بعد کے عرصے میں ابھرنے والی تمام تحریکوں میں اپنا شدید اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ کے قیام اور مسلم یونیورسٹی کی تشکیل کے بعد جدوجہد میں طلبہ ہر اہل دستے کے طور پر شریک رہے۔

اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو تعلیم حکومت کے زیر اثر ہوگی وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند اور ان کے قومی ثقافتوں کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ علی گڑھ کالج سے فارغ التحصیلہ طلباء کا ایک پُر جوش طبقہ اس خیال کے تحت چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم میں حکومت کا عمل دخل کسی طرح نہ رہے۔ چنانچہ تحریک خلافت کے دوران جب عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی۔ اور تمام سرکاری اداروں، ملازمتوں اور امداد کو ترک کیا جانے لگا۔ تو تعلیمی ادارے بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ جس قرار داد کے تحت حکومت سے عدم تعاون کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس میں یہ سفارش بھی کی گئی تھی کہ جن تعلیمی اداروں کو حکومت خود چلاتی ہے۔ یا جن کو امداد دیتی ہے۔ ان سے طلبہ کو اٹھایا جائے۔ اس تحریک کے دوران سرکاری مدارس سے طلبہ کی علیحدگی کی صورت حال نے طلبہ کی ایک کثیر تعداد کو تحریک میں رضا کارانہ حیثیت سے کام کرنے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ اس سے طلبہ کے سیاست میں حصہ لینے کی روایت عام ہوئی۔ اس تحریک کے دوران طلبہ کے ایک طبقہ کو جب علی گڑھ کالج کی سرکاری امداد کو جاری رکھنے کے فیصلے پر اعتراض ہوا۔ تو انھوں نے ایک جداگانہ درس گاہ جامعہ ملیہ قائم کر لی۔ اور اسے خود اپنے وسائل سے باقی رکھا۔ اس وقت عام مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں پر علامہ اقبال، مولانا محمد علی اور مولانا ظفر علی خاں کے خیالات اور ان کی تحریروں کا بہت نمایاں اور واضح اثر قائم ہو رہا تھا خصوصاً علامہ اقبال کے اتحاد اسلامی، آزادی اور علیحدہ مسلم مملکت کے خیالات نے انھیں بہت زیادہ مشتعل اور مضطرب کر دیا تھا۔ اب نوجوانوں اور طلبہ میں بھی ایسے تصورات اور خیالات جگہ پارہے تھے۔ جو قوم کے مستقبل کی تعمیر میں ان کے عزائم اور نصب العین کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس صورت حال میں اپنے مسلم رہنماؤں کے نقش قدم پر بھی چلتے رہے۔ اور ان میں سے بعض نے اپنے لیے علیحدہ لیکن مثبت راہوں کا انتخاب بھی کیا۔ مولانا محمود الحسن کی تحریک ”ریشمی رومال“ کا بیشتر دار و مدار طلبہ پر ہی تھا۔ جس کے تحت طلبہ نے بیرون ملک جا کر بھی آزادی کی جدوجہد کو موثر اور عام کیا۔

ایسے طلباء جنہوں نے بذات خود اپنے تصورات اور مقاصد کو ایک علی صورت دینے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے لیے آزادی اسلامی مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ ان میں چوہدری محمد علی کا نام زیادہ ممتاز اور مسلمانوں میں منفرد ہے۔ انھوں نے ۱۹۱۵ء میں اس وقت جب کہ اسلامیہ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ اور مسلمانوں میں آزاد اسلامی مملکت کے تصورات

ابھی تک اتنے عام نہیں ہوئے تھے۔ آزاد اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا۔ بعد میں جب وہ انگلستان میں زیر تعلیم تھے۔ تو مسلم طلبہ کو اپنا ہم خیال بنانے اور ان کو یکجا کرنے کے لیے ”پاکستان نیشنل لبریشن موومنٹ“ نامی جماعت تشکیل دی۔ جو طلبہ اور نوجوانوں کے لیے ہی مخصوص رہی۔ اس تنظیم کے تحت انھوں نے متعدد اہم کتابچے شائع کیے۔ اور پاکستان کے حصول کے لیے ایک منظم اور طویل جدوجہد جاری رکھی۔ بہت جلد انھوں نے اپنی تحریک کو انگلستان سے برعظیم تک پھیلا دیا۔ اور طلبہ اور نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی۔ جو تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بہت سرگرم اور فعال ثابت ہوئی۔

اس دوران برعظیم کی دیگر تنظیمیں بھی اپنے اپنے دائرہ اثر میں کام کرتی رہیں۔ لیکن ایک بہت سرگرم اور مستعد تنظیم ”مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن“ کے نام سے ۱۹۴۷ء میں قائم ہوئی اس کے محرک علی گڑھ کالج کے ایک ممتاز طالب علم محمد نعمان تھے۔ اس تنظیم نے بہت جلد اپنی شاخیں ملک کے کئی صوبوں میں قائم کر دیں۔ نوجوانوں میں تحریک پاکستان کو مقبول بنانے میں اس تنظیم نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس نے مسلمان طلباء کو منظم کرنے اور ان میں اتحاد و اتفاق کی خصوصیات پیدا کرنے اور انھیں حصول پاکستان کی جدوجہد میں سرگرم ہونے کی ترغیب دی۔ اس کے مقاصد اور اس کے دائرہ کار کے سبب اسے بہت جلد قائد اعظم اور دیگر مسلم زعماء اور مسلم لیگ کی ستائش حاصل ہو گئی۔ خود اس تنظیم نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کی جدوجہد میں ہر مرحلے پر اپنے آپ کو شامل رکھا۔ اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں طلبہ کے کردار کی نمائندگی کی۔

نومبر ۱۹۴۷ء میں جب پنجاب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔

قائد اعظم اور نوجوان

جس کی صدارت قائد اعظم نے فرمائی۔ یہ اجلاس مسلمانوں کی سیاسی

بیداری کا منظر تھا۔ پنجاب کے طول و عرض سے ہزاروں غلصے اور ایثار پیشہ مسلمان شہید ہوئے قائد اعظم اس کیفیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ پنجاب میں یہ بیداری نوجوانوں کی مرہون منت ہے۔ جب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن فیصل آباد کی جانب سے سپانسامہ پیش کیا گیا۔ تو قائد اعظم نے قرطہ جذبات سے فرمایا ”آپ سب نوجوان میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ پس آپ کے اس اور آپ ہم قدم ہو کر بڑھیں ہم ضرور فتح پائیں گے۔“

جنوری ۱۹۴۶ء میں قائد اعظم لاہور میں تشریف فرما تھے۔ بعض ملت دشمن عناصر نے قائد اعظم کو گزند پہنچانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم حدود و لا میں مقیم تھے۔ سینکڑوں نوجوان رات بھر اپنے محبوب قائد کی حفاظت کے لیے بہرہ دیتے رہے کچھ عرصے بعد قائد اعظم شملہ تشریف لے گئے۔ بعض مسلم دشمن حلقوں کی جانب سے قائد اعظم کو خطرہ درپیش تھا۔ نیاز مندوں کے اصرار پر قائد اعظم سے فرمایا کہ اسلامیہ کالج لاہور کے طلبہ کو بلائیے۔ جنہوں نے لاہور میں میری حفاظت کا سامان کیا تھا۔

تحریک میں طلبہ کا کردار — پس منظر

تحریک پاکستان میں مسلم طلبہ کے کردار کے تجزیہ کے طور پر چند ایک حقائق پیش کرنا بے ضروری ہے۔ معاشرے کے اور طبقوں کی طرح طلباء کے ماحول اور تاریخی عوامل نے ان کی شخصیت اور کردار پر اثر ڈالا تھا۔ جدید تعلیم کی ضرورت، سیاسی اور سماجی حالات مسلمان معاشرے کی مشکلات، برطانوی راج کی پالیسی، ہندو اکثریت کا طرز عمل، دو قومی نظریے کی حقیقت و اہمیت ان تمام عناصر نے مل جل کر مسلم عوام و خواص کی طرح مسلم طلباء کے کردار و ذہن کی تخلیق میں بھی حصہ لیا تھا۔ آپ کے! ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کا ”مسلمان طالب علم“ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد کی پیداوار اور سرسید احمد خان کی تعلیمی و سماجی تحریک کا نتیجہ ہے۔ طالب علم تو پہلے بھی ہوتے تھے۔ اور مسلمانوں کے دور حکومت میں تو درس و تدریس کی طرف خاصی توجہ دئی جاتی تھی۔ مثلاً صرف روہیل کھنڈ میں پانچ ہزار تنخواہ دار مدرس تعلیم دینے پر مقرر تھے۔ سلطنت کے ہر علاقے میں مدرسے موجود تھے۔ لیکن ۱۸۵۷ء میں جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہوا۔ تو تعلیم ہی کیا۔ زندگی کی پوری بساط ہی الٹ گئی۔ ادھر عیسائی مشنریوں نے اسکول کھولنے شروع کیے۔ جس سے بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ وہ شاید بچوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی خطرے سے بچنے کے لیے حاجی محمد حسین نے ہنگلی میں اسلامیہ درس گاہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ سرسید احمد خان ہی تھے۔ جنہوں نے اس صورت حال کو پوری طرح سمجھا۔ اور یہ جان لیا۔ کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ پرانی وضع کے زوال پذیر معاشرے کی ٹکمر یورپ کے سائنسی اور صنعتی دور کے پروردہ ترقی یافتہ ابھرتے ہوئے معاشرے سے ہو رہی ہے۔ جس کا

مقابلہ صرف جدید تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں ہی سے ممکن ہے۔ چنانچہ انھوں نے ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ مدرسہ قائم کیا ۱۸۷۷ء میں وہ محمدن اینگلو اورنٹیل کالج بنا۔ اور دسمبر ۱۹۲۰ء میں مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے اثرات بڑے دور رس نکلے۔ ہر صوبے میں جگہ جگہ مسلمانوں کے مدرسے اور کالج کھلنے شروع ہو گئے اور مسلم طلباء کی نئی پود اُبھرتی شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی تعلیم نسواں کا چرچا ہوا۔ یہ نئی پود پرانی وضع کے مدرسوں اور مکتبوں کے تعلیم یافتہ طلباء سے مختلف ثابت ہوئی۔۔۔ یہی نئی وضع کے طلباء تھے۔ جنھوں نے جدید تعلیم سے بہرہ ور ہو کر طلباء کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ اور کامیابی حاصل کی۔

تاریخ کی ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے۔ کہ سرسید نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اور ظاہر ہے۔ کہ مسلم طلباء بھی ان مسلمانوں کا ہی ایک اہم جزو تھے۔ کانگریس سے الگ رہنے کی تلقین کی تھی۔ ان کی دور بین نگاہ نے صورت حال کا صحیح تجزیہ کر لیا تھا۔ سید رضا علی کے مطابق:-

”سرسید احمد خاں نے کانگریس کی مخالفت اس وجہ سے کی تھی۔ کہ مسلمان تعداد میں غیر مسلموں سے بہت کم ہیں۔ اگر اہل ملک کو حقوق دینے میں غائبانگی کے وہ اصول ہندوستان میں رائج کیے گئے۔ جن کا تجزیہ انگلستان میں کیا گیا ہے تو مسلمان کہیں کے نہ رہیں گے۔“

نئے سیاسی اور سماجی حالات کی روشنی میں سرسید کی تعلیم و تربیت نے مسلمانوں پر یہ نکتہ واضح کر دیا تھا۔ کہ ان کا علیحدہ قومی تشخص اور الگ ضروریات ہیں۔ سرسید کی تحریک صرف کالج کھولنے تک محدود نہ تھی۔ انھوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے، لیکچروں کی وساطت سے اور مسلسل عمل سے مسلمانوں کی تعلیم، ذہنی تربیت، معاشرے کی اصلاح، عقائد و زبان سب کی طرف توجہ دی۔ تقریباً ہر موضوع پر ان کے مضامین موجود ہیں۔ اردو کو انھوں نے ایک کاروبار زبان بنایا۔ اور شرکی آبیاری کی۔ اور زبان ہمدرد چلے ہو رہے تھے۔ اس سے بچایا۔ اس لیے کہ دراصل ان کے خیال میں ان حملوں کا مقصد سیاسی تھا۔ سرسید بورڈنگ سسٹم کو پسند کرتے تھے۔ ان کے کالج میں پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد، یوپی، مدارس، بمبئی، غفریکہ برصغیر کے کونے کونے سے لڑکے آتے تھے۔ ایک جگہ رہتے تھے۔ اور کھانا کھاتے تھے۔ ساتھ بڑھتے تھے۔ اور کھیلتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ان میں قومی یگانگت اور میل جول

پروان چڑھا۔ اس طرح بڑھے لکھے طبقے میں قومی تشخص کا احساس اور بھی زیادہ مضبوط ہونے لگا اور رفتہ رفتہ منتشر افراد جن کا تعلق نئی نسلوں سے تھا۔ ایک لڑی میں پروئے جانے لگے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ سرسید تنگ نظر یا فرقہ پرست تھے۔ ان کے بہت سے دوست ہندو اور سکھ بھی تھے۔ انھوں نے لائق ہندو استادوں کو ایک الگ الگ تصور کرتے تھے اور مشترکہ قومیت کے قائل نہ تھے۔ انھوں نے مشہور کانگریسی لیڈر بدرالدین طیب جی کو ۱۸۸۸ء میں ایک خط لکھا تھا۔ جس میں مشترکہ قومیت کے بارے میں اپنے خیالات واضح کیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی سمجھ میں ”نیشنل کانگریس“ کی اصطلاح نہیں آتی۔

”کیا وہ تمام فرقے اور ذاتیں جو ہندوستان میں بستی ہیں ایک قوم ہیں؟ کیا ان کے جذبات و احساسات ایک ہیں؟ میری رائے میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ”نیشنل کانگریس“ قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔“

متحدہ قومیت سے سرسید کو اس وقت سے مایوسی شروع ہو چکی تھی۔ جب بنارس کے چند سربراہ اور وہ ہندوؤں نے اُردو کی مخالفت شروع کی تھی۔ مولانا حالی نے بنارس کے کمشنر شیکسپیئر کے ساتھ ان کی گفتگو کی جو نقل پیش کی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ گو اس وقت تک ”پاکستان“ کے لفظ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ لیکن دو قومی نظریہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ جس کی بناء پر آئندہ چل کر قائد اعظم نے الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ شیکسپیئر نے سرسید سے کہا تھا۔ کہ آج پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے ”خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے“ سرسید نے جواب دیا۔ کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے۔ آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور خنادان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ بڑھتا نظر آتا ہے جو زندہ رہے گا۔ دیکھے گا۔ اس کا مجھے رنج ہے مگر مجھے اپنی پیشین گوئی پر پورا یقین ہے۔“

سرسید نے ایجوکیشن کمیشن پر بھی ظاہر کر دیا تھا۔ کہ اُردو ہندی کا مسئلہ ایجوکیشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ ان کے زمانے کے ایک اوزنہا ذہین اعلیٰ طباع مصنف مولوی نذیر احمد کہتے ہیں ”سرسید کے میگزین ”تہذیب الاخلاق“ کے تعزفات تھے۔ کہ مسلمانوں میں قوت اجتماعی کی تحریک پیدا ہوتی۔ یہ اسی کے تعزفات تھے۔ کہ الفاظ ”قوم“، قومی ہمدردی، قومی خیر خواہی، ہمارے روزمرہ میں داخل ہو گئے۔“

سرسید کی وفات (۲۷/مارچ ۱۸۹۸ء) کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ان کی تعلیمی اور اصلاحی کوششوں کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس قوم کے خدو خال ابھرنے لگے۔ جو پاکستان بنانے والی تھی۔ مسلمانوں کا ایک ایسا خاصا اہم گروہ پیدا ہو گیا۔ جس نے تعلیم سے فائدہ اٹھایا اور حالات کے نئے تقاضوں کو سمجھا۔ اس کے قومی تشخص کی حس بیدار ہو گئی۔ جدید تعلیمی اداروں سے تعلیم پا کر جو کھپ نکل۔ وہ برصغیر کی اہم تحریکوں میں حصہ لینے کی قابلیت و استعداد رکھتی تھی۔ خلافت کی تحریک ہو یا جنگ بلقان کا مسئلہ ہو یا سول نافرمانی کا معاملہ ہو۔ یہ نئے تعلیم یافتہ مسلمان ان سب میں موثر کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طبقے نے مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ پیدا کیے۔ جو آزادی کے پروانے بھی تھے۔ اسلامی اقدار کے رکھوالے بھی۔

اگرچہ اس صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں مسلمانوں کا تعلیم یافتہ فعال اور سمجھدار طبقہ وجود میں آچکا تھا۔ مگر سیاسی اعتبار سے ابھی مسلمانوں کی کوئی پائیدار اور منظم مرکزی قیادت موجود نہ تھی۔ خلافت کی سامراج دشمن تحریک آندھی کی طرح ابھری اور ختم ہو گئی۔ عام آدمیوں کی طرح مسلم طلباء بھی گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ کانگریس سے اُمیدیں باندھے ہوئے تھے۔ کچھ ملازمتوں کے چکر میں گرفتار تھے۔ بعض الگ کھڑے حالات کو دور سے دیکھتے تھے۔ اس لیے کہ نہ کوئی واضح مقصد ان کے سامنے تھا۔ اور نہ کوئی ملک گیر موثر قیادت انہیں راستہ دکھانے کے لیے موجود تھی۔ ہاں! کانگریس ایک مضبوط موثر ادارہ بن چکی تھی۔ لیکن جتنی وہ مضبوط ہوتی گئی۔ مسلمانوں میں اس کی نیت کے بارے میں اسی قدر شبہات پیدا ہوتے گئے۔

تاریخ گواہ ہے۔ کہ جب تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ تو اقلیت میں ہونے کے باوجود نفسیاتی طور پر انہیں تحفظ کا احساس تھا۔ مگر انگریز آئے تو انہوں نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا۔ اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اور دشمنی اور مذہبی تعصب نے ان میں خطرے کا احساس پیدا کیا۔ سرسید کی جدید تعلیم و تربیت کی تحریک نے انہیں سیاسی و معاشی سوجھ بوجھ اور نئے زمانے کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی استطاعت عطا کی۔ اور اس طرح الگ قومی تشخص کا خوابیدہ احساس جاگ اٹھا۔ یہ پس منظر تھا۔ جب قائد اعظم نے نیم جان آل انڈیا مسلم لیگ میں نئی روح پھونکی اس احساس نے استحکام حاصل کیا۔ اور مسلمان پھر فعال اور متحرک ہونے شروع

ہو گئے۔ قائدِ اعظم نے جوان مسلمان طلباء کی اہمیت کو فوری طرح سمجھتے تھے۔ انھوں نے طلباء کو منظم کرنے میں مدد دی۔ انھیں روشنی دکھائی اور پھر مسلمان طلباء کی خوج ظفر موج حصولِ پاکستان کی جدوجہد کرنے کے لیے میدانِ عمل میں آ گئی۔ غالباً برصغیر کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ طلباء منظم ہو کر باقاعدہ طور پر ایک معینہ مقصد کے لیے جماعتی حیثیت سے آگے بڑھے۔

آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن

جولائی ۱۹۳۵ء میں آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا افتتاح پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا۔ اجلاس کی صدارت کے لیے مسٹر جناح کو مدعو کیا گیا۔ اس اجلاس میں شرکت کے بعد مسٹر جناح نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ کانگریس ایک دفعہ پھر یہ کوشش کر رہی ہے کہ طلباء کو ترقی پسندی کے نعروں میں پھنسا کر اپنے قبضے میں لے آئے سٹوڈنٹس فیڈریشن کا یہ اجلاس تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہی مسلم طلباء کی تحریک کا نقطہ آغاز اور ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔

اجلاس کے پہلے دن جب پنڈت نہرو افتتاحی تقریر کر رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک طالب علم راحت سعید چھتاری کھڑے ہو گئے۔ اور پنڈت نہرو سے درخواست کی کہ براہ کرم کچھ دیر کے لیے تقریر ملتوی کر دیں تاکہ مسلمان مندوبین مغرب کی نماز ادا کر سکیں۔ راحت چھتاری کی یہ بات سننے ہی ہندو لڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا لیکن مسلمان طلباء کے مسلسل اصرار پر پنڈت نہرو کو اعلان کرنا پڑا کہ اگر اجلاس کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے تو انھیں اعتراض نہ ہو گا۔ چنانچہ اجلاس ملتوی ہوا۔ مسلمان طلباء اور چند اور مسلمان جو وہاں موجود تھے ہال سے باہر آ گئے اور لان میں باجماعت نماز ادا کی۔

اگلے روز قائدِ اعظم نے اپنی صدارتی تقریر کی۔ جب انھوں نے کہا **قائد کا خطاب** کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اور مسلمانوں کی الگ انفرادیت ہے۔ تو ہال میں شور مچ گیا۔ ہندو لڑکوں نے شوٹنگ شروع کر دی اور قائدِ اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ چنانچہ ہندوؤں کی طرف سے شدید ردِ عمل ہوا۔ جب شور زیادہ بڑھا۔ تو

قائدِ اعظم خاموش ہو گئے۔ اور ساکت و صامت کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ شورِ قدر زے کم ہوا اس کے بعد انھوں نے اپنے خاص انداز سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اور صاف واضح الفاظ اور گرجتی ہوئی آواز میں پھر دہرایا۔

”میں کہتا ہوں کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اور مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ کرتی ہے۔“ ہندو طلباء کو غالباً اُمید تھی کہ یا تو قائدِ اعظم معافی مانگیں گے۔ یا اپنا بیان واپس لے لیں گے یا اس کی کوئی قابلِ قبول تشریح کر کے بات کو ٹال دیں گے۔ لیکن دوبارہ جب قائدِ اعظم نے وہی بات اور بھی بلند آواز سے دہرائی تو کچھ ایسا اثر ہوا۔ کہ لڑکے ہسکا ہسکا ہو گئے۔ اور کسی نے چوں تک نہ کی۔ اور پھر قائدِ اعظم نے اپنی تمام خطیبانہ قوتوں کو بروئے کار لا کر ایسی مدلل اور زبردست تقریر کی۔ نہ کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور پوری تقریر خاموشی سے سنی گئی۔ قائد کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئے۔ جب انھیں مخالفین کے جلسوں میں خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن وہ ہمیشہ اپنے مضبوط اعصاب مدلل اندازِ بیان اور اعلیٰ فصاحت و بلاغت سے سامعین کو مسحور کر لیتے۔ اور ان سے اپنی بات منوا کر چھوڑتے۔

سٹوڈنٹس فیڈریشن کا یہ جلسہ بھی ایسا ہی ایک موقع تھا۔ قائدِ جلسہ کے اختتام پر جب ہال سے باہر نکل رہے تھے۔ تو چند مسلمان طلباء نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم نعمان اس سلسلے میں پیش پیش تھے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مسلم طلباء کی ایک انگِ تنظیم بنائی جائے۔ اگلے دن صبح جب وہ قائدِ اعظم سے ملنے گئے۔ تو انھوں نے یہ تجویز ان کے سامنے رکھی۔ انھوں نے فوری طور پر اسے تسلیم کیا۔ اور اپنی امداد کا یقین دلایا۔

مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کی تجویز

جب مسلم طلباء کو فیڈریشن کے قیام کے سلسلے میں قائدِ اعظم کی حمایت حاصل ہو گئی۔ تو انھوں نے بلا تاخیر اخبارات میں اس تجویز کا اعلان شائع کرا دیا۔ ہندو لیڈروں نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی اور بہت سختی سے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ مسلم یونیورسٹی کے سامنے جو قرار داد پیش کی گئی۔ اس میں منجملہ اور باتوں کے یہ کہا گیا تھا کہ۔

”علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کی رائے ہے۔ کہ اب وقت آگیا ہے۔ اور اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ کہ کل ہند سطح پر مسلمان طلباء کی ایک مرکزی تنظیم قائم کی جائے۔ جسے آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن یا اسی قسم کا کوئی نام دیا جائے۔ تاکہ ملک کے تمام صوبوں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے مسلمان طلباء کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم معرض وجود میں آئے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی روابط اور مذہب کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت پیدا کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔“

علاوہ انہی قرار داد میں اس رائے کا بھی اظہار کیا گیا۔ کہ مجوزہ تنظیم کے قیام کے سلسلے میں اقدامات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ کہ دوسرے صوبوں کی یونیورسٹیوں کے مسلمان طلباء کی رائے بھی معلوم کی جائے۔ اور اگر وہ اس تجویز کی تائید کریں۔ تو پھر مجوزہ تنظیم کے قیام کے لیے جلد از جلد ضروری اقدامات کیے جائیں۔

ہرچند کہ یہ قرار داد معقول تھی۔ بلکہ اس میں کانگریس نواز آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف کوئی معاندانہ اشارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن حقیقتاً اس وقت تک علی گڑھ کی فضا مسلم طلباء کی علیحدہ تنظیم کے حق میں نہیں تھی۔ لیکن چند ہی ماہ بعد حالات میں زبردست تبدیلی رونما ہوئی اور مسلم یونیورسٹی یونین نے خود آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام اور اس کے مقاصد کی تائید کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران دو اہم ترین مسلم اکثریتی صوبوں یعنی پنجاب اور بنگال میں بھی مسلم طلباء کی ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی جا چکی تھی۔ سیاسی فضا بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی تھی قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلم لیگ اپنے مقصد اور اپنی منزل کا تعین کر چکی تھی۔ اور اب وہ ایک پُر جوش عوامی جماعت بنتی جا رہی تھی۔ اور مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے آثار ہر جانب صاف نظر آنے لگے تھے۔ انہی دنوں ۱۹۴۵ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت تمام انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ یہ انتخابات نہایت اہم ثابت ہوئے۔ اس لیے کہ ایک سال کے اندر اندر لیگ کی کایا پلٹ گئی۔ اور مسلمانین برصغیر کی سیاسی زندگی کا اہم ترین سفر تیزی سے شروع ہو گیا۔

مسلم طلباء کی کانفرنس — لکھنؤ
ان دنوں لکھنؤ کے مسلمان طلباء نے ایک کانفرنس کرانے کا فیصلہ کیا۔ کانفرنس ۲۸/۱ اور ۲۹/۱ دسمبر

۱۹۳۵ء کو ہونا قرار پائی۔ متانہ ماہر تعلیم اور مترجم قرآن علامہ عبدالرشید سیف علی سے درخواست کی گئی۔ کہ وہ کانفرنس کی صدارت کریں۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ صرف چھ ماہ قبل جس

شہر میں آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کا وہ اجلاس منعقد ہوا۔ جس نے مسلم طلباء کو ناامید و ناراض کر دیا تھا۔ اب اسی لکھنؤ میں ان کی الگ تنظیم قائم کرنے کے لیے کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ داعیان جلسہ نے ایک ”اپیل“ شائع کی جس کا حسب ذیل اقتباس قابل غور ہے:-

”ہم مسلمانوں کی جو اس وقت جو حالت ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اتحاد و استحکام اور روشن خیالی کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اور جو لمحہ گزرتا ہے۔ وہ اس ضرورت کی شدت کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ ہم اجتماعی زندگی میں اپنا صحیح مقام اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمام مسلمان اسلامی اخوت کی بنیاد پر اپنے مقاصد و افکار میں ارتباط پیدا نہ کر دیں۔ مسلمان نوجوانوں کو ملت کے ذہنی جمود اور قساہل کا پورا شعور ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سستی اور کاہلی کو جھٹک کر الگ پھینک دیں۔ اور ملت میں ایک نئی روح پھونکیں۔ یہ کام مسلمان طالب علم کو کرنا ہے۔ اسے اپنی پوشیدہ قوتوں کو بیدار کرنا ہے۔ اسے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ جہاں وہ اپنی مشترکہ قوتوں کو جمع کر سکے۔ اور ایک واضح مقصد کا تعین کر سکے۔ ان اہم ضروریات کے لیے ایک کل ہند مسلم طلباء کی کانفرنس کا قیام ضروری ہے۔“

اس اپیل میں طلباء کی مجوزہ تنظیم کے اغراض و مقاصد واضح کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ:-

”ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ عناصر جو ہم سے بہتر وسائل رکھتے ہیں۔ اور ہم سے زیادہ منظم ہیں۔ جب ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں تو ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ قوم کی بے بسی دور کرنے کے ایک مؤثر ہم چلانا۔ غیر متحرک اور جمود کے مارے ہوئے حوام میں نئی روح پھونکنا، امید اور خود اعتمادی پیدا کرنا۔ اپنی تاریخی انفرادیت کے احساس کو اپنے جوش و خروش سے از سر نو جنم دینا اور بین الاقوامی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرنا۔ یہ ہیں وہ عظیم الشان مقاصد جس کی طرف مسلمان نوجوانوں کو توجہ دینی ہے۔ اگر یہ مقاصد نظروں کے سامنے رہے۔ تو بے شک ملک کی ترقی میں نمایاں حصہ لینا مسلمانوں کا مقدر ہو گا۔“

اس اپیل کے شائع ہوتے ہی اس کا خوش گوار ردِ عمل ظاہر ہونا شروع ہوا۔ علی گڑھ کی صورت حال یکسر بدل گئی۔ وہاں اکثریت مسلم طلباء کی علیحدہ تنظیم کے حق میں ہو گئی۔ وہی یونین جہاں چند دن پہلے تک کانگریس کے موقف کی تائید میں آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اب قائدِ عظمیٰ کے موقف کی طرف جھک رہی تھی۔ فضا میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ کانگریس

کی قیادت بھی انگشت بندان رہ گئی۔ اور آخر کار علی گڑھ یونیورسٹی یونین نے یہ قرار داد منظور کر لی کہ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ایک دفعہ پھر علی گڑھ نے قوم کی آواز پر لبیک کہا۔

لکھنؤ کانفرنس کے منتظمین یہ چاہتے تھے کہ علی گڑھ کی پوری پوری حمایت ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی گڑھ مسلمانان برصغیر کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ تھا۔ اور وہاں ہر صوبے کے طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس صورت حال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لکھنؤ کانفرنس کو چند دن کے لیے ملتوی کیا جائے۔ تاکہ انتظامات کے لیے کچھ اور وقت مل جائے۔ اور اس دوران یہ کوشش کی جائے کہ کانفرنس بہت بڑے پیمانے پر منعقد کی جاسکے۔ چنانچہ سٹے کیا گیا کہ اب کانفرنس ۱۷ جنوری ۱۹۳۶ء کو منعقد ہوگی۔ اس تاریخ کو علامہ عبدالمجید یوسف علی کہیں اور مصروف تھے اس لیے انھوں نے شرکت سے معذوری ظاہر کی سید وزیر حسن ایکشن میں مشغول تھے۔ لہذا وہ بھی صدارت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لیکن شیر حسین قدوائی نے صدارت کی پیش کش قبول کر لی۔ جب یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی کہ مسلمان طالب علم اپنی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد کرنے والے ہیں۔ تو کانگریسی حلقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ ہندو طلباء نے طے کیا کہ کسی نہ کسی طرح کانفرنس کو ناکام بنایا جائے۔ اور اس کام کے لیے چند مسلمان کاہنہ لیسوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ہندوؤں کے اس ارادے کو دستاویزی ثبوت اس طرح حاصل ہوا کہ لکھنؤ کے ایک ہندو طالب علم نے اپنے ایک دوست کو جو الہ آباد یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ ایک خط لکھا جو پکڑا گیا۔ اس میں لکھا تھا۔

”الہ آباد سے اپنے چند مسلمان دوستوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ وہ اس کانفرنس میں شریک ہو کر اندر سے اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ وہ ناممکن العمل تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ مثلاً کیونل ایوارڈ کو مسترد کر دیا جائے۔ اور آزادی کامل کا ریزولیشن پیش کیا جائے۔ اس طرح رجعت پسند غلام کو مشکل کا سامنا ہوگا۔“

کانفرنس شروع ہوئی۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اسے ناکام بنانے کی کوششیں کس طرح کی گئی تھیں۔ اجلاس سے ایک دن پہلے ندوۃ العلماء اور مدرسہ فرنگی محل کے چند طالب علموں نے منتظمین سے درخواست کی کہ چونکہ مندوبین مقررہ فیس ادا کرنے سے معذور ہیں۔ اس لیے انھیں فیس کے کانفرنس میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ منتظمین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کانفرنس

میں گروہ بندی کے مواقع پیدا ہوں۔ اس لیے انھوں نے دس طلباء کو بلا فیس کانفرنس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کی اجازت دے دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دراصل اس گروہ کا مقصد گڑ بڑ اور انتشار پیدا کرنا تھا۔

۱۷ جنوری کو کانفرنس منعقد ہوئی۔ تو ندوہ اور فرنگی محل کے طلباء کثیر تعداد میں ہال کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ اور بہت سے اندر آ گئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان سب کو کانفرنس میں شریک کیا جائے۔ اس صورت حال سے صدر جلسہ مشیر حسین قندوائی کو آگاہ کیا گیا۔ انھوں نے فیصلہ دیا کہ ان میں صرف ان دس طلباء کو فیس دینے والے ملازمین کی طرح ووٹ دینے کا حق حاصل ہو گا۔ جس کے بارے میں سیکرٹری کانفرنس نے پیشگی مطلع کر دیا تھا۔ صدر کے اس فیصلے سے گڑ بڑ کرنے والے گروہ کی سازش ناکام ہو گئی۔

پہلا اجلاس ڈیڑھ بجے ختم ہو گیا۔ دو سزاچار بجے شام کو شروع ہونے والا تھا۔ درمیانی وقفے میں کھٹی کا جلسہ ڈھائی بجے منعقد ہونا تھا۔ لیکن اس دوران مشیر حسین قندوائی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کانگریس نواز گروہ نے جس کی پہلی چال صبح کے اجلاس میں ناکام ہو چکی تھی۔ دوسری چال چلی۔ انتشار پھیلانے والے ان تمام لوگوں نے جو زبردستی ہال میں ناجائز طور پر داخل ہو چکے تھے۔ یا داخل ہونا چاہتے تھے۔ دونوں کے درمیانی وقفے میں اپنا ایک الگ جلسہ کر ڈالا۔ اور کئی قراردادیں منظور کر ڈالیں۔ جو کانفرنس کے صریح مقاصد کے منافی تھیں۔ مگر کانگریس نواز حلقوں نے یہ متاثر عام کرنے کی کوشش کی۔ کہ جن خیالات کا اظہار ان قراردادوں میں کیا گیا ہے۔ دراصل وہ ہی خیالات مسلمان طلباء کی اکثریت ہاں کے تھے۔

ان حالات کے پیش نظر اگلے دن مشیر حسین قندوائی نے ایک بیان جاری کیا۔ جس میں کانگریس نواز اور انتہا پسند گروہ کی تمام قراردادوں کو کالعدم قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ چونکہ جلسہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر منعقد کیا گیا۔ اس لیے وہ غیر قانونی ہے۔ اور اس میں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں وہ کانفرنس کی قراردادیں نہیں ہیں۔ اور نہ ہی کانفرنس سے ان کا کوئی تعلق ہے اس لیے اس فتنہ کا خاتمہ کیا جائے۔

۱۰ جنوری کو سائرس چار بجے کانفرنس کا دوسرا اجلاس ہوا۔ جس میں یہ فیصلہ کیا

مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا قیام

گیا کہ کل ہند سطح پر مسلمان طلباء کی ایک مستحکم تنظیم ہو۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو۔ مسلمانوں کے قومی تشخص کی مکمل عکاسی کرے۔ چنانچہ اس طرح آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد پڑی۔ جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بنگال میں مسلم طلباء نے اپنی صوبائی تنظیم آل بنگال مسلم سٹوڈنٹس لیگ پہلے ہی قائم کر لی تھی۔ جس کے روح رواں محمد عبدالواثق تھے۔ انھیں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا پہلا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا جب کہ محمد نعمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آرگنائزنگ سیکرٹری منتخب کیے گئے۔

آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے وجود میں آنے پر جن اہم شخصیات نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی تھے۔ علامہ نے ایک خصوصی پیغام فیڈریشن کے نام بھیجا۔ ان کے علاوہ نواب بہادر بارہ جنگ، علامہ عبداللہ یوسف علی، پروفیسر ابو بکر احمد حلیم، میاں بشیر احمد اور مسٹر عبدالعزیز بیرسٹر بٹنہ کی طرف سے بھی مسرت و مبارک باد کے پیغامات موصول ہوئے۔ لکھنؤ کے ایڈووکیٹ چوہدری اختر حسین نے کانفرنس میں کافی دلچسپی لی تھی۔ بعد میں انھوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انھوں نے مسلم طلباء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔

فیڈریشن کا پہلا اجلاس مسلمان طالب علم اب تاریخ کے نئے باب میں داخل ہو رہے تھے۔ آئندہ لائحہ عمل کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اگلے سال کلکتے میں فیڈریشن کا پہلا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس دور میں لندن کے بعد کلکتہ سلطنت برطانیہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا۔ کلکتے کی رونق کہ سمس کے موقع پر اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ موسم کے لحاظ سے یہ شہر سال کے بیشتر مہینوں میں گرم اور مرطوب رہتا ہے۔ مگر دسمبر میں یہاں موسم نہایت خوش گوار ہوتا ہے۔ کہ سمس انگریزی دور میں بڑے زور و شور سے منایا جاتا تھا۔ دوکانوں اور سڑکوں کی رونق قابل دید ہوتی تھی۔ اور کہ سمس کا دسراے ہند کلکتہ میں گزرا کرتا تھا۔ کشتی رانی، رقص و سرور کی محفلیں اور عشائے اپنے شباب پر ہوتے تھے۔ لیکن ۱۹۳۷ء کے دسمبر میں مسلم طلباء کے لیے ان میں سے کوئی شے دلکشی نہیں رکھتی تھی۔ ان کے لیے یہ دسمبر اس لیے اہمیت کا حامل تھا۔ کہ قائد اعظم بہ نفس نفیس اس سال کلکتے میں ان کے درمیان موجود تھے۔ وہ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے پہلے سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ آل بنگال مسلم سٹوڈنٹس لیگ کا الحاق آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس

فیڈریشن سے ہو چکا تھا اور سٹوڈنٹس لیگ ہی پہلے سالانہ اجلاس کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اجلاس سے چند دن پہلے فیڈریشن کے آرگنائزنگ سیکرٹری مسٹر محمد نعمان نے ہلنہ اور چند شہروں کا دورہ کیا۔ تقریباً تمام صوبوں میں فیڈریشن کی شاخیں قائم کر دی گئیں۔ ان تنظیمی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم طلباء میں اپنے حقوق کا شعور اور بیدار ہو گیا۔ اور تمام تعلیمی اداروں میں مسلمان طالب علموں نے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے اور منظم ہونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کلکتہ کا اجلاس اس خوشگوار پس منظر میں ہوا۔

ایک شام کو شہر کے مسلمان لیڈروں اور طالب علموں کا اجتماع اسلامیہ کالج کے احاطے میں ہوا۔ تاکہ آنے والے اجتماع کے بارے میں تبادلہ خیالات کیا جاسکے۔ آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ فضل حق مسلم بنگال کے لیڈر کی حیثیت سے اور محمد وثیق اور محمد نعمان فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری اور آرگنائزنگ سیکرٹری کی حیثیت سے قائد اعظم سے درخواست کریں۔ کہ وہ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے پہلے سالانہ اجلاس کی صدارت قبول فرمائیں۔ اس کے بعد محمد نعمان بٹھی گئے۔ اور قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے قائد کے سامنے مسلمان طلباء کی کارکردگی کی رو داد پیش کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ مسلمان طلباء کی دلی خواہش کے مطابق اجلاس کلکتہ کی صدارت قبول فرمائیں۔ اور طلباء کی رہنمائی کریں۔ قائد اعظم نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر رضامندی کا اظہار کیا۔ جب انھیں کہا گیا کہ آیا یہ خبر شائع کرادی جائے۔ تو قائد اعظم نے کہا ”ابھی اور اس کا وقت شائع کرادو“ اجلاس کلکتہ کے بعد سے طلباء قائد اعظم کی رہنمائی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ قائد نے آئندہ کبھی بھی آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاسوں کی صدارت سے انکار نہیں کیا۔ وہ جہاں جاتے تھے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود طلباء سے ملنے کا وقت ضرور نکال لیتے تھے۔

جب یہ خبر شائع ہوئی۔ کہ قائد اعظم نے طلباء کے اجلاس کی صدارت قبول کر لی ہے۔ تو کلکتہ میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ خبر نہ صرف طلباء کے لیے بلکہ کلکتہ کے سیاسی حلقوں اور خصوصاً مسلم لیگ والوں کے لیے بھی بے حد اہم تھی۔ مسٹر حسین شہید سہروردی نہایت بڑے جوش اور انتھک کام کرنے والے آدمی تھے۔ انھوں نے فوری طور پر محمد علی پارک میں ایک شاندار پنڈال قائم کرا دیا۔ کلکتہ کے مسلم لیڈروں نے طلباء کی بھرپور اعانت کی۔ اور قائد اعظم کے پرہیزگار استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جس دن قائد اعظم ریل سے کلکتہ آئے تو ہورہ اسٹیشن

پر، مجرم کا یہ عالم تھا۔ کہ تل و دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ قائدِ اعظم کا ایسا شاندار استقبال ہوا۔ کہ مخالفین کی آنکھیں لپٹی کی لپٹی رہ گئیں۔ اگرچہ کانگریس نواز حلقوں نے صورتِ حال کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

قائدِ اعظم اصقہانی خاندان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ مرزا ابوالحسن اصقہانی بنگال کی سیاست میں قائد کے معتدین میں تھے۔ طلباء کا ایک وفد اصقہانی ہاؤس میں قائدِ اعظم سے ملاقات کرنے گیا۔ تاکہ فیڈریشن کے آئین کے بارے میں ان سے مشورہ کر سکے۔ آئین کے مسودے میں ایک جگہ یہ لکھا گیا تھا۔ کہ فیڈریشن (MASSES) سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوشش کرے گی۔ قائد نے مشورہ دیا کہ اس کی بجائے (PEOPLE) یعنی عوام الناس کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔ اس لیے کہ سیاسی بول چال میں (MASSES) کے لفظ سے ذہن کسانوں وغیرہ کی طرف جاتا ہے۔ جب کہ (PEOPLE) میں شہروں اور دیہات کے تمام عوام شامل ہیں۔ بعد میں فیڈریشن کے آئین میں اس کی جگہ ”مسلمانان“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔

محمد علی پارک کے وسیع اور خوب صورت پنڈال میں پیر کے دن ۲۷ دسمبر ۱۹۳۳ء
سات بجے شام سلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا جلسہ سٹرایم۔ اے جناح کی صدارت میں شروع ہوا۔
مسٹر فضل حق، خواجہ ناظم الدین اور سید عبدالعزیز پنڈال میں داخل ہوئے۔ توفیق اللہ اکبر
کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ان کے علاوہ آسام کے وزیر اعلیٰ سر سعد اللہ، مسٹر حسین شہید
سہروردی، نواب بہادر ڈھاکہ، مولانا اکرم خان، مولوی تمیز الدین خان وغیرہ بھی جلسے میں
موجود تھے۔

جلسے کا آغاز تلاوتِ کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد

مولوی فضل حق کا خطاب

مولوی فضل حق نے جلسے سے خطاب کیا۔ انھوں نے کہا

”میں حال ہی میں بنگال کے مشرقی علاقوں کا طویل دورہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کانگریس کے کارکنوں اور ہمدردوں نے نہ صرف میری وزارت کے خلاف بلکہ عام مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کو دکھی ہے۔“ یہ سنی کر حاضرین نے ”شرم شرم“ کے نعروں لگائے تو فضل حق نے کہا شرم شرم کے نعروں نہ لگائیے۔ میں نے پہلے بھی اس قسم کے نعروں بہت سنے ہیں۔ ایسے نعروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ”شرم“ کے نعروں لگانے کی بجائے سخت اقدام کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بعض حقائق سے آگاہ کر دوں گا۔ جن سے صورتِ حال خود واضح

ہو جائے گی۔ جن صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہیں۔ وہاں یونائیٹڈ پریس آف انڈیا اور ایسوسی ایٹڈ پریس آف انڈیا کے نمائندے وزراء کے ساتھ جگہ جگہ جاتے ہیں۔ اور ان کی تقریروں کی بڑے پیمانے پر تشہیر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ نہایت تفصیلی دورہ کیا۔ لیکن یونائیٹڈ پریس اور ایسوسی ایٹڈ پریس نے میرے دورے کا بائیکاٹ کیا۔ میں نے کئی مرتبہ پریس کے نمائندوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ جلسوں میں چلیں اور سُنیں کہ میں لوگوں سے کیا کہتا ہوں۔ لیکن وہ جان بوجھ کر جلسوں میں نہیں جانا چاہتے۔ اور جب جلسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے تخیل کی مدد سے میری تقریر چھاپ دیتے ہیں۔ اور جو باتیں میں کہتا ہوں۔ انھیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور جو نہیں کہتا وہ میرے کلمات میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جھوٹ اور سچ کا ایک عجیب و غریب ملفوظ پیش کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہوئی یہ عمارت اخباروں میں نظر آتی ہے۔ اگر پریس اور خبر رساں ایجنسیاں اس طرح بائیکاٹ کریں گی۔ تو جو میں کہتا ہوں۔ وہ لوگوں تک پہنچ سکے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے لیے ان حقائق سے غافل رہنا مناسب ہوگا۔ اور کیا آپ ابھی ٹیشن کے اس ریلے میں بہہ جانا پسند کریں گے۔ جو ایک تباہ کن امر ہے یہ ابھی ٹیشن میرے اور میری کاہلینہ کے خلاف محض اس لیے کیا جاتا ہے۔ کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میں ایک ہندو وزیر ہوتا تو صورت حال بالکل مختلف ہوتی۔ شرم شرم کے نعرے نہ لگاتے۔ اس سے نہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ نہ میرا وقت آچکا ہے۔ کہ بنگال کے مسلمان راست اقدام کریں اور اگر ان کی رگوں میں مسلمان خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے۔ تو حق بات کہنے سے ہرگز گریز نہ کریں۔ اس لیے کہ صورت حال کو بدلنے کی یہی ایک صورت ہے۔“

جو لوگ انصاف اور ایمان داری کے تمام اصول بھلا چکے ہوں۔ اور وہ آپ کے خلاف باضابطہ معاندانہ پروپیگنڈہ کریں۔ تو آپ کیا کریں گے۔ یہ بدترین قسم کی فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ لیکن جو لوگ اس قسم کے دشتیانہ پروپیگنڈہ میں مصروف ہیں۔ اچھا ہوگا۔ اگر وہ یہ جان لیں کہ میرے پاس ان سب کے لیے مضبوط ڈنڈا موجود ہے۔ میں سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس صوبے سے اس قسم کی فرقہ وارانہیت کا خاتمہ کر دوں گا۔ فرقہ پرستوں کو خبردار ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب وقت آئے گا تو وہ مجھے سخت اقدام کے لیے مضبوط و مستحکم پائیں گے۔“ مسٹر فضل حق نے مسلمانوں کو جو انوں کو مشورہ دیا کہ وہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر

جمع ہو جائیں۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے آجائیں۔ ہندوستان کے مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سیلاب کرتا ہے۔ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے منظم ہو جائیں آپ اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ آپ کی تنظیم نہ صرف آپ کے اور آپ کی جماعت کے لیے بلکہ پورے ملک اور اہل ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس موقع پر مسٹر ایم۔ اے جناح نے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ”گزشتہ سال میں نے آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ سو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اور جس کا افتتاح پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا۔ لیکن اب میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے!“

مسٹر جناح نے ان حالات کی تشریح کی۔ جن کی بناء پر ان کے خیالات میں تبدیلی آئی تھی اور انھوں نے اپنی رائے بدل دی تھی۔ انھوں نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور کوئی قابل عزت راستہ نہیں ہے کہ وہ علیحدہ خطوط پر اپنی تنظیم قائم کریں۔ اور سب سے پہلے خود اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں۔ ان کی فلاح و بہبود کی دوا پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا انھیں اپنے بچاؤ اور اپنی امداد کے لیے خود کو منظم کرنا چاہیے۔ یہ کام کوڑا اور نہیں کرے گا۔ اور نہ ماضی میں کسی نے کیا ہے۔ اس لیے میں دانستہ طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک مسلمان اپنے آپ کو منظم نہ کریں گے۔ اور مستحکم نہ ہو جائیں گے اور صلاحیت حاصل نہ کر لیں گے۔ اس وقت تک نہ کوئی ان کی پرواہ کرے گا۔ اور نہ کوئی ان کی عزت کرے گا۔“

مسٹر جناح نے کہا کہ پچھلے سال میں نے آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی ترقی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے کہ مجھے امید تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کا کام جس میں بزرگ ناکام ہو چکے ہیں۔ شاید ہندوستان کے نوجوان انجام دے سکیں گے۔ لیکن بہت جلد میں ناامید ہو گیا۔ میری صدارت کے دوران آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن نے کئی قراردادیں منظور کر لیں۔ اور تمام کارروائیاں مکمل کر لیں۔ لیکن انھوں نے عہدیداروں کا انتخاب اس وقت کیا۔ جب میں کانفرنس سے چلا آیا۔ اگلے دن مسلمان طلباء نے مجھے بتایا کہ ہندو طلباء نے مسلمانوں کو تمام عہدوں سے بلکہ مجلس عاملہ کی

رکینیت تک سے الگ رکھا۔ ان حالات میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تمام امور پر اشتراک و تعاون مشکل ہو گیا۔ مجھے زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ اور میرے اندر اتنا صبر کا مادہ ہے اور میں نے دوسرے فرقوں کے ساتھ برابری کی سطح پر باعزت طور سے تعاون کرنے کے لیے بھی ہمیشہ سخت جدوجہد کی ہے۔ لیکن مجھے نہایت افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ میں اب تک ان کوششوں میں ناکام رہا ہوں۔ بالکل یہی صورت حال مسلم نوجوانوں اور طلباء کو بھی درپیش ہے اب مسلمان نوجوانوں نے مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا آغاز کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ برابر اپنے کو تنظیم کرتے رہیں۔ گو یہ ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے ہمسایہ فرقوں کے ساتھ مساویانہ سطح پر تعاون و اشتراک میں خواہ وہ بوڑھوں سے ہو یا نوجوانوں سے کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اگرچہ ہم اعلیٰ ترین طریق پر اپنی تنظیم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنے اور اپنے ملک کی بھلائی کی خاطر برابری کی سطح سے ہم اپنا دست تعاون ہمیشہ بڑھائیں گے۔ لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ ہم کانگریس کے حاشیہ بردار ہیں۔ اور نہ ہم ہندو راج کے غلام ہیں (نعرۂ تکبیر)

مسٹر جناح نے ان کلمات کے بعد سید عبدالعزیز بار ایٹ لا اور سابق وزیر صوبہ بہار کو دعوت دی کہ وہ اپنا افتتاحیہ خطبہ پیش کریں۔ انھوں نے مسٹر عزیز کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ مسٹر عزیز ایک نیشنلسٹ (قوم پرست) ہیں اور میں بھی نیشنلسٹ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم دونوں پر خلوص نیشنلسٹ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ہندوؤں نے مسٹر عزیز کو نیشنلسٹ تسلیم کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ حالات بدل چکے ہیں۔ اور آج ہم جیسے لوگ مسلم طلباء کے اس فرقہ وارانہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب میں سید عبدالعزیز کا ایک فرقہ پرست کی حیثیت سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے حقوق دلانے کے لیے اور حکومت میں اور ایک میں اور دوسرے شعبوں میں مسلمانوں کو ان کا صحیح مقام دلانے کے باعث مجھے فرقہ پرست ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ تو میں اس جرم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگر میں اس لیے فرقہ پرست کہلاتا ہوں۔ کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہوں۔ تو میں فرقہ پرست ہونے کا خطاب بخوشی قبول کرتا ہوں۔ دراصل موجودہ حالات میں دونوں فرقوں کا اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو تا جا رہا ہے۔ لہذا آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی قسم کے علیحدہ ادارے بنانے کے علاوہ ہمارے سامنے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر بھی ہم اپنے پڑوسی فرقوں کے

ساتھ باعزت اور مساویانہ بنیاد پر تعاون کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے مگر اہم حاشیہ برداری اور ہندو راج کی غلامی کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔“

مسٹر عبدالعزیز نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا ”یہ اجلاس مسلم طلباء کی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے۔ بعض حضرات طلباء کی الگ تنظیم کے قیام کا خیر مقدم کریں گے۔ لیکن بعض اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ مگر ہم اپنے ملی مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنا عقل، انصاف اور حب الوطنی کے خلاف ہوگا۔“ سید عبدالعزیز نے تسلیم کیا کہ شروع میں وہ کانفرنس میں شریک ہونے سے کسی قدر ہچکچا رہے تھے۔ لیکن ہندوستان کے مسلم طلباء کی اتنی بڑی تعداد کی خواہش کے سامنے انھیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔“

پھر انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب مسلمانوں کی اکثریت اور کانگریس میں بعد پیدا ہو گیا۔ تو مسلمان طلباء کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا۔ کہ وہ خوب صورت نعروں سے متاثر ہونے کے باوجود آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن میں زیادہ عرصے تک شریک رہ سکیں گے۔ اس لیے کہ فیڈریشن کانگریس ہی کی ایک شاخ یا اس کے زیر اثر ایک ادارہ ہے۔“ ان کے خطاب کا ایک جملہ یہ تھا کہ اگر مسلمان طلباء ایک الگ اور منفرد گروہ کی حیثیت سے اپنی پوزیشن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنے کالجوں کی سرگرمیوں میں برابر کی حیثیت سے شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو انھیں اپنی الگ تنظیم بنانے کی تجویز کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔“ سید عبدالعزیز نے ایک اور مشورہ یہ دیا کہ وہ کم از کم دو برس پبلک کاموں کے لیے وقف کریں۔ اور ہر مسلم طالب علم کم از کم ایک ہندو دوست بنائے۔ اس کا آئندہ پبلک زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ ان کے اس جملہ سے صرف ایک نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اگرچہ کانگریس پر ہندوؤں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کی طرف کانگریس کا رویہ اچھا نہ تھا۔ لیکن مسلم لیڈروں نے ابھی تک ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں سے منہ نہیں موڑا تھا۔ خود مسٹر جناح نے ۱۹۳۲ء میں کہا تھا۔ کہ ہندو مسلم اتحاد ان کی بڑی خواہش ہے لیکن مسلمان قائدین یہ اتحاد برابری، اشتراک و تعاون کے اصول پر چاہتے ہیں۔ وہ دباؤ اور دھمکیاں سہنے اور غیروں کا غلبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ فراخ دلی اور برابری کے جذبے سے ہندوؤں کے ساتھ تعاون شروع سے مسلمانوں کی پالیسی رہی ہے۔ اس موقع پر یہ یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ علی گڑھ سٹوڈنٹس

یونین میں قرارداد کا جو مسودہ چند دن پہلے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں یہ فقرہ بھی تھا کہ مسلم طلباء ایسا کوئی ادارہ نہیں بنانا چاہیے جس کا مقصد بالواسطہ یا بلاواسطہ، طلباء کے خلاف معاندانہ کارروائی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ صاف طور سے آل انڈیا فیڈریشن کی طرف ہے۔

آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا دوسرا اجلاس منگل ۲۸/دسمبر ۱۹۴۷ء کو محمد علی پارک میں منعقد ہوا۔ اس یادگار

قائد اعظم کا خطبہ صدارت

تقریب کے موقع پر قائد اعظم نے طلباء کے مندوبین اور حاضرین جلسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ”اب مسلمانوں کی خواہش ہے اور جائز خواہش ہے کہ اگر وہ اپنے تمدن، اپنے قوانین دین اور اپنی ہر اس شے کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو بطور اقلیت ان کے لیے پیش قیمت ہے۔ تو ضروری ہے کہ مستقبل کے قانون میں ان کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیا جائے مسلمان اس امر سے پورا اتفاق کرتے ہیں کہ ہندوستان کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہونی چاہیے۔“ (تالیان)

”میں ہندوستان کے مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں امریکہ کے حبشیوں کی حیثیت میں نہیں چھوڑا جاسکتا۔ ہم بھی ایسی ہی حکومت چاہتے ہیں۔ جیسی ابراہیم لنکن چاہتا تھا۔ جو عوام کے لیے عوام کے ذریعے عوام کی حکومت تھی۔ لیکن جب لنکن حکومت نے اس اعلیٰ اصول کو اپنایا تو امریکی حبشیوں کو مشتقی کر دیا۔ اس طرح میرے بہت سے ہندو دوست جب ”تیشلزم“ اور آزادی و مختاری کی بات کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس میں سے خارج کر دیتے ہیں۔ کانگریس آئی کمان اور مسلم لیگ کے درمیان یہی بنیادی اور اہم فرق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہندو مجھ سے پوری طرح اور دل سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت یا تو ان کی آواز کو خاموش کر دیا گیا ہے یا گم ہو گئی ہے۔ اور یا صدالبعد ثابت ہو رہی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کانگریس کی ہائی کمان کو عقل کا راستہ دکھایا جائے۔ ہمارا موقف انصاف پر مبنی ہے۔ اور اگر ہم مستحضر رہیں۔ تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم میں اتحاد رہا اور ہم نے اپنے کو منظم کر لیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہو جائے گا کہ کانگریس کو عقل سکھانے کی ضرورت ہے۔“

مسٹر جناح نے کہا کہ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد کانگریس یا ملک کی کسی اور سیاسی جماعت کے اغراض و مقاصد کے معاملے میں کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن مشترک سیاسی

مقاصد کے باوجود مسلمان ان حقائق اور واقعات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ میں نے ۱۹۱۳ء میں جو کچھ کہا تھا۔ اس میں اب تک تبدیلی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کہ ملک کے لیے جو بھی قانون بنایا جائے۔ اور خواہ کوئی بھی اسے بنائے اس میں مسلمان اقلیت کے حقوق و مفاد کی حفاظت کے لیے کافی تحفظات ہونے چاہئیں۔ اس بنیاد پر ۱۹۱۶ء کا میثاق لکھتو ہوا تھا۔ یہ سمجھوتہ کانگریس اور لیگ کی ترقی کا ضامن تھا۔ اسی اصول کے مطابق اتحاد کے لیے کسی کانفرنسیس طلب کی گئیں۔ اور متعدد کوششیں کی گئیں۔ اور ہندوستان کی تمام اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے متفقہ فارمولے کی تلاش جاری رہی۔

یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تقریباً پانچ یا چھ برس قبل کانگریس ہائی کمان نے اپنی پالیسی اور پروگرام سے اس بنیادی اصول کو خارج کر دیا۔ اور یہ موقف اختیار کیا۔ کہ اقلیت کے مسائل کے نام کی کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ کانگریس اور لیگ کے درمیان اہم اور بنیادی فرق یہ ہے۔ کہ کانگریس کی رائے میں اقلیتوں کے مسائل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اور مسلمانوں کے لیے یہ موت و حیات کا سوال ہے۔ ہندوستان میں ایک جمہوری حکومت کے تحت اقلیتوں کے لیے خصوصی تحفظات پر زور دیتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا۔ کہ ہندوستان میں ایک ایسی پارلیمانی جمہوری حکومت قائم ہو رہی ہے۔ جیسی کہ برطانوی حکمرانوں کے ملک میں قائم ہے۔ خواہ یہ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ حکومت نافذ ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ اکثریت کی حکومت ہوگی۔ دراصل ہندوؤں کو معلوم ہے۔ کہ اکثریت کے معنی ہیں ”ہندو“، میرے خیال میں ہندو بھی دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں ہیں۔ اور انسانی جبلت جیسی ہے۔ اس کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اکثریت مغرور اور ظالم ہو سکتی ہے۔ اور اقلیتوں کے حقوق کو بے دردی سے پامال کر سکتی ہے۔ پارلیمانی حکومت کی کامیابی کے لیے ایک طاقتور اور فعال حزب مخالف کی موجودگی ضروری ہے۔ یعنی ایک ایسی اکثریت کے مقابلے میں جہاں ووٹروں کی بیشتر تعداد یعنی تقریباً ۹۰۔۸۰ فیصد لوگ بطور ہندو، مسلمان یا پارسی کے ووٹ نہ دیں۔ بلکہ ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ووٹ دیں۔ مگر ہندوستان میں صورت حال یہ ہے۔ کہ عوام ہندو اور مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ہم محض تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ اور تربیت یافتہ ووٹروں ہی کے مسئلے سے دوچار نہیں اور اگر محض اس قسم کے ووٹروں ہی سے دوچار ہوتے۔ تب بھی یہ صورت حال تو موجود ہی ہے۔ کہ وہ سب بھی کسی نہ کسی مذہب کے ماننے

والے ہیں۔ اور مذہب ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اور لوگ اپنے مخصوص تمدن، فلسفہ حیات اور سماجی زندگی کی پیداوار ہیں۔ اس لیے اگر ایک خاص مذہب کے ماننے والے حکومت کی تشکیل کریں گے۔ تو قدرتی امر ہے۔ کہ وہ حکومت پر اثر انداز ہوں گے۔ اور حکومت میں اگر ان کے اختیارات محدود ہوں گے۔ تب بھی وہ اپنے کلچر اور اپنے فلسفے کو سب پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح ثبوت ہندو مت کے گانے اور ہندی یا ہندوستانی گوزبردستی پڑھانے کے احکامات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اپنی کامیابی کے نشے میں وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ باتیں بعض لوگوں کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔“

قائدِ اعظم نے فرمایا ”ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن کو دیکھئے اور یہ بات دھیان میں رکھیے کہ وہ صرف خالص شہری ہونے کی حیثیت سے ووٹ نہیں دیتے۔ اس حالت میں مسلمانوں کے ہونے کی حیثیت سے ووٹ نہیں دیتے۔ اس حالت میں مسلمانوں کے ذہن میں جو پہلا سوال آتا ہے۔ وہ یہی ہے۔ کہ اگر وہ ملک کے آزادی کی خاطر لڑتے ہیں۔ تو آئندہ حکومت اور انتظامیہ ان کی حیثیت کیا ہوگی۔“

سٹر جناح نے آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کو مبارک باد دی اور کہا کہ مسلمان نوجوانوں کا استحصال کیا گیا۔ اور اگر فیڈریشن ان کی مدد کو نہ آئی تو ان کا استحصال جاری رہتا۔ اور وہ ختم کر دیئے جاتے۔ آپ نے نوجوانوں کو خبردار کیا۔ کہ وہ محض نعروں سے گمراہ نہ ہوں۔ ایک طرف ”نیشنلزم“ اور ”آزادی“ کے نام پر اور دوسری طرف راجاؤں، مہاراجاؤں، زمینداروں اور سرمایہ داروں وغیرہ کا خاتمہ کرنے کا نعرہ دے کر نوجوانوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے اور ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر کہ راجاؤں نواب لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ نوجوانوں سے کہا جاتا ہے۔ کہ وہ انھیں نکال باہر کریں۔ انھیں باور کرایا جاتا ہے کہ صرف کانگریس ہی ایسی جماعت ہے۔ جو بھوک اور مفلسی کو دور کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کب اور کس طرح ہوگا۔ کسی نے پنڈت نہرو سے یہ سوال کیا۔ تو انھوں نے جواب دیا۔ ”یہ میری زندگی میں ہو جائے گا۔“ میں چاہتا ہوں کہ پنڈت جی ڈیل عمر پائیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے۔ کہ کانگریس تمام قابل ذکر آدمیوں کو تباہ و برباد کر کے اور ملک کو ایک ریگستان میں تبدیل کر کے ملک کا دستور بنائے گی۔ لیکن مائے بعد میں پوچھنا ہوں۔ کہ کانگریس نے الیکشن کرتے اور وزارتیں قبول کرنے کے

بعد کون سے کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ دفعہ نمبر ۱۲ اب بھی لگی ہوئی ہے۔ ان حالات میں آپ کسی کے کہنے میں نہ آئیں۔ سوچیں؟

مسٹر جناح نے کہا کہ اس وقت جو جدوجہد ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک سب سے پہلے اقلیتوں کے مسئلے کا حل تلاش نہ کر لیا جائے۔ اس حل کی غیر موجودگی میں تمام گفتگو لایعنی ہے۔ اگر میں کسی طرح کانگریس ہائی کمان اور ہندو پیکر اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے پر راضی کر سکوں تو میں سمجھ سکوں گا کہ میں نے اصل نیشنلزم کی سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو آزادی کی منزل تک جانے کا راستہ بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گا لیکن ہندوؤں کو مسلمانوں کی صحیح پوزیشن کس طرح سمجھاٹی جائے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کی اقتصادی سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے بنیادی کام کر کے اپنے لیے عزت کا مقام پیدا کریں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے قبائلات، بلکہ دیہات تک میں ہزار ہا ہندو کارکن کا نہایت بے نفسیہ کیساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے کوئی بغض یا حسد پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے لیے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیہاتوں میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر دل پھٹتا ہے۔ مگر ان کی امداد کرنے والا کوئی نہیں۔ کانگریس جو اپنے کو نیشنل کنتی ہے اور قوم پرست ہونے کا دم بھرتی ہے وہ بھی مسلمان عوام سے اب تک لا پرواہی کرتی رہی۔ جب تک مسلم لیگ میدان میں نہیں آئی تھی۔ دیتا کے مسلمانوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اب کانگریس نے مسلم عوام سے رابطے کی مہم شروع کر دی ہے دراصل یہ مسلم عوام کے قتل کی مہم ہے۔

قائد اعظم نے فرمایا ہمیں تعمیری کام کے لیے ایسے کارکنوں کی مزدورت ہے۔ جو ظاہری چمک دمک اور نام آوری پر جان نہ دیتے ہوں بلکہ ملگن اور بے غرضی کے ساتھ ایک عظیم معاشرہ کی بنیاد ڈالنے کے خواہشمند ہوں۔ اس کام میں نہ تو استاد آپ کے راستے میں حائل ہو سکتے ہیں۔ اور نہ کانگریس حکومتیں اس وقت مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کانگریس پچاس سال پرانا ادارہ ہے۔ ابھی چند دن قبل جب میں گلگتہ آ رہا تھا تو ایک ہندو جنٹلمین نے مجھے بتایا۔ کہ ایک مشریف ہندو نے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ کانگریس کے کام کے لیے پانچ لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔

مسلم اور ہندو تشہیر

قائد نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس ایک کمزور اور بے چارہ پیرس ہے۔ جب کہ کانگریس کے پاس ایک نہایت طاقتور پیرس ہے۔ جس کا کام ہی یہ ہے۔ کہ وہ دوسروں کی پکڑی اچھال کر گمراہ کرتا رہے۔ اگر مسلمان ان باتوں کا جواب دیتا چاہیں تو وہ کہیں مشائخ نہیں ہوتا۔

مسٹر جناح نے اعلان فرمایا کہ میں نے خطرے کی گھنٹی بجادی ہے۔ گھنٹی ابھی تک بج رہی ہے۔ جس فائر بریگیڈ ابھی نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فائر بریگیڈ مہیا کر س اور انشاء اللہ ہم اس سے آگ بجھائے اس کامیاب ہو جائیں گے۔ مسٹر جناح نے یہ آخری فقرہ بڑے ڈرامائی انداز میں پیش کیا اور جیسے میں تالیاں اور نفروں کا شور بلند ہوا۔ اسٹار آف انڈیا نے ان قراردادوں کی رپورٹ بھی شائع کی۔ یہ جو آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے کھلے اجلاس میں منظور کی گئیں تھیں۔ یہ قراردادیں حسب ذیل تھیں۔

۱۔ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا یہ اجلاس ہندوستان کی مکمل آزادی کی حمایت کرتا ہے جو ایک ایسی وفاقی حکومت کی صورت میں ہونی چاہیے جس میں صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی اور مسلمانوں اور دوسرے اقلیتی فرقوں کے حقوق کی حفاظت کی پوری ذمہ دار ہوگی۔

۲۔ یہ اجلاس آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کے اس معاندانہ پروپیگنڈا کی مذمت کرتا ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف اس طرح کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیشن بلا جو ازنامزد کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس سر وزیر حسن اور دوسرے اصحاب کے اقدامات کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہے جو اس سلسلے میں پیش قدمیاں کر رہے ہیں۔

۳۔ یہ اجلاس ان معنیٰ مسلم طلباء کی ریشہ دوانیوں کی مذمت کرتا ہے جو مختلف صوبوں میں نیشنلزم کے پردے میں مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ صرف یہ کانفرنس جو مسٹر جناح کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہے۔ واحد ادارہ ہے جو ہندوستان کے مسلم طلباء کی حقیقی معنوں میں حمایت کرتا ہے۔

۴۔ اس کانفرنس کی رائے ہے کہ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کو ان تمام اداروں کے ذریعے جن کا اس سے الحاق ہو چکا ہے مسلمانوں میں عموماً اور مسلم طلباء میں خصوصاً اسلامی خیالات اور اسلامی تعلیمات و ثقافت کی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ضروری

ہے کہ ان موضوعات پر نامور ماہرین کے پیکرز کا اہتمام کیا جائے اور تبادلہ خیالات کے مواقع فراہم کیے جائیں۔

۔ مولانا محمد علی اور مرستید مرحوم نے ملک و قوم کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلم طلباء ہر سال ۱۴ جنوری کو یوم محمد علی اور ۲۸ مارچ کو یوم مرستید منائیں گے۔

۔ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے اراکین ہندو پردوں کے اس رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ اس کی رو سے مسٹر جناح اور مسلم لیگ کے بارے میں غلط خبریں شائع کی جا رہی ہیں۔ اس قسم کے رویے سے قومی تحریک کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فیڈریشن کے اراکین نہایت ادب کے ساتھ مسٹر جناح سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی نگرانی میں مسلمانوں کے اخبارات جاری کروائیں تاکہ مسلمانوں کے بارے میں مسلم عوام کو صحیح اطلاعات بہم پہنچائی جاسکیں۔

۔ یہ کانفرنس راجہ صاحب محمود آباد سے درخواست کرتی ہے کہ وہ مسلم طلباء کا ایک وفد لے کر مسلم ممالک کا دورہ کریں گے تاکہ ان ممالک سے اسلامی اخوت اور ثقافتی تعاون و اشتراک اور دوستی کے رشتوں کو مضبوط کیا جائے۔

کلکتہ اجلاس میں پنجاب، بنگال، یوپی، بہار، صوبہ سرحد اور آسام وغیرہ سے تقریباً تین سو مندوبین نے شرکت کی اور یہی اجلاس تقسیم ہند سے پہلے طلباء کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک کا نقطہ آغاز اور سنگ میل ثابت ہوا۔ کانڈا عظیم نے بذات خود طلباء کو آگے بڑھنے کے لیے سبز جھنڈی دکھائی۔

فیڈریشن کے لحاظ سے فیڈریشن کے اغراض و مقاصد حسب ذیل تھے۔

فیڈریشن کا دستور

- ۱۔ ہندوستان کے مسلمان طلباء کو صوبائی خود مختار شاخوں کے ذریعے ایک اجتماعی ادارے میں منسلک کرنا تاکہ وہ مسلم طلباء کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔
- ۲۔ مسلم طلباء میں سیاسی شعور پیدا کرنا اور ملک کی آزادی کی جدوجہد میں جانفشانی پر حصہ لینے کے لیے تیار کرنا۔
- ۳۔ مسلمانوں کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنا۔

۴۔ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کر کے اسلامی ثقافت اور اسلام کے مطالعے کو عام کرنا۔
اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنا

۵۔ ہندوستان کے مختلف فرقوں کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کی فضاء پیدا کرنا۔

۶۔ ہندوستان اور باقی دنیا کے مسلمان طلباء کے درمیان اشتراک و تعاون کی کوشش کرنا۔

راجہ صاحب محمود آباد نے بدھریہ تارہ بیگم اکرام
اشد کو اختیار دیا کہ وہ فوراً ایک کمیٹی تشکیل

مسلم طالبات کی فیڈریشن

کریں اور خواتین سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد ڈالیں چنانچہ چند لڑکیوں کی ایک تنظیم بنائی گئی
اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تنظیم تمام ملک کی طالبات کے ملازمین کی ایک کانفرنس منعقد کرے اس
فیصلے کے بعد لاہور، لکھنؤ، الہ آباد، کلکتہ، میرٹھ، ممبئی اور دوسرے شہروں کو جہاں لڑکیوں کے
کالج موجود تھے یا جہاں مسلمان لڑکیاں خاصی تعداد میں دوسرے کالجوں میں تعلیم پا رہی
تھیں۔ دعوت نامے بھیجے گئے۔ ۱۹۵۲ء میں مسلمان لڑکیوں کی کانفرنس عربک کالج دہلی کے
ہال میں منعقد ہوئی۔ جس جناح نے صدارت قبول کر لی تھی لیکن وہ اس زمانے میں علیل تھیں
اس لیے بیگم اعجاز رسول نے کانفرنس کی صدارت کی۔ بیگم کشور رحمن نے اس کا افتتاح کیا
یہ دونوں خواتین آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین سب کمیٹی کی ممبر تھیں۔ طالبات کی کانفرنس میں
لکھنؤ، دہلی، میرٹھ اور دوسرے کئی شہروں سے مندوبین نے شرکت کی۔ لاہور سے فاطمہ بیگم
پانچ لڑکیوں کا وفد لے کر آئیں۔ بیگم اکرام اشد نے بتایا کہ دہلی سے باہر کی لڑکیوں کی تعداد
کانفرنس میں زیادہ نہیں تھیں۔ اس کا سبب ظاہر ہے لڑکیوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ
دور دراز مقامات سے اتنا بڑا سفر کر کے دہلی آئیں۔ لڑکیوں کی فیڈریشن آگے چل کر
بڑا ادارہ بننے والا تھا لیکن اس میں شک نہیں کہ لڑکیوں کے ادارے کا معرض وجود میں
آنا بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ خصوصاً مسلم لیگ کی خواتین سب کمیٹی کے لیے تو یہ
بہت مددگار ثابت ہوا۔ لڑکیوں نے خواتین کے حلقے میں بہت اچھا کام کیا۔ عورتوں
میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ اور پاکستان کی راہ ہموار کرنے میں قابل قدر خدمات انجام دیں

۱۹۵۳ء میں علی گڑھ میں لڑکیوں کی ایک عظیم الشان
کانفرنس منعقد ہوئی۔ علی گڑھ گریجویٹ کالج لڑکیوں

طالبات کانفرنس علی گڑھ

کا بہت بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ اس لیے کانفرنس کی کامیابی یقینی تھی۔ کانفرنس میں جن خواتین

مندوبین نے موثر اور جوشیلی تقریریں کیں ان میں زری سرفراز، ممتاز جہاں شاہ نواز کے ہم اہم ہیں۔ علی گڑھ میں طالبات کی کانفرنس کے دو اجلاس ہوئے۔ بحث و مباحثہ کے دوران ایک دلچسپ سوال یہ بھی تھا۔ کہ اگر طالبات کی الگ فیڈریشن قائم کی جائے یا انھیں براہ راست آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ممبر بنایا جائے۔ بالآخر یہ طے کیا گیا۔ کہ چونکہ بہت سی لڑکیاں پردے میں رہتی ہیں۔ مناسب یہ ہے۔ کہ انھیں مخلوط فیڈریشن کا ممبر بننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ وہ اپنی تنظیم الگ بنائیں۔ لیکن اس کا ہر لونٹ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی مقامی شاخ سے الحاق کر سکتا ہے۔ اس طرح لڑکیوں کے سکولوں اور کالجوں میں جہاں مسلمان لڑکیوں کی معقول تعداد موجود ہے۔ مسلم طالبات کی فیڈریشن کا اپنا یونٹ کام کر سکے گا۔ لیکن اگر طالبات براہ راست آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ممبر بن کر کام کرنا چاہیں۔ تو انھیں آئین کی رو سے اس کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد بعض لڑکیاں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن میں داخل ہوئیں اور اہم عہدوں پر بھی فائز رہیں۔ اور بعض خواتین کی تنظیم سے منسلک رہیں جی گڑھ میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے دونوں اداروں یعنی خواتین اور مردوں کی تنظیم کا ایک مخلوط اجلاس بھی ہوا۔ جس میں ہر وہ درخواستیں پردے کے پیچھے بیٹھیں۔ راجہ صاحب محمود آباد نے اجلاس کی صدارت کی۔ ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلمان لڑکیوں نے پاکستان کی خاطر نہایت دش و خروش کے ساتھ ان تھک کام کیا۔ وہ تمام عورتوں کے پاس ان کے گھروں میں جاتی تھیں اور انتخابات کی اہمیت اور پاکستان کے مطالبہ کی قدر و قیمت سے خواتین ووٹروں کو آگاہ کرتی تھیں۔

پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن

یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کے مسلمان طالب علموں نے تحریک پاکستان میں ہر اول دستے کا کام کیا۔ مخالفین طاقتور تھے۔ اور مقابلہ سخت تھا۔ لیکن طلبہ نے جان کی بازی لگا کر ان سے ٹکری۔ اور ان کی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بالکل بجا ہے۔ کہ پنجاب مسلم لیگ کی پشت پر طلباء کی منظم قوت ہی تھی جس کی مدد سے اس نے یونیورسٹی پارٹی کے اقتدار کے بُت کو پاش پاش کر دیا۔ چند پرہیز جو شس لیڈروں کو چھوڑ کر پنجاب کے اکثر مسلم لیگی رہنما مصلحتوں کا شکار تھے۔ حالانکہ اس سیاسی جنگ میں بجلی کی تیزی شیر کی دلیری اور ذاتی مفاد سے بلند

ہو کر کام کرنے کی لگن کی اشد ضرورت تھی۔ یہ مسلمان طلباء ہی تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی کست رفتار گاڑی کو زور سے دھکیلا اور سہارا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے ایسی رفتار پکڑی کہ مخالفین کو چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ کلکتہ میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے پہلے اجلاس سے بیشتر ہی بنگال اور پنجاب میں مسلم طلبہ کی تنظیم کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ چنانچہ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن یکم ستمبر ۱۹۳۷ء کو قائم ہوئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو اس دور میں مسلمانان برصغیر کے حقوق کے لیے سینہ سپر ہو چکی تھی۔ اس لیے مسلم طلبہ کی نگاہیں لیگ کے لیڈروں کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ اپنے لیڈروں سے رہنمائی لیتے تھے اور لیگ کو اپنی کارگزاریوں سے مطلع رکھتے تھے۔ ۱۲/ فروری ۱۹۳۹ء کو پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے اس کے بانی سیکرٹری عبدالسلام خورشید نے طلباء کے کام کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ مسلم لیگ کے انریئر سیکرٹری نواب زادہ لیاقت علی خاں کو بھیجی۔ چند اور بعد طلباء کے ایک اور لیڈر عبدالستار خاں نیازی نے ۱۷/ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو نواب زادہ لیاقت علی خاں کو مطلع کیا کہ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے خلافت ربانی کا منصوبہ مرتب کیا ہے۔

پاکستان کانفرنس

پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے معرض وجود میں آنے کے چند دنوں کے اندر اندر ہزاروں لڑکوں کو ممبر بنالیا۔ بہت سی کانفرنسیں منعقد کیں۔ اور قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ فیڈریشن نے بقول عبدالسلام خورشید قرارداد لاہور سے تقریباً تین برس پہلے ۱۹۳۷ء میں مسلمانوں کی الگ ریاست قائم کرنے کے خیال کی تائید کی۔ پھر پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے مارچ ۱۹۴۱ء میں یعنی قرارداد پاکستان کی منظوری کے تقریباً ایک سال بعد طلباء کی طرف سے کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ کانفرنس استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین عبدالحمید مرزا نے ۱۵/ جنوری ۱۹۴۱ء کو قائد اعظم کو لکھا کہ پنجاب کے طلباء کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ آئندہ اس کانفرنس کی صدارت کریں۔ قائد اعظم نے جواب میں لکھا کہ پاکستان کانفرنس کی جو تاریخیں مقرر کی گئی ہیں اس زمانے میں وہ بے حد معروف ہوں گے۔ لیکن اس خط میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے کام اور پنجاب کی سیاسی صورت حال میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔

پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک اہم

اسلامیہ کالج لاہور میں جلسہ

اجلاس ۱۸/۱۹ مارچ ۱۹۴۲ء کو اسلامیہ کالج لاہور

میں ہوا۔ اس کی مجلس استقبالیہ کے صدر میاں ممتاز احمد خاں دولتانہ تھے۔ جو بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اپنے خطبہ استقبالیہ میں جناب دولتانہ صاحب نے کئی ایک اہم نکات کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، اقتصادیات اور فوجی ملازمتوں کے میدان میں پنجاب کے لوگ ہمارے ان بھائیوں سے آگے ہیں۔ جو دوسرے مقامات پر رہتے ہیں۔ اور جن کے حالات ہمارے مقابلے میں اچھے نہیں ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر پنجاب کا یہ مقدر ہے۔ کہ وہ پاکستان کی تحریک میں پیش پیش رہے۔ اور یہی امر پاکستان کے حق میں سب سے بڑی دلیل اور اس کے حصول کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے۔ میاں ممتاز دولتانہ نے اس بات پر رنج کا اظہار کیا۔ کہ سیاسی بیداری اور سیاسی تنظیم کے لحاظ سے پنجاب کھلی صف میں ہے اور اہل پنجاب گروہ بندیوں اُلجھے ہوئے ہیں۔ سرسید اور ان کے رفقاء نے عقلی و ذہنی نشاۃ ثانیہ کی جو تحریک چلائی تھی۔ اس نے جو فوجی طور پر پنجاب کے عوام کے ذہنی جمود کو دور کیا۔ اور پھر اقبال کی صدائے عام ہمارے کانوں میں آئی۔ جو گویا خدا کی طرف سے ہمارے لیے پیغام بھی تھا۔ اور تنبیہ بھی۔ اقبال نے مسلم نوجوانوں کی رون کو بدل دیا۔ اقبال کے بعد اس کے صلاح مشورے کی تشکیل اور اس کے خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کی حیات بخش اور بے باک شخصیت ظہور پذیر ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا باری تعالیٰ نے اقبال کے جذب و عشق سے بھرے ہوئے شکوے کو سن لیا ہے۔ دریائے حمت جوش میں آیا۔ اور اللہ نے رہنمائی کے لیے ہمارے پاس قائد اعظم کو بھیج دیا۔

قائد اعظم نے ۱۸ مارچ کو اجلاس سے خطاب کیا۔ اور ۸ منٹ تک خطبہ صدارت ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس امر پر مسرت کا اظہار کیا۔ کہ تعلیم سے طلباء میں غور و فکر کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ طلباء کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ اور تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں۔ تو ان میں ایسے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ جن سے انہیں دوچار ہونا ہے۔

حصول پاکستان کی اس جنگ میں پنجاب کی طالبات بھی شریک تھیں۔ وہ خواتین میں پاکستان کے مطالبے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ جب میں جب مسلم لیگ پارٹی اور یونیورسٹی حکومت میں ٹھن گئی۔ اور سرکاری مشینری لیگ کے خلاف حرکت میں آئی تو ان خواتین نے پولیس کی لاٹھیاں کھائیں۔ اور سزائیں برداشت کیں۔ اور یہ واقعات تحریک آزادی کی تاریخ کا سنہری باب بن چکا ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب سیکرٹریٹ کی عمارت پر جس شخصیت

نے مسلم لیگ کا پرچم لہرایا وہ الگ لڑکی تھی۔

۲/ اگست ۱۹۴۴ء کو جناح کالج برائے خواتین لاہور نے موسم گرما کی تعطیل میں ”سیاسی درس و تدریس“ کا انتظام کیا۔ بہت سی طالبات نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اور ملکی و ملی سیاست کے بارے میں اپنی معلومات بڑھائیں۔ منتظمین نے نواب زادہ لیاقت علی خان بلوچستان کے لیڈر محمد علیسی اور دوسرے اصحاب کو مدعو کیا۔ کہ وہ طالبات کو سیاسی حالات سے مطلع کریں۔

جائزہ جلاس نومبر ۱۹۴۴ء میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے جائزہ میں ایک عظیم الشان اور یادگار جلسہ منعقد کیا۔ قائد اعظم نے اس جلسے کی صدارت کی۔ اور ملک بھر سے طلباء کے مندوبین نے اس جلسے میں شرکت کی۔ کانفرنس کے موقع پر جائزہ شہر کی رونق دو بالا ہو گئی۔ ایک بڑے میدان میں مندوبین کے لیے خیمے لگائے گئے۔ طبی امداد کے لیے خیمے الگ تھے متعدد سماجی انجمنوں نے بھی اس موقع پر اپنے دفاتر کھول لیے تھے۔ تاکہ وہ طلباء کا ہاتھ بٹائیں۔ اپنے خطاب میں قائد اعظم نے فیڈریشن کے اغراض و مقاصد کے لیے کام کریں۔ انھوں نے خاص طور پر آئین کی دفعہ اول کا ذکر کیا۔ جس میں کہا گیا تھا کہ فیڈریشن مسلمان طلباء میں سیاسی شعور بیدار کرے گی۔ اور حصول پاکستان کی جدوجہد میں مناسب حصہ لینے کے لیے انھیں تیار کرے گی۔ طلباء نے بھی قائد اعظم کے فرمان کو ذہن میں بٹھالیا۔ اور جب تک پاکستان نہ بن گیا۔ وہ برابر اس کے حصول میں کوشاں رہے۔ تحریک پاکستان اور قائد پاکستان کی پُر جوش تائید کے باعث پنجاب کے مسلمان طلباء کو بہت سی مشکلات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انھوں نے شاید پہلی دفعہ اجتماعی طور پر سرخضر حیات ٹوانہ اور سر چھوٹورام کی سیاسی اجارہ داری پر کاری ضرب لگائی۔ جس کا سکہ پنجاب میں برسوں سے چل رہا تھا۔ سرخضر حیات ٹوانہ پاکستان کی مخالفت کا عزم کیے ہوئے تھے۔ انھوں نے اس سلسلے میں ہندوؤں اور سکھوں سے گٹھ جوڑ کر رکھی تھی۔

طلباء کی سرگرمیاں سندھ میں قائد اعظم نے ۱۹۳۶ء میں جب مسلم لیگ کی تنظیم نو کی۔ تو سندھ کے اکثر بااثر سیاست دان مسلم

لیگ میں شامل ہو گئے۔ سندھ کے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان علی گڑھ تحریک سے متاثر تھے۔ اس طرح وہ مسلم قومیت کے احیاء میں شریک کار تھے۔ اب یہ لوگ قائد اعظم کے ساتھ تھے۔

اور یہ سمجھ چکے تھے۔ کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کا قیام بہت اہم ثابت ہوگا۔ اگرچہ سندھ مسلم اکثریت کا صوبہ تھا۔ مگر یہاں کے عام مسلمان اقتصادی، تعلیمی اور سیاسی حیثیت سے بڑی حد تک ہندوؤں کے زیر اثر تھے۔ ہندو تعلیم، تجارت اور پیسے کے لحاظ سے اکثر مسلمانوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جب سیاسی بیداری کا دور آیا تو یہاں بھی مسلم عوام کی تعلیمی ترقی کے لیے کوششیں شروع کی گئیں اس سلسلے میں سندھ مدرسہ کالج کا قیام ایک سنگ میل تھا۔ ۲۱ جون ۱۹۴۳ء کو خود قائد اعظم نے اس کی افتتاح میں شرکت کی۔

مسلمانوں میں تعلیم نے ترقی کی۔ تو تعلیم یافتہ مسلم طلباء نے بھی قومی تحریک میں اہم کردار ادا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ۱۹۴۳ء میں حیدر آباد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل قاضی عبدالمنان نے قائد اعظم کو لکھا۔ ”میں پوری طرح کوشش کروں گا کہ حیدر آباد کے مسلم طلباء میں خصوصاً اور سندھ کے طلباء میں عموماً سیاسی شعور بیدار کروں۔ اللہ کا شکر ہے۔ کہ سندھ کے مسلمان طلباء اب بیدار ہو چکے ہیں۔ اور آپ جب بھی انہیں حکم فرمائیں گے۔ وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔“ قائد اعظم ہمیشہ طلباء کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے۔

چنانچہ ۲۲ جون ۱۹۴۳ء کو قائد اعظم نے قاضی عبدالمنان کو ان کے خط کے جواب میں لکھا۔ ”میں جب دسمبر میں سندھ میں آؤں گا۔ تو امید ہے۔ کہ آپ سے ملاقات ہوگی۔“ ٹھٹھہ کے مسلمان طلباء نے بھی ایک مسلم سٹوڈنٹس یونین قائم کی۔ یونین کے جنرل سیکرٹری عبدالکبیر نے لیگ کے دفتر میں ایک قرار داد کی نقل بھیجی۔ جسے یونین کے ایک جلسے میں منظور کیا گیا تھا۔ جس کی صدارت ایم۔ اے عباسی نے کی تھی۔ قرار داد میں قائد اعظم کی قیادت پر پورے اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور شملہ کانفرنس کے مسئلہ پر مسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کی گئی تھی۔ یونین نے قائد اعظم کو یقینی دلایا کہ پاکستان کے حصول کے لیے مسلمان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔“

۱۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو ٹھٹھہ مسلم سٹوڈنٹس یونین کے صدر نے نواب زادہ یاقوت علیاں کو لکھا۔ کہ مسلم طلباء آئندہ ایکشن کے بارے میں مسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ”جیسا کہ مسلم لیگ کی قیادت نے اعلان کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں۔ کہ یہ مسلمانوں کا آخری احتجاج ہے۔ جس میں انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ کہ وہ ایک الگ اور منظم قوم ہیں۔ مسلم

ہوسٹل شکار پور کے ایک طالب علم عبدالغفور بھرگری نے اپنے لیے خادم السلام کا لقب اختیار کیا۔ اور ۱۲/ فروری ۱۹۴۳ء کو نواب زادہ لیاقت علی خاں کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں لکھا گیا ”سندھ کے طلباء نے مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کو منظور کر لیا ہے۔ ۲/ فروری ۱۹۴۳ء کو شکار پور کے مسلم طلباء کا ایک جلسہ ہوا۔ جس میں کانگریس کے اسی غلط اور گمراہ کن اقدام پر تنقید کی گئی۔ کہ اس نے ہندو مسلم سوال کو طے کیے بغیر اور پاکستان کا مطالبہ تسلیم کیے بغیر ہندوستان چھوڑ دو“ کی تحریک شروع کر دی۔ کالج بند کر دیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کے اسی نازک موڑ پر مسلمان طلباء کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے پسند کردہ نصب العین پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ ہم اپنی قوم کی جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے بے چین ہیں۔ اور اگر کوئی بات یا فرد ہمیں اپنی قومی فرائض کی بجا آواری سے روکتا ہے۔ تو یہ بڑا المیہ ہوگا۔“

مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن سرحد

سرحد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد ۱۹۴۵ء کے آغاز میں رکھی گئی۔ اس نے مسلم پبلک کی عموماً اور مسلم طلباء کی خصوصاً بہت خدمات انجام دیں۔ فیڈریشن کا تعمیری کام کچھ دنوں کے لیے التو میں پڑ گیا۔ اس کی وجہ سیاسی خلفشار اور مسلم لیگ کی وزارت کا خاتمہ تھا۔ ۱۹۴۵ء میں فیڈریشن کی نئے سرے سے تنظیم کی گئی۔ پنجاب کے مسلم طلباء نے بھی سرحد کے طلباء کی تنظیمی معاملات میں مدد کی۔ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے سربراہ اور ممبر جن میں یکجا بننے والے راجہ افتخار اللہ اور امین ترین شامل تھے۔ ۱۹۴۲ء میں پشاور گئے۔ وہاں ایک جلسے کا انتظام کیا گیا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طلباء ابھی تک زیادہ ضال نہیں تھے۔ جلسے میں حاضرین کی تعداد کم رہی۔

۱۹۴۵ء کے بعد سرحد کے مسلم طلباء تحریک پاکستان کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے اس کے لیے بھرپور کام کیا۔ ۱۹۴۵ء

میں قائد اعظم نے سرحد کا تاریخی دورہ کیا۔ مسلم طلباء نے آنے والے انتخابات کے لیے جو مسلمانان برصغیر کی قسمت کا فیصلہ کرتے والے تھے۔ قائد اعظم کو آٹھ ہزار روپے کی تحصیل پیش کی۔ طلباء نے ۵ ہزار روپے کی مزید رقم بہار و ملیف فنڈ کو دی۔ ۲۰ نومبر ۱۹۴۵ء کو قائد اعظم نے پشاور میں ایک جلسہ سے خطاب کیا۔ جس کا سارا انتظام سرحد کے مسلم طلباء

نے کیا تھا۔ قائدِ اعظم نے اپنی تقریر میں لوگوں کو سمجھایا کہ کانگریس انگریزوں سے سمجھوتہ کر کے اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتی ہے۔ جس کے تحت مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک مستقل اقلیت کی حیثیت سے رہیں گے۔ تالیفوں کی گونج میں قائدِ اعظم نے اعلان کیا۔

”ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ نہ انگریز نہ ہندو۔ میں مسلمانوں کو ہرگز ہندوؤں کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ یہ نہ بھولیے کہ آپ کا جہتیل یہ جانتا ہے۔ کہ قربانی کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا۔ جب وقت آئے گا۔ تو تہ میں ہچکچاؤں گا۔ اور نہ ایک قدم پیچھے ہٹوں گا۔“

قائدِ اعظم کے دورِ کانتیجہ یہ ہوا۔ کہ پورے صوبے میں گویا بجلی کی سی لہر دوڑ گئی۔ یہاں تک کہ جب پنجاب میں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ تو سرحد کے مسلمان طالب علموں کے گروہ مسلم عوام کا ساتھ دینے کے لیے پنجاب پہنچ گئے۔ اس کے بعد ۳ جون کی ایکم کے مطابق صوبہ سرحد میں ریفرنڈم یا عام رائے شماری کرائی گئی۔ تو مسلم طلباء نے سر کے مورچوں پر ہلہ بول دیا۔

تفصیلات کے مطابق مسلم طلباء نے دن رات کام کر کے جو تیار کی تھی۔ بڑی حد تک اس کا نتیجہ تھا۔ کہ صوبہ سرحد نے ریفرنڈم میں پاکستان کے الحاق کے حق میں رائے دی۔ ۱۹۴۷ء میں سرحد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے جنرل سیکرٹری عنایت کبریا نے قائدِ اعظم کو لکھا ”ہم نے سرحد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی تنظیم کر لی ہے۔ اور اس میں بڑی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے بعض بنیادی مشکلات ہیں۔ جن پر قابو پانا باقی ہے۔ خط میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ”عوام کی تائید ہمیں حاصل ہو رہی ہے“ لیکن اس کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جنرل سیکرٹری نے پربندہ الفاظ میں یقین دلایا کہ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے مطالبے پر یقین رکھتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے۔ قائدِ اعظم سے ہدایت حاصل کرتی ہے۔ مگر مقامی لیڈروں سے اسے کوئی علاقہ نہیں۔ دوسرے صوبوں کی طرح صوبہ سرحد میں بھی طلباء مسلم لیگ اور اس کے مخالفوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ اس خط میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ کہ صوبائی وزارت نامقبول ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن طلباء کی طرف سے قائدِ اعظم کو یقین دلایا گیا۔ کہ اگر صوبائی مسلم لیگ مسلم عوام کی امیدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا۔ سرحد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کو تا ہی نہیں کرے گا۔ ہمارے سامنے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ مسلسل کوشش سے ہم مشکلات پر قابو پالیں گے۔ اور بالآخر

ہم ایک خوبصورت شے کی تخلیق کریں گے۔“ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط قائد اعظم کے کسی خط کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ گو قائد اعظم کا خط کسی فائل میں سے دستیاب نہیں ہو سکا۔ جنرل سیکرٹری جو اب لکھا ہے کہ ”آپ نے جس پروانہ شفقت کا اظہار کیا ہے۔ طلباء اس کے لیے آپ کے بے حد ممتون ہیں۔“ قائد اعظم غالباً صوبہ سرحد کا دورہ کرتے کا بھی ارادہ کر رہے تھے۔ اس لیے خط میں لکھا ہے۔ ”کہ آپ کی آمد کی خبر نے ہماری تنہائی کے احساس کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری پشت پر تخلیقی تحریک کا سرچشمہ ہے۔“ جنرل سیکرٹری کو قائد اعظم نے دوبارہ لکھا کہ وہ مستقبل قریب میں صوبہ سرحد کا دورہ کریں گے۔ اور جنرل سیکرٹری نے جو تجاویز پیش کی ہیں۔ ان پر یقیناً غور کریں گے۔

فیڈریشن کا اجلاس سرحد سٹوڈنٹس فیڈریشن نے ۱۲/ جون سے ۱۸/ جون ۱۹۴۵ء تک اپنا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کا مقصد اس پُر فریب پروپیگنڈہ کا دندان شکن جواب دینا تھا۔ جو کانگریس اور ہندوؤں کی سرمایہ دارانہ وزارت کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اجلاس کے منتظین نے اعلان کیا کہ اس اجلاس سے صوبہ سرحد کے ”پاکستان دوست“ عناصر کو تقویت پہنچے گی۔ اور طلباء براہ راست عوام سے رابطہ قائم کریں گے اور مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا نام بلند کریں گے۔

فیڈریشن کی طرف سے قائد اعظم کو ایک مکتوب لکھا گیا جس میں ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر سرحد کے طلباء کے نام خصوصی پیغام ارسال فرمائیں۔ ۱۲/ جون ۱۹۴۵ء کو قائد اعظم نے اس خط کے جواب میں ایک پیغام بھیجا۔ جس میں انھوں نے سرحد مسلم فیڈریشن کو خصوصی اجلاس منعقد کرنے پر مبارکباد دی۔ قائد اعظم نے فرمایا۔ جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں۔ اور جن کی آپ کے خط سے بھی تائید ہوتی ہے۔ ان کی بناء پر میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر عوام آل انڈیا مسلم لیگ کے ہم نوا ہیں۔ یہ بہت روشن نشانی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب آپ کا اور صوبے کے مسلمان لیڈروں کا جو لائق اور پُر خلوص اصحاب ہیں۔ اور جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کے لیے اتحاد و اتفاق سے کام کریں گے۔ یہ فرض ہے کہ وہ عزم بالجرم کے ساتھ آگے بڑھیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اور اس کے مطابق صوبہ سرحد کے عوام کی رہنمائی کریں۔ اس میں نہ صرف سرحد کے مسلمانوں کی بلکہ پورے مسلم ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات ہے۔

۲۸/ اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر محمد عمران نے نہایت دلسوزی اور رنج کے ساتھ قائد اعظم کو لکھا۔ کہ وی بی کالج کے مسلم طلباء ہندو پروفیسروں کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ انھوں نے قائد اعظم سے شکایت کی۔ کہ ہندو پروفیسر ہمارے لیڈروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب انھوں نے ہمارے مذہب پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ نہرو کے دورہ سرحد کے بعد سے ہوسٹل کے سپرنٹنڈنٹ نے اذان پر پابندی لگا دی ہے یہ خط میں قائد اعظم سے درخواست کی گئی کہ عبوری حکومت کے مسلمان ممبروں کو ہدایت کی جائے۔ کہ وہ معاملے میں ضروری کارروائی کریں۔ اپریل ۱۹۴۷ء میں سرحد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکرٹری نے لیاقت علی خاں کو لکھا۔ ”ہمارے پاس دو نعرے ہیں۔ قائد اعظم اور پاکستان! انھیں کے ذریعے ہم اپنی حالت سدھاریں گے۔“ مردان کے طالب علم شہزاد گل نے مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری کو لکھا۔ ”ڈاکٹر خاں صاحب اور ان کا گروہ کانگریس کے حق میں برابر پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے اس سلسلے میں کیا اقدامات ضروری ہیں۔“

۲۸/ اپریل ۱۹۴۷ء کو اسلامیہ کالج کے ایک طالب علم نے اپنے خط میں لیاقت علی خاں کو لکھا۔ ”مسلم طلباء نے قسم کھائی ہے۔ کہ وہ مسلم قوم کے مطالبہ پاکستان کی خاطر اپنا خون بہا دینے کو تیار ہیں۔ لیکن یہاں ان کے جوش و خروش کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طلباء اور نوجوانوں پروفیسروں کو نکالا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور ان کے نام خارج کیے جا رہے ہیں۔ فوری اقدام نہایت ضروری ہے۔ قائد اعظم زندہ باد

بلوچستان میں طلباء کی سرگرمیاں

قائد اعظم بلوچستان میں اصلاحات کے لیے گہری دل چسپی رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صوبہ سرحد اور بلوچستان کو بھی ترقی کے محاذ سے دوسرے صوبوں کے برابر لاکھڑا کیا جائے۔ تاکہ پاکستان کے تمام صوبے سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق بلوچستان میں مسلم لیگ نے عوام میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے خود مسلم لیگ کی کارکردگی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ ہماری کوششوں کے چار فائدے ہوئے۔ اولاً بلوچستان کے ایک نمائندے کو مرکزی اسمبلی میں چنا گیا۔

دوم کوئٹہ کے لیے ایک منتخب شدہ میونسپل کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ سوم تعلیم کے لیے ۹ لاکھ روپیہ منظور کیا گیا۔ چہارم حکومت نے وعدہ کیا کہ بلوچستان میں اصلاحات کے لیے سفارشات پیش کی جائیں گی۔ یہ تمام کام ایک سال کے اندر اندر ہوا۔ جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ان اصلاحات کا سبب صرف اور صرف یہی تھا کہ مسلم لیگ ایک ایسی طاقتور جماعت بن گئی تھی جسے حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ جس شخصیت نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی تنظیم کو موثر بنایا وہ قاضی محمد عیسیٰ تھے۔ قاضی صاحب نے مسلم طلباء کی اچھی طرح ہمت افزائی کی۔ اور بلوچستان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ بلوچستان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن قاضی عیسیٰ کی صدارت میں ۱۹۴۳ء میں قائم ہوئی۔ اس وقت اس کی چار شاخیں تھیں۔ دو کوئٹہ میں، ایک سبکی میں اور ایک نوشکی میں۔ اس زمانے میں بلوچستان میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی صرف سکولوں اور کالجوں کے طلباء مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبر تھے۔ مگر جوش و خروش میں کسی سے کم نہ تھے۔ ۱۹۴۳ء میں جب قائد اعظم نے بلوچستان کا دورہ کیا۔ تو فیڈریشن کی شاخوں کی تعداد دس تک پہنچ گئی۔ طلباء نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ کوئٹہ میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی لائبریری کا افتتاح کریں۔ فیڈریشن نے بارہ بارہ روپے کے چھ وظیفے بھی ضرورت مند طلباء کو دیئے۔

دورہ قائد اعظم ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو جب قائد اعظم بلوچستان کے دورے پر تھے۔ تو بلوچستان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے ان کی خدمت میں ایک سپاسنامہ پیش کیا۔ قائد اعظم نے سپاسنامے کا جواب دیتے ہوئے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ بلوچستان کے مسلم طلباء میں زبردست بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے برابر جدوجہد کرتے رہیں۔

بلوچستان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے یوم شہداء منایا اور اس جوش و خروش سے منایا کہ انتظامیہ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ حکومت نے طلباء کے جلسوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ فروری ۱۹۴۶ء میں صوبائی انتخابات منعقد ہوئے۔ جن میں **انتخابی مہم اور مسلم طلباء** مسلم لیگ کے نامزد امیدواروں نے زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ ان انتخابات میں بلوچستان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبران پر مشتمل دس جماعتیں ترتیب دی گئیں ہر جماعت کے بارہ بارہ ممبر تھے۔ پانچ جماعتیں سندھ اور پانچ صوبہ سرحد میں بھی گئیں تاکہ ان صوبوں کا دورہ کر کے پاکستان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ کوئٹہ میونسپل کمیٹی کا الیکشن ہوا۔ تو اس

میں بھی طلباء نے لیگ کے امیدواروں کے حق میں کام کیا۔ اور مسلم لیگ نے ساری نشیمن جیت لیں۔ بلوچستان کے مسلم طلباء نے پنجاب کی سول نافرمانی کی تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حکومت پنجاب نے مسلم لیگ نیشنل گارڈ پر پابندی لگا دی۔ لیگ کے تقریباً تمام قابل ذکر لیڈر گرفتار کر لیے گئے۔ سینکڑوں طلباء مرد اور عورتیں جیل بھیج دی گئیں۔

۲۲/فروری ۱۹۴۷ء کو بلوچستان مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نائب صدر فضل احمد نے قائد اعظم کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں بلوچستان مسلم طلباء کے حالات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تحریک پاکستان کے لیے نوجوان بلوچی مسلمان کس انداز سے تنظیم کر رہے تھے۔ رپورٹ کے الفاظ اس طرح تھے۔

”ہماری تحریک کا آہانہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا۔ لیکن جناب عالی! ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ کہ گو ہماری تعداد کم ہے۔ ہمارا نصب العین بہت بلند ہے۔ ہمیں آپ کی یہ نصیحت اچھی طرح یاد ہے۔ کہ تعلیم کے دوران طلباء کو سیاست میں عملی حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی موجودہ سیاسی مسائل اور تحریکوں سے خصوصاً اپنے ملک کی سیاست سے نا بلد کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہم منتشر بکریوں کی مانند تھے۔ نہ کوئی ہماری تنظیم تھی نہ کوئی پلیٹ فارم تھا۔ نہ کوئی پرچم تھا۔ اور نہ کوئی ہمارا نصب العین، آپ نے ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اور اب ہمارے سامنے پاکستان کا اعلیٰ وارفع نصب العین ہے۔“

جدوجہد پاکستان اور خواتین

۱۹۳۱ء میں قائد اعظم کے حکم سے پورے ہندوستان میں خواتین مسلم لیگ کمیٹیاں قائم ہو گئیں اور ہر صوبے میں خواتین آزادی کی جدوجہد میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لے رہی تھیں۔ پردے کی انتہائی قیود کے باوجود خواتین مسلم لیگ سب کمیٹی کی اراکین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہ خواتین خود بخود آکر مسلم لیگ کام کے لیے خود کو پیش کر رہی تھیں۔

۲۲ مارچ ۱۹۴۰ء کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم اسی اجلاس کے اپنے تاریخی خطبے میں خواتین کی خدمات کو ان الفاظ میں سراہا:۔

”آپ کو یاد ہو گا کہ اجلاس پٹنہ میں خواتین کی ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی، یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کیوں کہ میں زندگی اور عمل کی جدوجہد میں خواتین کو شریک ہونے کا ہر موقع فراہم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خواتین اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اور باپردہ رہ کر بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں۔ ہم نے یہ کمیٹی اس عرض سے بنائی تھی کہ وہ لیگ کے کاموں میں حصہ لے سکیں۔ اس

مرکزی کمیٹی کے حسب ذیل مقاصد تھے:

(۱) صوبائی اور ضلع دار مسلم لیگوں کی تنظیم۔

(۲) مسلم لیگ میں زیادہ سے زیادہ خواتین کی ممبر سازی۔

(۳) پورے ہندوستان میں پروپیگنڈہ کرنا تھا کہ ان میں اور زیادہ سیاسی شعور پیدا ہو جائے۔

یاد رکھیے کہ اگر خواتین میں سیاسی شعور پیدا ہو گیا تو آپ کے بچوں کو فکر و تردد سے دوچار

ہونا نہیں پڑے گا۔

(۴) مسلم معاشرے کی ترقی کے لیے ایسے تمام معاملات میں ان کی رہنمائی کرنا اور مشورہ دینا

جن کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہے کہ اس مرکزی

کمیٹی نے سنجیدگی اور جوش و خروش کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ آپ تک

زیادہ مفید کام انجام دے چکی ہے۔ مجھے اس بات میں قطعی کوئی شبہ نہیں کہ جب ہم ان کی کارگزاریوں کی رپورٹ پر غور کریں گے تو واقعی ہم ان کی خدمات پر ممنون ہوں گے جو انھوں نے مسلم لیگ کے لیے انجام دی ہیں۔

۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو لاہور میں مسلم لیگ کے اسی اجلاس میں جب قرار داد پاکستان منظور ہوئی تو بیگم مولانا محمد علی نے اس قرار داد کی تائید کی ہندو خواتین مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے کی تھی۔ مسلم خواتین نے قیام پاکستان اور آزادی کی جدوجہد میں جو کردار ادا کیا وہ ہماری تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ کرتا ہے۔ تحریک خلافت میں محترمہ بی امال دوالدہ مولانا محمد علی جوہر نے اپنے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کے بعد بھی تحریک کو اس زور و شور سے جاری رکھا تھا۔ اسی طرح بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اسی زمانے سے ملک کی سیاست میں حصہ لیا۔ پردہ کی پابندی ان کے کاموں میں مانع نہیں اس کی وہ مسلم لیگ کی کمیٹیوں اور اجلاسوں میں زیر تحریک ہوتی رہیں۔ ۱۹۴۶ء میں جب قائد اعظم نے دوبارہ مسلم لیگ کی تنظیم کی تو خواتین پیش پیش تھیں۔ انھوں نے ملک میں دورے کر کے خواتین کو مسلم لیگ سے روشناس کرایا اور کثیر تعداد میں خواتین مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں۔

جب قیام پاکستان سے پہلے یونینسٹ وزارت کے خلاف پنجاب میں تحریک شروع ہوئی تو اس تحریک میں خواتین نے برابر کا حصہ لیا اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد جیلوں میں بند کر دی گئی خواتین نے بڑے بڑے جلوس لاہور کی سڑکوں پر نکالے پولیس کی لاشیاں کھائیں اور انٹک اور گیس کا مقابلہ کیا آخر میں سیکرٹریٹ کی بلڈنگ پر مسلم لیگ کا جھنڈا بھی چند خواتین ہی نے لہرایا اس تحریک میں صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ ملک کے گوشے گوشے سے خواتین آکر شامل ہو گئیں اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ خواتین کی ان سرگرمیوں سے خضر حیات وزارت اتنی گھبرائی کہ آخر اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔

حصول پاکستان کی تحریک جنوری ۱۹۴۷ء میں بہت شد و مد سے ابھی جس میں مردوں اور عورتوں نے برابر کا حصہ لیا برطانوی حکومت اس تحریک سے بے حد متاثر ہوئی اس کی سمجھ میں آگئی کہ اب مسلمانان ہند کے مطالبہ پاکستان کو زیادہ عرصے کے لیے مالا نہیں جاسکتا۔

جنوری ۱۹۴۷ء میں دہلی میں لیڈی کرپس کی جانب سے تجویز پیش ہوئی کہ چند مسلم لیگی افراد چند کانگریسی خواتین لیڈی کرپس سے مل کر اپنے اپنے نظریے کی وضاحت کریں یہ

ملاقات لیڈی کرپس کی کوٹھی پر ایک ہی وقت میں مقرر ہوئی اور ان کے سیکرٹری نے دونوں جانب کی خواتین کو مقررہ وقت کی اطلاع دے دی۔

مسلم لیگ کی جانب سے اس وفد میں بیگم حسین ملک نور الصباح بیگم، بیگم شائستہ اکرام اللہ، انجن آرا بیگم۔ بیگم سید احمد شاہ بخاری اور بیگم حمیدہ عارف شریک ہوئی تھیں۔ پہلی چار خواتین صوبہ دہلی خواتین مسلم لیگ کی عہدیدار ہونے کے علاوہ آل انڈیا خواتین مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی بھی ممبر تھیں۔ باقی دونوں خواتین صوبہ دہلی مسلم لیگ خواتین سب کمیٹی کی ممبر تھیں مسلم لیگی خواتین نے مل جل طریقے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی یہ سب گفتگو کانگریسی خواتین کی موجودگی میں ہوئی جن میں مسز سروجنی ناندو، مسز وجے لکشمی پنڈت۔ راج کمار کی امرت کور وغیرہ شامل تھیں۔

اپریل ۱۹۴۷ء میں لارڈ اور لیڈی مونٹ بیٹن جب دہلی آئے تو لیڈی مونٹ بیٹن کے ایپ پر بیگم رعنا لیاقت علی خان کی کوٹھی پر لیڈی مونٹ بیٹن سے ملنے کے لیے ساتھ ستر مسلم لیگی خواتین کو مدعو کیا گیا۔ اس اجتماع میں مسلم لیگی خواتین نے موصوفہ کو بتایا کہ ہمارا مذہب ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب تمدن، ہمارے رسم و رواج، ہمارے رہن سہن کے آداب اور ہماری طرز گفتگو حتیٰ کہ ہمارے کھانے بھی ہندو قوم سے قطعی مختلف ہیں۔ اور کسی طرح بھی مسلمان ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک علیحدہ قوم ہیں۔ لیڈی مونٹ بیٹن کو اخیر میں لاجواب ہو کر کہنا پڑا کہ حصول پاکستان کا جو جذبہ مسلم لیگی خواتین کے دل میں ہے وہ وہاں اب مشکل ہے۔

عرض کہ برطانیہ نے ۲ جون ۱۹۴۷ء کو تقسیم ہندوستان یعنی بھارت اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کر دیا۔ ۱۴ جولائی ۱۹۴۷ء کو برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستان کی آزادی کا بل منظور ہو گیا۔ اور پندرہ اگست ۱۹۴۷ء تاریخ نفاذ، طے پائی جس کے تحت دو آزاد اور خود مختار ریاستیں بھارت اور پاکستان قائم ہوئیں۔ اس اثناء میں سارے ملک میں خصوصاً بہار۔ بنگال۔ دہلی۔ بمبئی اور پنجاب میں ہندو مسلم فساد کی آگ بھڑک اٹھی جس میں سکھ مسلم دشمنی میں پیش پیش تھے۔ پُر امن شہریوں کا خون مذہب کے نام پر بری طرح بہایا گیا۔ حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے دہلی مسلم لیگ خواتین سب کمیٹی نے طے کیا کہ کارکن وکیاں اور عورتیں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لیں تاکہ ان کیپوں میں جا کر کام کر سکیں۔ جن میں قرب و جوار کے آئے ہوئے زخمی مرد اور عورت بڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ بیگم رعنا لیاقت علی خان کی کوٹھی پر فرسٹ ایڈ کے لیکچر دیے گئے۔ اور اسناد حاصل کر کے خواتین نے فرسٹ ایڈ کے بجس سنبھال لیے اور زخمیوں کی مرہم پٹی

کا کام اپنے ذمے لے لیا۔

ایک بار جب گڑھ مکتیشر میں ہندو مسلم فساد ہوا تو اس علاقے میں مردوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جا کر دیکھیں مگر عورتوں کا وفد گڑھ مکتیشر گیا۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور واپسی پر مسلم لیگ آفس سے انتظام کرایا کہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نکال کر لایا جائے۔ اس وفد میں بیگم اقبال حسین ملک، نور الصباح بیگم، بیگم احمد شاہ بخاری اور بیگم نسیم حسین پیش تھیں۔

فرسٹ ایڈ کا کام کرنے کے لیے خواتین مسلمان ڈاکٹروں سے دوائیں حاصل کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے غذا فراہم کرنا بھی دہلی کی مسلم لیگی خواتین ہی کے ذمے تھا۔ جو وہ کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے کیمپوں میں تقسیم کرتی تھیں۔

خواتین اور بچے زیادہ تر اس مصیبت کا شکار ہوئے۔ بے خانماں لوگوں کے قافلے لیے، جوان لڑکیاں اور عورتیں بھی رہی تھیں۔ خون، تباہی، بربادی اور بہیمیت کا دورہ دورہ تھا۔ لاکھوں افراد پریشان حال لیے پٹے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے تو تقسیم ہند کے بعد جب مسلمانوں نے پاکستان کا رخ کیا تو سب سے زیادہ نقصان خواتین کو ہی برداشت کرنا پڑا۔ مگر باوجود ان بے شمار تباہیوں اور پریشانیوں کے جن میں وہ گھری ہوئی تھیں انہوں نے ہمت سے کام سے کہ اس دوران میں بھی زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور دیکھ بھال کی۔ دہلی کے کیمپ ان زخمیوں سے بھرے پڑے تھے جو لوگ گورڈ اس پورہ جالندھر، گڑھ مکتیشر اور الود وغیرہ سے لٹ کر آ رہے تھے۔ اسی طرح دوسری فساد کی جگہوں کا حال تھا۔

اس کے بعد جیسے ہی وہ پاکستان پہنچیں یہاں کی خواتین کے ساتھ مل کر مختلف انجمنوں کے ذریعے وہ اپنے ملک کی تعمیر اور فلاح کے لیے اصلاحی کاموں میں لگ گئیں۔

تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی نے مسلمانوں کا رہا سہا اقتدار بھی ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ بڑی حد تک انہوں نے ہی کیے دھرے کا منطقی نتیجہ تھا۔ لہذا نظام قدرت کے مطابق دوسروں کو اقتدار مل گیا۔ نیز وہ ہندو قوم بھی جس کے ساتھ مسلمانوں نے اقتدار کے باوجود صدیوں تک انتہائی رواداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہماری بدترین مصروفیت بن گئی اور وہ سیاسی اقتدار کے خواب دیکھنے لگی۔ آخر کار حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ آقا غلام اور غلام آقا بن گئے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں مسلم قوم

کے مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی متاثر ہوئیں۔ عورتیں اپنی پردہ نشینی کے سبب پردوں کا منہ تکتی رہیں کہ وہ کب کروٹ لیں اور نیا انقلاب رونما ہو۔ پھر قوم کی بیداری اور نشاۃ ثانیہ کا ثبوت لائحہ عمل بنائیں اور خواتین کو بھی قدم بہ قدم، منزل بہ منزل اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ یوں تو مسلم خواتین میں رضیہ سلطانہ، چاند بی بی اور زیب النساء جیسی خواتین پیدا ہوئیں لیکن ہماری تحریک آزادی میں جو اولین قابل فخر خاتون مثالی حیثیت میں ہمارے سامنے آئی وہ (علی برادران کی والدہ) بی اماں کی شخصیت تھی۔ بی اماں نے قوم کو آزادی کا سبق پڑھایا اور میدان عمل میں نکلنے کا پیغام دیا۔ وہ خود اپنے بیٹوں کے ساتھ تحریک خلافت میں باہر نکلیں اور ہزاروں خواتین کو بھی اپنا ہم سفر بنا لیا۔ گو مسز سروجی نائیڈو، مسز رشید، نائر، مسز پنڈت، اردنا آصف علی اور مس امۃ السلام بھی میدان عمل میں رہیں مگر ہمارا سفر مختلف منزل کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب کوئی نصب العین سامنے ہوں گے بلند اور سخن دل نواز بن جائے۔ جذبہ صداقت ہم سفر ہو تو سفر خوشگوار اور منزل نزدیک آجاتی ہے۔

مسلمانوں میں یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جب افق سیاست ہند پر ایک جگمگاتا ستارہ نمودار ہوا۔ اس نے قوم کو پکار پکار کر کہا اگر تم اپنا شخص قائم نہ رکھ سکے تو ہمیشہ کے لیے وادی فنا میں پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری زندگی کا حق بھی تم سے چین لیا جائے گا۔ دشمن تمہاری دنیا ہی نہیں تمہارے دین کے بھی درپے ہے۔ یہ عظیم کی شخصیت تھی۔ مسلمان، مسلم لیگ کا آغاز تو کر چکے تھے مگر ذہنی طور پر مکمل تیاری کا فقدان تھا۔ قائد کی آواز پر قوم چونکی۔ قائد کا عمل اور علامہ اقبال کا سخن دلنواز قوم کے لیے رہبر ثابت اور گفتی کے چند سالوں کے اندہ دنیا کے جغرافیہ پر ایک مضبوط و مستحکم مسلم ریاست ابھر کر اقوام عالم کی صف میں شامل ہو گئی۔

اس نئی مسلم ریاست کی تعمیر میں خواتین ہند نے زبردست اور تاریخ ساز کردار ادا کیا اور قائد اعظم کی قیادت میں یہ قافلہ دہلی سے روانہ ہو کر درہ خیبر اور ابس کمار تک جا پہنچا۔ پہلے بی اماں کی بہو، بیگم محمد علی جوہر نے پیش قدمی کی پھر ہندوستان کے صوبے صوبے سے مسلم خواتین میدان عمل میں اتر آئیں اور پاکستان کا تصور ان کا جزو ایمان بن گیا۔ بعد ازاں جیوں، بشیر، مسلم لیگ خواتین نے قیادت سنبھالی، ان میں بہت سے نام آتے ہیں۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے دن رات کا آرام و سکون چھوڑ دیا اور خود کو اپنے ارمانوں کے مرکز پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ وہ قائد اعظم کے اس قافلے میں قدم قدم پر ساتھ رہیں۔

ان خواتین میں پنجاب کی خواتین کی کارکردگی زیادہ تر انتظامی امور، وسیع سیاسی و تبلیغی جلسوں کے انعقاد جلوسوں اور بین الصوبائی رابطے تک محدود تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کی مسلم خواتین کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ کسی دوسرے صوبے کی خواتین کے لیے مقدر نہ تھا۔ پنجاب کی خواتین نے اس صوبے کی تمام ریاستوں میں بھی مسلم لیگ کے لیے زبردست خدمات انجام دیں۔

سرحد کی خواتین کو سول نافرمانی جاری رکھنے اور سیاسی جوش و ولولہ کو زندگی دینے کا شرف حاصل ہے۔ خواتین سرحد نے شدید سیاسی پابندیوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ انھوں نے حکومت سرحد کی مزاحمت کا مقابلہ کیا اور وائسرائے ہند کے انکار کے باوجود اسے ملاقات پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اسی صوبے کی غیور اور بہادر خواتین نے کانگریسی وزارت کا غرور پارہ پارہ کر کے کانگریس کو عبرت ناک سبق دیا۔

یوپی میں مسلم لیگ کو بام عروج تک پہنچانے میں دلی کی خواتین کا کردار قابل فخر رہا۔ مرکزی حکومت کے دارالحکومت میں مسلمانوں کے خلاف ہندو اور انگریز کی مزاحمت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ دلی کی خواتین نے صوبے کے گھر گھر میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس دلی اور دیگر اجتماعات کا انتظام و انصرام بہ حسن و خوبی کیا۔ حکومت برطانوی ہند کے گرمائی دارالحکومت شملہ میں پنجاب مسلم لیگ کے علاوہ دلی کی زنانہ مسلم لیگ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اسی صوبے کی خواتین نے کانگریس حکومت کے خلاف اتنا زبردست براپیگنڈہ کیا کہ ہندو رہنما بوکھلا اُٹھے۔

صوبہ بنگال کے مشرقی اور مغربی دونوں حصوں میں خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ مشرقی حصے کا یہ کارنامہ ناقابل فراموش ہے کہ مسلم لیگ کا اولین اجلاس ہی صدر مقام ڈھاکہ میں ہوا۔ جس کی صدارت بزرگ رہنما نواب وقار الملک نے فرمائی۔ بیگم شمس النساء محمود، بیگم مرشد اور حسین شہید سہروردی کے خاندان کی مستورات نے مسلم لیگ کے شعبہ قوانین کو نہایت جانفشانی سے چلایا۔ زمانہ مسلم لیگ کے قیام کا اعزاز بیگم حفیظ الدین کو حاصل ہوا۔ بیگم محمد علی جوہر تو پہلے ہی سب سے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن تھیں۔ علاوہ ازیں منشی محبوب عالم مالک پیسہ اخبار کی دفتر فاطمہ بیگم نے ۱۹۰۱ء میں تکمیل تعلیم کے بعد بمبئی جا کر انسپکٹریس آف سکولز کا عہدہ سنبھالا اور بعد ازاں وہیں سے محلہ شریف بی بی کا اجراء کیا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ پنجاب کے

مقابلے میں بنگال کی خواتین میں زیادہ بیداری پیدا کی جاسکتی ہے۔ بنگالی خواتین نے اس دور میں انگلستان جا کر تعلیم حاصل کی۔ عطیہ بیگم فیضی، ان کی ہمشیرہ زہرہ بیگم فیضی اور نواب منجیرہ کی اہلیہ نالی بیگم لندن پہنچیں اور مختلف کانفرنسوں میں شریک ہوئیں۔ کچھ سیاسی شعور کی بیداری اور کچھ ایسی عالم فاضل خواتین کی دیکھا دیکھی برصغیر کے مسلمانوں سے بھی کافی حد تک بچیوں کی تعلیم کی مخالفت سے دست کشی اختیار کر لی۔ ادھر پنجاب کے بااثر لوگوں میں سب سے پہلے سر محمد شفیع کے خاندان کی کچھ خواتین سماجی اور سیاسی میدان میں آئیں۔ جہاں آرا شاہنواز اپنے والد محترم کی سیکرٹری کی حیثیت سے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں اور پہلی عالمی کانفرنس میں مسلمان عورتوں کی نمائندگی کے فرائض انجام دیے۔ سر محمد شفیع کی دوسری صاحبزادی گیتی آرا بیگم تھیں جو جسٹس شاہ دین کی بہو اور میاں بشیر احمد کی اہلیہ تھیں۔ جنہوں نے نہایت معیاری ماہنامہ ”ہمایوں“ جاری کیا۔ کچھ پہلے بنگال میں سہروردی خاندان میدان علم و عمل میں اچکا تھا۔ حسین شہید سہروردی کی پھوپھی خجستہ اختر بانو المعروف سہروردیہ بیگم نے پہلی بار عورتوں میں ایم۔ اے کیا۔ پھر خواتین کی تعلیم کا بیڑا اٹھاتے ہوئے بنگال کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور مسلمان بچیوں کے لیے مدارس کھولے۔ ایک اور مسلمان خاتون منیر شوکت حسین نے شوکت میموریل سکول کھول کر مسلمان لڑکیوں کے لیے تعلیمی مواقع فراہم کیے۔ محترمہ فاطمہ بیگم بھی ان مدارس کے معیار تعلیم سے بہت مطمئن اور متاثر تھیں۔ جب محترمہ فاطمہ بیگم کی ملاقات قائد اعظم سے ہوئی تو انہوں نے کہا: ”مسلمانوں کو اس وقت باعمل خواتین کی شدید ضرورت ہے۔ آپ ملازمت کے

دائرے سے نکلیں اور لاہور جاکر ملک و قوم کے لیے مفید کام سرانجام دیں۔“ محترمہ فاطمہ بیگم نے بلا تامل اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ملازمت کو خیر باد کہا اور لاہور چلی آئیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی مسلم لیگ اور قوم کے لیے وقف کر دی۔ لاہور لوٹتے ہی انہوں نے متعدد زنانہ مدارس کھولے اور خواتین کو گھر گھر جا کر دعوت عمل دی۔ ۱۹۳۵ء میں جناح کالج کھولا جس کی عمارت نواں کوٹ میں اب بھی موجود ہے۔ ان کے شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ اپنی تمام املاک قوم کے لیے وقف کر دیں۔

برطانوی ہند کی حکومت نے ۱۹۳۶ء میں برصغیر کے عوام کو صوبائی خود مختاری دینے کا اعلان کیا تو ہر شخص کو حق رائے دہی کا موقع مل گیا۔ یوں ۱۹۳۷ء میں پہلی بار برصغیر میں صوبائی سطح پر انتخابات کا آغاز ہوا اور یہی پہلا موقع تھا جب مسلمان خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں

اور انھوں نے اپنے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیابی سے ہم کنار کر دیا۔ ہر صوبے سے مسلمان عورتوں کے لیے مخصوص نشستوں کا اعلان بھی ہوا تھا۔ لاہور میں خاتون امیدواروں مسلم لیگ ہول لائن حلقہ سے بیگم شاہنواز، شہر کے حلقے سے یونیورسٹی امیدوار باقی رشیدہ لطیف اور ان کے علاوہ بیگم قلندر علی، بیگم مظفر حسین جن کے شوہر ریلوے بورڈ کے رکن تھے۔ باغبانپورہ سے ایک خاتون معراج بیگم شامل تھیں۔ بیگم شاہنواز کو کامیابی حاصل ہوئی۔

پنجاب سے بیگم شاہنواز، بنگال سے بیگم حکم، کھنڈ سے بیگم اعجاز رسول اور بیگم حبیب اللہ بہار سے بیگم کلیم اور دیگر خواتین کامیاب ہوئیں تو نہ صرف جوش و ولولہ پیدا ہوا بلکہ مسلمان بچیوں کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ گو مسلم خواتین کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ۱۹۱۵ء میں ہو گیا تھا۔ مگر یہ کسی حد تک عام گھرانوں کی بچیوں اور ان کے والدین کو تعلیم کی طرف رغبت دلانے تک محدود تھیں۔ بلاشبہ اس وقت بہت سے زنانہ مش سکول کھل گئے تھے مگر مسلمان اپنی بچیوں کو مشنری مدارس میں داخل کرانا بالکل پسند نہ کرتے تھے۔ لہذا ان سکولوں میں ہندو، سکھ، پارسی اور عیسائی لڑکیوں کی بھرمار تھی۔ ۱۹۱۵ء ہی میں پہلی مسلمان لڑکی کو مین میری سے میٹرک پاس کر کے نکلی۔ بعد ازاں زنانہ مسلم لیگ کی پہلی جنرل سیکرٹری قدسیہ اعجاز رسول نے میٹرک کا امتحان دیا اور یوں دوسری مسلمان بچیوں میں حصول تعلیم کا شوق فزوں تر ہو گیا۔ گو ابھی مسلمان مدارس کی کمی تھی لیکن جب بامر مجبوری مسلمان بچیوں نے مشنری سکولوں ہی کو غنیمت جانا تو وہاں انھیں داخلہ ملنا دشوار ہو گیا۔ کیونکہ غیر مسلم لڑکیاں پہلے سے کثیر تعداد میں موجود تھیں۔ کچھ ایسی ہی حالت مردانہ سکولوں اور کالجوں کی تھی۔ جہاں مسلمان بچوں کو داخلہ کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ میڈیکل کالج تو خیر ان کے لیے شجر ممنوعہ تھے۔ یہی حالات تھے جن کے تحت سر فضل حسین سے جو پہلی بار صوبائی انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر تعلیم پنجاب بنے تھے، حکومت برطانیہ سے بڑی تنگ و دو کے بعد ہر کالج میں ۲۳ فیصد نشستیں مسلمان بچیوں کے لیے مختص کروائیں۔ اس وقت تک مسلمان شدید احساس کمتری میں مبتلا تھے اور وہ غیر مسلم لڑکوں اور بالخصوص لڑکیوں کو قابلیت اور ذہانت میں اپنی اولاد کے مقابلے میں برتر سمجھتے تھے۔ یہ احساس اپنی جگہ کسی حد تک بجا تھا۔ اکثر نوجوان لڑکے تو مختلف صوبوں سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پہنچ جاتے مگر لڑکیوں کا مسئلہ پھر بھی موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اکثر تعلیم یافتہ مسلمان علی گڑھ یونیورسٹی ہی سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان خواتین میں ایک اور خاتون بس خدیجہ فیروز الدین نے ۱۹۱۵ء میں

ایم۔ اے کیا اور بعد ازاں محکمہ تعلیم میں ڈائریکٹرس کے عہدے سے ریٹائر ہوئیں۔ انھوں نے دم آخر تک سختی سے پردے کی پابندی کی۔ بڑی بڑی تقریبات سے خطاب کرنے یا ان کی صدارت کے دوران بھی وہ برقعہ میں ہوتیں۔ حتیٰ کہ ہاتھوں پر بھی ہمیشہ دستانے چڑھائے ہوتے۔ ان کا تعلق ایک معزز زمیندار گھرانے سے تھا اور ان کی بہن ڈاکٹر تھیں۔ علی گڑھ کی چند خواتین بھی علی گڑھ کالج سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں اور بعد ازاں انھوں نے خاصا نام پیدا کیا۔ ان میں خود مس عبد اللہ بھی تھیں جن کے والد اس کالج کے بانی تھے۔ ایک اور لڑکی سعید زادہ تھی جس نے گلکٹر یونیورسٹی سے ایم۔ اے کیا۔ ایک بس رشیدہ جہاں تھیں انھوں نے بھی ایم۔ اے کیا اور انگلستان چلی گئیں جہاں انھوں نے آئی۔ سی۔ ایس کا امتحان دینے کے بعد پروگریسو رائٹرز گروپ میں شرکت کر لی۔ وہ روس چلی گئی تھیں اور وہیں اُن کا انتقال ہوا۔ علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل دیگر لڑکیوں میں ممتاز جہاں و خاتون جہاں، رشید جہاں کی بہنیں تھیں جو ایم۔ اے کر کے نکلیں اور مختلف اوقات میں اپنے والد کے تعلیمی ادارے سے منسلک رہیں۔ اس تعلیمی شوق کے بعد بہت سے اسلامی مدارس بھی وجود میں آئے۔ اس سلسلہ میں بی اماں نے جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ بی اماں (والدہ محمد علی جوہر) نے ملک کے طول و عرض میں دورے اور لڑکیوں کے دلوں میں ملی خدمت کے نقوش راسخ کیے۔

اسی دور میں عورتوں نے سماجی خدمت کا فن بھی سیکھا اور ڈگریاں حاصل کیں۔ خواتین نے ایک مجلس ”جمع البنات“ کے نام سے بھی قائم کی۔ ہرائٹی نس بیگم آف بھوپال نے آل انڈیا مسلم وغیرہ کانفرنس کی بنیاد ۱۹۱۵ء میں ڈالی اور ۱۹۱۸ء میں پہلی کانفرنس لاہور میں منعقد کی۔ جس کی صدارت ابرو بیگم نے کی۔ پہلی بار اسی کانفرنس میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جو شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرے اور خواہ ایسا شخص کانفرنس کی کسی رکن کا قریب ترین عزیز کیوں نہ ہو، اس سے میل جول ترک کر دیا جائے۔ یہ قرارداد بیگم شاہنواز نے پیش کی تھی۔ جب غلام اور اخبارات نے اس قرارداد پر لے دے کی تو تنقید کا تمام تر ہدف بیگم شاہنواز ہی بنیں کیوں کہ قرارداد انھوں نے پیش کی تھی۔ ۱۹۲۰ء تک خواتین میں سماجی اصلاحات کا چرچہ ہو چکا تھا۔ اور جابجا انجمنوں کی تشکیل شروع ہو چکی تھی۔ نیز اسلامی مدارس کی بنیادیں بھی پڑنا شروع ہو چکی تھیں۔

اس موقع پر آل انڈیا ویمنیز کانفرنس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کانفرنس میں

گنتی کی مسلمان عورتیں تھیں۔ آل انڈیا ویمینیز کانفرنس واصل کانگریس کی ایک ذیلی سی تنظیم بن چکی تھی۔ گو اس پر یہ لیبل نہ تھا تاہم وہ کانگریس ہی کے احساسات اور جذبات کی آئینہ دار تھی۔ ہندو خواتین مسلمان خواتین کو اپنے سے کم تر، کم عقل، غریب جاہل اور لیچہ (ناپاک) سمجھتی تھیں۔ لیکن زبان میں اتنا رس کہ انسان ان کا گرویدہ ہو کر رہ جائے۔ وہ مسلمان خواتین کے ساتھ ایک منیر پر کھانا بھی پسند نہ کرتیں۔ انھیں کوئی مشکل پیش آتی تو تسخر کا انداز اختیار کرتیں۔ مذہبی رسومات پر طنز کرتیں اور پردے کو نہایت نفرت کی نظر سے دیکھتیں۔ بسا اوقات تو اسلامی روایات اور اسلام کا تسخر اڑاتیں۔ ہندو عورتیں آل انڈیا ویمینیز کانفرنس میں اپنی اکثریت کے بل پر بالعموم ہندو خواتین کو صدر یا دیگر عہدیدار منتخب کرتیں۔ ہندو عورتوں میں اکثریت متمول مگر نہایت کفایت شعار تھی۔ ہندو خواتین نے اپنی اجارہ داری اس اعتبار سے بھی قائم کر رکھی تھی کہ کسی تقریب میں تمام اراکین کو مدعو کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے محدود تعداد کو دعوت نامے ارسال کرتیں۔ ایک سالانہ اجلاس کی صدارت لیڈی عبدالقادر کر رہی تھیں۔ جس طرح آج بھی دکھاوے کے لیے بھارت کا صدر اکثر کوئی مسلمان چنا جاتا ہے۔ بعینہ ویمینیز کانفرنس کے کسی بڑے اجلاس کی صدارت کسی مسلمان خاتون سے کرائی جاتی۔ اسی اجلاس میں بظاہر مسلمان عورتوں کی ترقی کے نام پر پردے کی مخالفت کی گئی۔ جس پر اجلاس میں اور اس کے بعد سخت لے دے ہوئی۔ آخر وہ وقت آگیا جب قائد اعظم نے مسلمان خواتین کو حکماً اس انجن سے الگ ہو جانے کو کہا کیوں کہ اس کے ذریعہ اسلامی نظریات کو مسخ کرنے اور مسلمان عورتوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہی مسلمان خواتین نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور اسی سطح پر اپنی تنظیموں کا قیام شروع کر دیا۔

لاہور کے خوبصورت باغ جناح (لارنس گارڈ) میں ایک لیڈیز کلب تھی۔ انگریز اور ہندو خواتین کی اکثریت اس کلب کی رکن تھی۔ اندازہ کیجیے کہ ۲۳۰ اراکین میں صرف ۲۰ مسلمان خواتین تھیں۔ مگر انگریز عورتیں یہاں صرف تبلیغی روح لے کر آئیں تاکہ مسلمان اور ہندو خواتین کے ساتھ گھل مل کر انھیں دائرہ عیسائیت میں شامل کر سکیں ورنہ کم از کم ذہنی طور پر فرنگی حکومت کا ہم نوا بناسکیں۔ گورنر کی بیوی باقاعدگی سے آتی اور باتوں باتوں میں عیسائیت کی تبلیغ بھی کرتی۔ واصل لیڈیز کلبیں ہر ضلعی صدر مقام پر قائم کی گئی تھیں۔ ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر جو عموماً انگریز ہوتے تھے، ان کی بیوی اس کی سربراہ ہوتی اور بنیادی مقصد ہی تبلیغ ہوتا۔ ورنہ وہ انگریز جو ہندوستانیوں

اور کمٹوں کو شیشین، باغات اور ریفرنسٹ رولز میں ایک درجہ دیتا تھا وہ اپنی عورتوں کو ہندوستانی عورتوں کے ساتھ گھل مل جانے کا سبق دینا کیونکر گوارا کر سکتا تھا؟ بہر حال لاہور کی لیڈر کلب کی رکن متمول ہندو سکھ خواتین اور راجوں جہاراجوں کی بیویاں تھیں۔ جب ۱۹۲۹ء میں عدم تعاون کی تحریک چلی تو انگریز گورنر کی بیوی کی کلب میں آمد کے ساتھ ہی ہندو رکن خواتین باہر چلی جاتیں۔ مسلمان خواتین میں بیگم قلندر، لیڈی عبدالقادر، بیگم محمد علی، ان کی صاحبزادیاں، لیڈی مراتب علی، لیڈی ذوالفقار وغیرہ اور دیگر چند مسلمان خواتین نمایاں تھیں۔

ہندو رکن خواتین میں بڑے بڑے سیٹھوں اور بیرسٹروں کی بیویاں تھیں۔ گو اس زمانے میں کاریں بہت کم تھیں مگر یہ خواتین کاریں ہونے کے باوجود پیدل آتیں۔ کروڑ پتی مسز جاجن بھی ڈیوس روڈ سے پیدل آتیں اور دیگر سماجی امور بھی پیدل ہی جا کر انجام دیتیں۔ انھوں نے نسبت روڈ پر ایک ودھوا اشرم کھول رکھا تھا۔ جہاں بیوہ عورتوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی۔ ان کے مقابلہ میں مسلمان عورتوں کا کوئی ادارہ موجود نہ تھا۔ لہذا بیگم تصدق حسین نے مسلم لیگ کی تنظیم کے تحت سوشل سروس کا بیڑا اٹھایا اور یہاں مختلف علاقوں میں خواتین کے لیے ریش سکول قائم کیے۔ ایک ایک دو دو کمرے لے کر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔

مسلمان خواتین کی بیدار کاری میں متعدد رسائل و اخبارات نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اور انھیں اپنی مذہبی، معاشی و معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ ان میں خاتمہ بیگم کا "شریف بی بی بی بی" لاہور سے محمدی بیگم کا "تہذیب نسواں" اور دلی سے علامہ راشدی انجیری کا "محنت" قابل ذکر ہیں۔ یہ رسائل مسلمانوں کے گھروں میں پہنچے اور انھوں نے خواتین کو تمام وقتی مسائل سے آگاہ کیا۔ ان تعینوں کی زبان نہایت سادہ ہوتی۔ لہذا خواتین ہر مضمون کو بآسانی سمجھ لیتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان رسائل نے مسلمان خواتین کے فکر و احساس کو وسعت و تقویت بخشی۔ لاہور سے حمید نظامی (مرحوم) نے "لوائے وقت" کا اجراء بیڈن روڈ سے کیا۔ اس وقت یہ ایک پھوٹا سا دفتر تھا اور وسائل محدود تھے۔ لیکن مرحوم حمید نظامی کی سنجیدہ قلمی و ذہنی قیادت نے طلباء کو نہایت وقار اور تحمل کے ساتھ سیاسی تربیت کے حصول کی پر عزم صلاحیت عطا کی۔ بلاشبہ یہ لوائے وقت کی تحریروں کا معجزہ تھا کہ مسلم لیگ میں طلبہ کا مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اور طالبات کی تنظیم بھی ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس وقت مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے اراکین میں ضیاء الاسلام انصاری، شباب مفتی اور آفتاب قریشی سرگرم عمل تھے۔

پنجاب میں مسلم لیگ صوبائی سطح پر ۱۹۰۷ء میں قائم ہوئی جس کے پہلے جنرل سیکرٹری سر محمد شفیع اور صدر خاں بہادر جسٹس شاہ دین تھے۔ دیگر عہدیداروں میں نائب صدر نواب محمد علی قزلباش، جوائنٹ سیکرٹری مولوی محبوب عالم پیسہ اخبار، خازن شیخ گلاب دین، نائب خازن مرزا جلال الدین تھے۔ اور مجلس عاملہ میں چوہدری شہاب الدین، خواجہ کمال الدین، شیخ تاج الدین، خواجہ ضیاء الدین، مولوی احمد دین، مولوی انشا اللہ، منشی عبدالعزیز دپیسہ اخبار، میرزا ناظم حسین ناظم، مدیر ناظم الہند غلام نبی، حکیم محمد شریف، شمس الاطباء حکیم غلام جیلانی امرتسری اور شیخ محمد بخش شامل تھے۔ لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع سے خواجہ غلام محمد (فیروز پور)، مرزا اعجاز حسین وکیل (انبالہ)، خواجہ احمد شاہ (لدھیانہ)، شیخ عبدالقادر (دلی)، جو اس وقت پنجاب میں تھے۔ شیخ عبدالحق وکیل، شیخ محمد نصیب (گودا پور)، محمد حسین چیمہ وکیل (گجرات)، چوہدری محمد احسن (گجرات)، اور محمد اکبر وغیرہ تھے۔ بعد ازاں انھی گھرانوں کی مستورات نے بھی مسلم لیگ کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔

گورنمنٹ مسلم لیگ کا باقاعدہ اجرا تو دسمبر ۱۹۲۱ء میں پٹنہ سیشن کے بعد ہوا یعنی اس اجلاس کے بعد جس میں ہمارے رہنما محمد علی جناح کو ایک سرگرم کارکن فیروز الدین نے قائد اعظم کے نام سے پکارا اور پھر سارے ہندوستان میں انھیں قائد اعظم ہی کہا جانے لگا، مگر پنجاب بالخصوص لاہور میں زمانہ مسلم لیگ کا وجود تقریباً ۲ سال قبل قائم ہو چکا تھا۔ امرتسر، گوجرانوالہ، گوجر خان، گجرات، جالندھر، لدھیانہ، فیروز پور، ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی وغیرہ کے اضلاع میں زمانہ مسلم لیگ کی شاخوں کا قیام ۱۹۲۹ء میں عمل میں آیا۔ ۱۹۳۱ء میں محترمہ فاطمہ جناح اپنے برادر عزیز قائد اعظم کے ساتھ خواتین کو دعوت عمل دینے کے لیے خود میدان عمل میں اتریں۔ ان کے میدان عمل میں آتے ہی مسلمان خواتین کو خود اعتمادی کی دولت نصیب ہوئی۔ اور مسلم لیگ کی تاریخ میں ایک اہم ترین باب کا اضافہ ہو گیا۔ قائد اعظم نے چند خواتین کے ایما پر سالانہ اجلاس مسلم لیگ منعقدہ پٹنہ میں مسلم لیگ خواتین سب کمیٹی کا اعلان فرما دیا۔ دراصل اس کمیٹی کے قیام سے متعلق نواب سورت کی بیگم (مسٹر حفیظ الدین) نے قائد اعظم سے تحریری درخواست کی تھی کہ خواتین کو قومی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ قائد اعظم نے اس تجویز کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بیگم حفیظ الدین کو جواب دیا کہ صرف چند مستورات نہیں بلکہ پوری مسلمان قوم کی خواتین کو دعوت عمل دی جائے گی۔ لہذا ۱۹۳۸ء نہایت مبارک سال ثابت ہوا کہ خواتین کو میدان عمل میں اترنے اور پھر ہر صوبہ میں زمانہ مسلم لیگ کے اجرا کی اجازت مل گئی۔

زنانه مسلم لیگیں پہلے صوبائی پھر ضلعی اور اس کے بعد تحصیل و دیہی سطح پر قائم کی گئیں۔ اور یہ کہن بے جانہ ہو گا کہ پھر خواتین نے مسلم لیگ کو گودوں میں لے کر پالا اور اس کی پرورش کی۔ ابتدائی دور میں جو خواتین آگے بڑھیں ان میں ضلعی سطح پر بیگم بیضا خاں (امر تسر)، بیگم شیخ صادق حسن (امر تسر)، بیگم شیخ (فیروز پور)، بیگم قلندر علی خاں، بیگم خاں اسد اللہ خاں (پشاور)، بیگم ضیاء الدین (پشاور)، بیگم محمد شریف (انبالہ)، بیگم محمد اکبر (گجرات)، بیگم محمد حسن چیمہ (گجرات)، بیگم رشیدہ احسن (گجرات)، بیگم مہدی علی خاں (گجرات)، بیگم عطاء محمد (گوہرانوالہ)، بیگم سعیدہ ریاض الحسن (راولپنڈی)، بیگم محمود حسین سنو اور بیگم حیات بخش (پشاور)، بیگم فاطمہ (لاہور)، بیگم زبیرہ شاہ، بیگم احسان علی شاہ اور لیڈی شفیع شامل تھیں۔ علاوہ انہیں پٹنہ سیشن میں جو خواتین کمیٹی تشکیل دی گئی اس میں درج ذیل خواتین شامل کی گئیں۔

صدر شعبہ خواتین :- بیگم حفیظ الدین (نواب آف سورت)
جنرل سیکرٹری :- بیگم اعزاز رسول (لکھنؤ)

اراکین :- لیڈی ہدایت اللہ (کراچی)، بیگم نواب صدیق علی خاں (سی پی)، بیگم سبحان (بہٹی)، بیگم رحمان (شملہ)، لیڈی امام (بہار)، بیگم اختر (بہار)، بیگم عطاء الرحمن (آسام)، بیگم حاتم طیب جی (کراچی)، مسز حسین ملک (دلی)، بیگم حاجی اسد اللہ خاں (پشاور)، بیگم قریشی (مدارس)، بیگم حاجی (کلیمپور)، بیگم جہاں آرا شاہنواز (لاہور)، بیگم شہاب الدین (ڈھاکہ)، بیگم اصفہانی (کلکتہ)، بیگم حبیب اللہ (لکھنؤ)، مس فاطمہ جناح (کراچی)، مسز طیب جی (کراچی)، بیگم وسیم (کلکتہ)، بیگم اسماعیل خان (میرٹھ)، بیگم محمد علی جوہر (احمد آباد)، لیڈی ہارون (کراچی)، اور مسز خواجہ ابدا بخش، مس جے خاں، مس راحیلہ خاتون اور مس نادر خاں یہ تمام خواتین تادم زیست مسلم لیگ سے وابستہ رہیں۔

زنانه مسلم لیگ کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی اس کا متن یہ ہے۔

”جو کہ خواتین کی ترقی کے لیے انہیں کافی مواقع مہیا کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ ہندوستان میں مسلمان قوم کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لے سکیں۔ اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس فیصلہ کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل آل انڈیا مسلم لیگ کی دین سب کمیٹی قائم کر دی جائے۔ سب کمیٹی کے اغراض و مقاصد یہ ہوں گے :-

(ا) صوبائی اور اضلاعی مسلم لیگوں کے تحت صوبائی اور اضلاعی سب کمیٹیوں کو منظم کرنا۔
 (ب) ہندوستان بھر میں مسلم خواتین میں وسیع پیرایہ پکٹھا کرنا تاکہ ان میں زبردست سیاسی شعور پیدا ہو سکے۔

(ج) خواتین کو بھاری تعداد میں مسلم لیگ کا رکن بنانا۔

(د) انھیں ایسے تمام معاملات میں مشورہ دینا اور ان کی راہنمائی کرنا جن پر مسلم معاشرہ کی ترقی کا

دارومدار ہے۔

یہ قرارداد لکھنؤ سے قانون ساز اسمبلی کی رکن بیگم حبیب اللہ نے پیش کی۔ اور چوہدری خلیق الزماں کی ہمشیرہ بیگم وسیم نے اس کی تائید کی تھی۔ مردوں کی طرف سے اس قرارداد کے نزدیک محمد فاروق رکن قانون ساز اسمبلی یو پی تھے۔ اس کے تحت کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی اور خواتین نے ہدایات حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ کر نہایت تندہی کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا۔

پنجاب میں زنانہ مسلم لیگ ۱۹۳۵ء ہی سے موجود تھی۔ لیکن ۱۹۳۷ء سے زنانہ شعبہ زیادہ سرگرم عمل ہو گیا۔ پٹنہ قرارداد کے بعد تو پنجاب کے شعبہ میں بھی ایک نئی روح بھونک دی گئی۔ یہاں بیگم سید مرتضیٰ کو صدر اور بیگم قلندر علی کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ قلندر علی وکیل سرکار تھے۔ ۱۸ شارع حمید نظامی رٹیل روڈ، پربہت بڑی حویلی ان کی ذاتی ملکیت تھی اور یہاں پر سب سے پہلے زنانہ مسلم لیگ کے دفتر کا قیام عمل میں آیا وہ کمرہ جس میں مسلم لیگ کا دفتر تھا۔ اب ایک ٹیلر ماسٹر کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد زنانہ مسلم لیگ کا دفتر پریس روڈ پر مستقل ہو گیا۔ اس کی پہلی خزانہ بیگم عبدالعزیز فک پیم، تھیں اور بیگم جہاں ارا شاہنواز، بیگم بشیر احمد، لیڈی شفیع، بیگم نعمت اللہ، بیگم ذوالقرنین، بیگم جسٹس شاہ دین، بیگم رحمت الشیخ، لیڈی نواب ذوالفقار علی خاں، بیگم اصغر علی اور بیگم تصدق حسین مجلس عامہ میں شامل تھیں۔ دو سال بعد شعبہ خواتین کے نئے انتخابات ہوئے تو بیگم گیتی ارا بشیر احمد صدر اور فاطمہ بیگم جنرل سیکرٹری منتخب کی گئیں۔

خواتین نے جس تندہی سے بین الصوبائی رابطہ کو دوروں کی صورت میں قائم وہ بلابالغہ کسی بھی فعال و منظم اور مربوط جماعت کے شایان شان تھا۔ مختلف صوبوں سے خواتین کے جوہر خود لاہور آتے رہتے ان میں یو پی سے بیگم نواب محمد اسماعیل، بیگم وسیم، بیگم اسماعیل ارا بیگم وسیم کی ہمشیرہ ان کی صاحبزادیاں بنگال سے مسز مرشد اور مسز شمس النامحمد، بیگم حکم اور بیگم وہاب، کراچی سے بیگم کھرو، بیگم ہدایت اللہ، بیگم ہارون اور ان کے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شامل تھیں۔

بیگم ہدایت اللہ کی صاحبزادی دولت ہدایت اللہ اور شرکت میر مقبول اور اب ان کی صاحبزادی یللی پشاور میں ہیں جن کی شادی میر افضل صاحب کے چھوٹے بھائی سے ہوئی۔

بیگم حسین ملک نے لکھنؤ سیکشن (مسلم لیگ) میں شرکت سے قبل مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ بعد ازاں وہ کمیٹی کی رکن منتخب ہوئیں جنرل سیکرٹری چنا گیا۔ بیگم حسین ملک نے بیگم رضا اللہ انجمن ابراہیم اور بیگم محمد حسین کے ساتھ مل کر مرکزی خواتین کمیٹی کی تنظیم کے لیے بہت کام کیا اور انھیں محترمہ فاطمہ جناح کی سرپرستی حاصل رہی نور الصباح بیگم دلی میں زنانہ شعبہ مسلم لیگ کی جنرل سیکرٹری رہیں۔ انھوں نے محلہ، موضع، تحصیل اور ضلع کی سطح پر نہ صرف مسلم لیگ کی تنظیم کی بلکہ مدارس اور انڈسٹریل ہوم بھی کھولے۔ کانگریس کی مخالفت کے باوجود انھوں نے خواتین کی کثیر تعداد کو رکن بنایا۔ بہت سے صوبوں میں تو مسلمان سرکاری افسروں کی بیگمات بھی بے دھڑک میدان عمل میں اتر آئیں لیکن دلی میں ایسی گورتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ زنانہ شعبہ کی تنظیم میں بیگم شائستہ اکرام اللہ بیگم، اہلس بخاری اور بیگم نسیم حسین (سرفضل حسین کی بہو) کی رہنمائی اور رعانت کو بڑا دخل رہا۔ بیگم عبداللہ ہارون نوبت دروز سرگرم رہیں۔ ۱۹۴۶ء میں انھوں نے دی میں خواتین کا ایک تاریخی اجتماع کیا اور قائد اعظم نے اس اجتماع سے خطاب فرمایا۔ اس اجتماع میں پنجاب اور یوپی کے وفد نے بھی شرکت کی دلی کے خواتین سول نافرمانی کے سلسلہ میں بھی پیش پیش رہیں۔ بیگم نور الصباح اور بیگم حسین ملک نے گرفتاریاں دیں۔ کہاں وہ وقت کہ دلی کی عورت کو مسلم لیگ کا رکن بنایا۔ محال تھا اور کہاں ۱۹۴۶ء کہ ہندوؤں کا اجتماع تشکیل پاکستان کے بعد انھی خواتین نے پاکستان کا انڈسٹریز اور کل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن (اپوا) کی تشکیل کی یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہر صوبہ کی زنانہ مسلم لیگ کی نگرانی میں یہی سطح تک جو کام ہوا وہ قابل فخر تھا۔ بلاشبہ کسی بھی صوبے کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے صوبے سے پیچھے تھا البتہ ہر علاقے کے مسائل مختلف تھے اور مقامی خواتین کو ہی ان کا بہتر علم تھا۔

مسلم لیگ کی زنانہ مرکزی کمیٹی نے بعد ازاں زنانہ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی تشکیل بھی کی پنجاب میں ۱۹۴۰ء کے بعد تو اسے بہت مضبوط کر دیا گیا۔ اس کی صدر رفعت بشیر تھیں علاوہ انہیں ایک دیمین نیشنل گارڈ بھی بنائی گئی۔

سندھ میں بیگم صفیری ہدایت اللہ لیڈی ہارون، مسٹر شعبان طیب جی اور دیگر خواتین نے مسلم لیگ کی خدمت اس انداز میں کی کہ اسے فراموش کرنا شدید ناانصافی ہوگا سندھ میں بھی

ابتداء صوبہ دلی کی طرح خواتین میں شعور کا فقدان تھا۔ اور وہاں شاخوں کے اجزاء کا نام محال تھا۔ اگرچہ سندھ کی صوبہ بھٹی سے علیحدگی کے سبب ملک میں بہت سیاسی رد و بدل ہوا۔ مگر قدامت پرستی کی وجہ سے خواتین کی فکر میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ وہ حسب معمول گھروں کی چار دیواریوں میں مقبوس رہیں۔ لیڈی ہارون اگرچہ ایران نژاد تھیں لیکن کراچی میں رہنے والے سندھی میمن خاندانوں پر ان کا بہت اثر تھا۔ علیحدہ علیحدہ ہارون خود میمن اور اپنی برادری میں بے حد مقبول تھے اور غلام حسین ہدایت اللہ خالص سندھی ہونے کے باعث بہت اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ لہذا سندھ کی سیاست میں ان دو خاندانوں کے مردوں اور خواتین نے تاریخی اور اہم کردار ادا کیا۔ ہارون خاندان کے نوجوان یوسف ہارون محمود ہارون اور سعید ہارون اور چند لڑکیاں خصوصاً بیگم دولت ہدایت اللہ بھی مسلم لیگ کے لیے بے پناہ جدوجہد میں مصروف رہے۔ مسز یوسف ہارون گرلز نیشنل گارڈ کی انچارج تھیں۔

سرحد میں بیگم انجمن، بیگم حکیم جان، بیگم شریف حسین، بیگم فتح محمد، بیگم نشتر اور بیگم اورنگ زیب کے علاوہ بیگم ممتاز جمال، بیگم شیریں وہاب، بیگم نذیر حیدر اور بیگم زری سرفراز سرگرم عمل رہیں۔ سردار عبدالرب نشتر (مرحوم) کی بھی زبردست خواہش تھی کہ زنانہ شعبہ مضبوط تر ہو جائے۔ قدامت پسند صوبے کی خواتین کو جب ان راہنماؤں نے بیدار کیا تو انھوں نے کانگریسی وزارت کی دھجیاں اڑا دیں۔ وائسرائے کو ملاقات پر مجبور کر دیا۔ اور ریل کی پٹریوں پر لیٹ گئیں۔ یہ مسلم لیگ کی پہلی صدر بیگم میر احمد فاضل کشنر کی اہلیہ تھیں۔

مسلم لیگ کے زنانہ شعبہ کے قیام اور اس کے بعد خواتین کی مسلسل تگ و دو نے ہندوستان کی مسلم خواتین میں ایک نئی روح بھونک دی۔ اور اپنی قومی تنظیم سے خواتین کی شیفنگی انتہا کو پہنچ گئی۔ ہر سال کسی ایک صوبے میں کن ہند مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوتا۔ جیسا کہ ۱۹۴۰ء میں شہر لاہور کو یہ شرف حاصل ہوا۔ ۱۹۴۱ء، ۱۹۴۲ء اور ۱۹۴۳ء میں علی ترتیب مدراس، الہ آباد اور کراچی کو یہ اعزاز ملا۔ اس کے بعد اس قدر گہما گہمی پیدا ہو گئی کہ اجلاس منعقد کرنے کی بجائے ہر صوبہ بخود ہی مرکز مل بن گیا۔ ہر ضلع میں شاخیں قائم ہو گئیں۔ اور ہر تحصیل میں مسلم لیگ ہی مسلم لیگ نظر آنے لگی۔ مارچ ۱۹۴۰ء سے ایک ٹے دور کا آغاز ہو گیا۔ ۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۷ء تک کا دور بڑا ہنگامہ خیز تھا اس دور میں مسلم خواتین ہند کی کارکردگی اور اس کے مثبت نتائج کسی معجزہ سے ہرگز کم نہیں۔ یعنی قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ۱۹۴۷ء تک کا ساڑھے چھ سالہ دور مردوں کے دوش بدوش خواتین کی مسلسل قربانیوں کا دور تھا۔ اگر اسے مبالغہ آمیزی نہ کہا جائے تو یہ کہنا ہے جانہ ہو گا کہ

فسادات بہار سے ۱۹۴۷ء تک تشکیل پاکستان کے لیے خواتین کی قربانیاں مردوں سے کہیں زیادہ ہیں صرف ۹۰ ہزار مسلم خواتین نے ۱۹۴۷ء میں اپنی محنتوں کی قربانیاں دین۔ شہادت پانے والی خواتین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسی طرح فسادات بہار کے دوران ہزاروں عورتوں نے جان کی قربانیاں دے کر اس پودے کو پہنچا۔ بلا شعیہ قائد اعظم کے ساتھ بی ایل، محترمہ فاطمہ جناح اور بعض دیگر رہنماؤں کی قیادت نے برصغیر کی مسلم خواتین میں نہ صرف جوش اور ولولہ پیدا کیا بلکہ انہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک لڑی میں بھی پرو دیا۔ اگر ہندوستان کی خواتین تحریک آزادی میں دل و جان سے شریک نہ ہوتیں تو جدوجہد پاکستان میں ہماری کامیابی بہت حد تک مشکل تھی خواتین کی جدوجہد نے بعض مراحل کو آسان بنا دیا اور حکومت وقت کے ساتھ ہندوؤں کے سامنے بھی ایک سیسہ پلائی دیوار بن گئیں۔ ۱۹۴۷ء کے انتخابات میں نافرمانی مہاجرین کی آمد، فسادات بہار مغویہ خواتین کی بازیابی لاوارث عورتوں اور بچوں کی آباد کاری وغیرہ ایسے اہم مسائل تھے جو قبل از تشکیل پاکستان تنہا مردوں کے بس کا لوگ نہیں تھے نہ بعد از قیام پاکستان تنہا حکومت کے۔

تحریک پاکستان اور خواتین

لفظ وطن کا معنی ہے اس وقت تک مکمل نہیں کہلا سکتا جب تک پر جوش اور اولاد لہر

مسلمان خواتین کے قلوب میں ملی جھٹوں کے سلگتے ہوئے الاؤ اور موجزن و بیکراں اخوت قومی کے سمندر کا ذکر شامل نہ کیا جائے۔ ہماری تاریخ حریت شاہد ہے کہ ہماری سرفروشی تو انہی نے زنا نہ جنگ اور حالت امن میں مردوں کے دوش بدوش قابل فخر کارنامے انجام دیئے حضرت نولہ فاطمہ بنت عبداللہ (طرابلس) رضیہ سلطانہ۔ چاند بی بی گلبدن بیگم۔ جہاں آرا۔ روشن آرزبی اماں راعی برادران کی والدہ بیگم محمد علی۔ مادر ملت۔ بیگم رعنا لیاقت۔ بیگم گیتی آرا۔ امالیوں۔ بیگم شاہنواز۔ بیگم سلمیٰ تصدق حسین بیل خالہ نہر قاد وغیرہ ہماری ملی تاریخ کی ابرو ہیں۔

تحریک پاکستان کی عظیم جدوجہد سے قبل بی اماں وہ پہلی باہمت قانون تھیں جنہیں ملکی

سیاست میں سب سے پہلے قدم اندازہ ہونے کا افتخار حاصل ہوا۔

ایک شمع کیا جلی ہر سو چراغیں ہو گیا۔

دوسرے اساطیر اولین بھی اس کا محرک بنیں۔ قوی سیاست میں عزم و حصول کے کنول کھلنے لگے۔ دوسری اہم خاتون جو میدان سیاست میں آئیں۔ وہ بیگم محمد علی تھیں۔ جن کی خدمات

قومی ہماری تحریک کا عظیم سرمایہ ہیں۔

مسلم خواتین نے ہمیشہ ایک باشعور اور حساس طبقہ ہونے کے ناطے عصری تقاضوں کا ادراک کیا۔ تعلیمی استعداد اور تہذیبی نشیب و فراز سے بہرہ مند ہونے کی وجہ سے فکری انقلاب برپا کیا بیگم محمد علی صدر کل ہند خواتین مسلم لیگ کسی تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل نہ تھیں۔ لیکن آپ کے قلب حساس میں ملی حمیت قومی جذبوں کی صداقت بے پناہ تھی آپ باپردہ خاتون تھیں اور کل ہند مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں بھی برقعہ پہن کر شرکت کرتی تھیں۔ آپ کی تقریر عام فہم و روزمرہ کی عکاس ہوتی تھی۔ آپ نے برصغیر میں مسلم خواتین کو منظم کرنے کی باوصف خدمات انجام دیں خواتین کے شانہ بشانہ طالبات کی تنظیم مسلم گرلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو بھی ترتیب دیا۔

حضرت قائد اعظم نے ۱۹۲۸ء میں کل ہند خواتین مسلم لیگ اور مسلم طالبات فیڈریشن کی طرح ڈال کو دیرینہ قومی ضرورت کو پورا کیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ”طلب علم علی کل مسلمون“ کے تحت مسلم خواتین اور طالبات کو علوم دینی و دنیوی سے آراستہ ہونے کا شعور بیدار کیا۔ ایک خاتون کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ایک معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانے کے مترادف ہے۔

تحریک پاکستان جب ۱۹۴۷ء میں فیصلہ کن دور میں داخل ہوئی۔ بیگم محمد علی اور مادر ملت نے اس وقت اتحاد اور تنظیم سے متعلق گراں مایہ خدمات انجام دیں انھیں مسلمانان برصغیر کی محبوب جماعت مسلم لیگ کے سنبھالی پرچم تھے متحد کیا۔ قرار داد لاہور ۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو پہلی بار بیگم محمد علی نے اپنی تائیدی تقریر میں ”قرار داد پاکستان“ کا تاریخی نام دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ہی نام سے موسوم ہو گئی۔ ویسے بھی اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کا منصفانہ جائزہ لیں تو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ مستورات میں اسلامی اقدار کی فراوانی اور سرشاری کے جذبات متجاوز ہیں۔

کل ہند مسلم لیگ کونسل کے اجلاس ۱۹ جون ۱۹۴۷ء کو جب خاک روں نے اپیریل ہوٹل نئی دہلی پر یلغار کی اس وقت مادر ملت شمشیر برہنہ یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے تحفظ کے لیے سامنے آکر کھڑی ہو گئی تھیں۔

گورنر سیکرٹریٹ پر ہلالی پرچم با حوصلہ جرات ہند مسلم خواتین نے برستی گولیوں اور سخت پہرے میں گورنر کے دفتر پر یونین لیگ

کے مسلم لیگ کا ہلالی پرچم بہر اکرم عظیم کارنامہ انجام دیا۔

قید تنہائی اور مشقت

تحریک حریت ۱۹۴۷ء کی پاداش میں مسلمان خواتین اور طالبات کو خیرگم کردہ راہ کی انتظامیہ نے ایذا میں پہنچائیں

مشقت لی اور قید تنہائی کی اذیت ناک سزا میں دیں۔

مہاجروں کی خدمت

قیام پاکستان کے بعد ہندوؤں اور سکھوں کے پھیانہ اور

سفاکانہ مظالم کے نیچے میں آنے والے زخم خوردہ اور ستم رسیدہ مہاجرین کی تیمارداری اور خدمت کے اہم ملی فرائض ہماری پرجوش بہنوں نے رضا کارانہ طور پر انجام دیئے۔ بعد ازاں خواتین نے اپنی فلاحی سماجی اور معاشرتی انجمنیں قائم کر لیں قائد اعظم نے خواتین کو پیغام دیا۔

کہ خواتین بھی مسلمان ثابت ہوں اپنا نسوانی وقار قائم رکھیں۔ غیر قوموں کی تقلید نہ کریں۔ مشرقی روایات کو ہر صورت میں زندہ رکھیں کہیں اپنا تہذیبی توازن نہ اٹل نہ ہونے دیں یہی تہذیبی توازن ہے جسے اسلام اعتدال کی راہ قرار دیتا ہے۔

پاکستان کا پہلا نقشہ

بابائے قوم کو مجوزہ پاکستان کا قیام پاکستان سے قبل

سوزن کاری سے کپڑے پر تیار کردہ رنگین نقشہ روپیل کھنڈیو پی ایک گیارہ سالہ باپردہ لڑکی نے تیار کیا تھا جسے لینے کے لیے لڑکی کی خواہش پر قائد اعظم دور افتادہ دیہات میں اس کے گھر تشریف لے گئے۔ بعد ازاں والسرائے لندن گویہ نقشہ دیکھ کر پاکستان کے تصور سے بڑا متحیر ہوا۔

مہران سب کمیٹی کل ہند خواتین مسلم لیگ

آسام۔ بیگم عبدالنہیں چوہدری۔ بہار۔ بیگم اختر بلوچستان۔ بیگم قاضی عیسیٰ۔
پنجاب۔ بیگم بشیر احمد۔ بیگم عبدالعزیزہ۔ فاطمہ بیگم۔ بیگم تصدق حسین۔ بیگم حسن
بہٹی۔ فاطمہ جناح۔ بیگم حفیظ الدین۔ بیگم جیراز بھائی۔ بیگم محمد حسین۔ بیگم سوہی۔
بنگال۔ بیگم شہاب الدین۔ بیگم اصغہائی۔ بیگم حکم۔
یوپی۔ بیگم حبیب اللہ بیگم محمد علی۔ بیگم محمد وسیم۔ بیگم اختر خاں۔ سید خاتون
سی پی۔ بیگم صدیق علی خاں۔ بیگم افتخار علی۔ سید الزہرہ بیگم
سندھ۔ بیگم ہارون۔ بیگم انور ہدایت اللہ۔ بیگم الانا

وہیں۔ بیگم حسین ملک۔ انجمن اُرا بیگم۔ بیگم محمد حسین بیگم اکرام اللہ بیگم زاہد حسین۔ بیگم بخاری
 صوبہ بہار۔ بیگم وہاب۔ بیگم کمال الدین۔
 مدداس۔ بیگم کریم اصفہانی۔ بیگم ملنگ احمد پاشا۔ بیگم حمید خان اور بیگم شاہنواز بیگم رضا اللہ بیگ
 یوپی۔ بیگم رعنا لیاقت۔ بیگم انوار رسول اور بیت سی خواتین۔
 آئیے اب مذکورہ خواتین میں سے چند کے بارے میں کچھ تفصیل مطالعہ کرتے ہیں۔ تاکہ ان
 کے حوالے سے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار مزید واضح ہو جائے۔

۱۔ بی امی

جدوجہد پاکستان میں جو پہلی خاتون منظر عام پر آئیں وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا
 شوکت علی کی والدہ ماجدہ تھیں۔ برصغیر کے مسلمان اس خاتون کو۔ بی امی کے لقب سے جانتے
 ہیں۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی میں جو بے باکی۔ نڈر پن اور جرأت پائی جاتی تھی وہ بی امی کی
 تربیت ہی کا ثمر تھا۔ انھوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت اس منہج پر کی تھی کہ وہ بلا خوف و خطر برصغیر
 کی آزادی کے لیے انگریز حکومت سے ٹکڑا گئے۔ یہ بی امی کی ذات گرامی تھی جنہوں نے نہ
 صرف اپنے بیٹوں بلکہ پوری ملت کے بیٹوں کے سینوں میں آزادی اور اسلام کی بقا کے لیے زخم
 ہونے والا جذبہ پیدا کر دیا۔ بی امی نے قدم بہ قدم علی برادران کی رہنمائی و مشاورت کی خصوصاً
 تحریک خلافت کے دوران تو نہ صرف انھوں نے حوصلہ مندی کا درس دیا بلکہ خود بھی میدان عمل
 میں بھرپور حصہ لیا۔ بی امی کے اس عمل قدم نے مسلمان نوجوانوں کو تحریک خلافت میں حصہ لینے
 اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ کیا۔ یہاں تک کہ ہر مسلمان نوجوان اپنی جان کا نذرانہ
 پیش کرنے کے لیے پیش پیش تھا۔ ہر نوجوان کی زبان پر ایک ہی شعر تھا۔

بولی ماں یہ محمد علی کی

جان خلافت پہ دے دو

بی امی نے اپنے کردار جرأت اور مستحکم ارادے سے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن
 مثال قائم کی۔ انھوں نے مسلم عوام کے دلوں سے انگریز حکومت کا خوف ختم کرنے کے لیے بھرپور
 جدوجہد کی۔ یہ ان ہی کی پکار تھی کہ مسلمان حقوق و رجوی خلافت کا فرانس کے جلسوں جلوسوں اور
 دیگر پروگراموں میں شرکت کرنے لگے۔

بی اماں نے اپنی بہو بیگم محمد علی جوہر کے ساتھ برصغیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مسلم خواتین میں آزادی کی تشریح، جوش اور روح پیدا کر دی۔ انھوں نے اُس وقت آزادی کا علم بلند کیا جب اُن کے دونوں بیٹے جیل کی چار دیواری میں بند تھے۔ ان حالات میں انھوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک کو برقرار رکھ کر مسلم خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی۔ یہ اُن ہی کا بتایا ہوا رستہ تھا جن پر مسلم خواتین نے چل کر آزادی کی منزل کو پانے کے لیے، مسلم عوام کا بھرپور ساتھ دیا۔

۲۔ بیگم نصرت عبداللہ ہارون

جدوجہد پاکستان میں بیگم نصرت عبداللہ ہارون نے مسلمان خواتین کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے ایک یادگار کردار ادا کیا سندھ میں جن خواتین نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ہاتھ مضبوط کیے۔ اُن میں بیگم عبداللہ ہارون بھی شامل ہیں۔ بیگم عبداللہ ہارون آل انڈیا مسلم لیگ (شعبہ خواتین) کی صدر بھی رہی۔ انھوں نے گل اور مالی دونوں طرح سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ آپ کی قائم کردہ نصرت کلب دہلی، برصغیر کی مسلمان خواتین کی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ آپ نے برصغیر کے مختلف علاقوں کے دورے کر کے خواتین کو اُن کے ملی حقوق و فرائض سے آگاہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔

آپ نے بیگم محمد علی جوہر کی ہم رکابی میں ”مسلم گورنرز سٹوڈنٹس فیڈریشن“ اور ”مسلم ویمین لیشن گارڈ“ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ سندھ میں قائم ہونے والی ”مسلم ویمین کمیٹی“ کی سربراہ بھی آپ ہی تھیں۔ اس کمیٹی نے تعبیر پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ ۱۹۴۳ء میں مسلم لیگ کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ اس دوران کراچی کی خواتین نے بیگم ہارون کی قیادت میں بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔

۳۔ بیگم اقبال حسین ملک

بیگم اقبال کے والد پاکستان کے نامور ماہر مالیات غلام محمد تھے جو پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ مقرر ہوئے اور بعد ازاں گورنر جنرل کے منصب پر بھی فائز رہے۔ بیگم اقبال ملک دسمبر ۱۹۱۱ء کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انھوں نے لاہور کالج فار ویمین سے بی۔ اے کیا۔ کالج میں وہ کھیلوں اور خدمت خلق کی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتی تھیں۔ نومبر ۱۹۳۶ء میں اُن کی شادی

حسین ملک سے ہوئی جو دہلی میں مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے بشادی کے فوری بعد وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں اور قیام پاکستان تک مسلم لیگ میں بڑے جذبہ و جوش سے کام کرتی رہیں۔ انھوں نے تحریک پاکستان کے لیے مسلسل کام کیا ان کے شب و روز مسلم لیگ کے لیے وقف تھے۔ ان کا شمار تحریک پاکستان کے ممتاز کارکنوں میں ہوتا ہے۔ ایسے کارکن جن کے کارنامے غیر فانی ہیں۔ دہلی ہندوستان کا صدر مقام اور سیاسی مرکز تھا۔ مسلمان اقلیت میں تھے۔ ان میں بھی مسلمانوں کی خاص تعداد مسلم لیگ سے اختلاف رکھتی تھی۔ مسلم خواتین نو سیاسیات کے نام سے گھبراتی تھیں۔ زیادہ تر تعلیم یافتہ مسلمان خواتین سرکاری افسروں کی بیویاں تھیں۔ ان کے لیے سیاست شجر ممنوعہ تھیں۔ افسروں کی بیگمات میں سے صرف بیگم اکرام اللہ بیگم قیصرہ انور علی اور بیگم احمد شاہ بخاری نے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا۔ دہلی میں مسلم لیگ کا کام بڑا دشوار تھا۔ بیگم حسین ملک نے اپنی شبانہ روز مساعی سے اس منزل ہفت خوں کو سر کیا اور دہلی کی خواتین نے ان کی قیادت میں تحریک پاکستان میں پیش پہا کا رنایا سرانجام دیا۔ بیگم حسین ملک نے ۱۹۳۷ء میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ وہ پہلی بار مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس مکھنڈ۔ ۱۹۳۷ء میں شریک ہوئیں۔ بعد ازاں آل انڈیا مسلم لیگ نے ۱۹۳۸ء میں مرکزی خواتین کمیٹی کی تشکیل کی تو انھیں مرکزی کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا۔ وہ اس کمیٹی کی سب سے کم عمر رکن تھیں مگر انھوں نے اپنے خلوص و جذبہ سے اس کمیشن کو متاثر کیا۔ خواتین سب کمیٹی کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تو بیگم مولانا محمد علی جوہر کو صدر، بیگم اعجاز رسول کو سیکرٹری اور بیگم اقبال حسین کو جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ دہلی میں خواتین مسلم لیگ کی تشکیل کی گئی۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر صدر اور بیگم اقبال سیکرٹری چنی گئیں۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں مسلم لیگ کا تعارف خواتین سے ہو گیا تو انھوں نے اپنی جگہ خالی کر دی۔ کچھ عرصہ بیگم رضا، اللہ صدر رہیں۔ پھر یہ ذمہ داری بیگم اقبال کے سپرد ہوئی۔ وہ دہلی خواتین مسلم لیگ کی صدر منتخب ہوئیں تو ان کی عمر اکیس سال تھی۔ قدرت نے انھیں قیادت کی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انھوں نے نو عمری کے باوجود حسن و خوبی سے قیادت کے فرائض سرانجام دیے اور دہلی خواتین مسلم لیگ کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔ بیگم اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ کارکن بھی ہیں۔ پھوٹے سے پھوٹے کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے سے دریغ نہیں کرتیں۔ انھوں نے خواتین مسلم لیگ کی تنظیم میں حوام وادار ادا کیا اس کے اعزاز میں انھیں ۱۹۴۱ء میں دوبارہ اور ۱۹۴۳ء میں تیسری بار مرکزی خواتین مسلم لیگ کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا۔

بیگم اقبال ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے یادگار اجلاس لاہور میں شریک ہوئیں۔ اس اجلاس میں

مسلم لیگ نے پاکستان کی انقلاب آفرین قرارداد منظور کی تھی۔ مسلمانوں کی سیاسی منزل متعین ہو جانے کے بعد انھوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ انھوں نے دہلی کے مختلف محلوں میں خواتین مسلم لیگ کی تنظیم کا آغاز کیا۔ پاکستان کا پیغام دہلی میں ایک ایک محلہ تک پہنچاوا۔ وہ جلسوں کا انتظام کرتیں اور خاتون پاکستان محترمہ فاطمہ جناح سے صدارت کی درخواست کرتیں۔ اس طرح مسلم لیگ کا پیغام عورتوں میں پھیلتا چلا گیا۔ دہلی شہر میں مسلم لیگ کی کمیٹیاں قائم ہو گئیں تو بیگم اقبال حسین ملک نے دہلی کے ارد گردیہات میں کام کرنے کا عزم کیا۔ بیگم حسین ملک اور ان کی ساتھی خواتین دواؤں اور صابن لے جاتیں۔ نادر خواتین کو دواؤں اور سامان تقسیم کرتیں اور ان کو مسلم لیگ کا پیغام پہنچاتیں ۱۹۴۶ء میں قائد اعظم نے اینگلو برٹش کالج میں دہلی خواتین مسلم لیگ کے ایک عظیم الشان اجلاس سے خطاب کیا۔ قائد نے اردو میں تقریر کی۔ بیگم اقبال نے قائد اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ۱۹۴۲ء کے آغاز میں گروہ مکتبہ (یو۔ پی) میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہزاروں عورتیں اور مرد زخمی تھے۔ گروہ مکتبہ میں بڑی خوف و ہراس کی فضا تھی۔ دہلی کی مسلم لیگی خواتین نے بیگم اقبال حسین ملک کی قیادت میں زخمیوں کی امداد کے لیے اس فساد زدہ علاقہ کا رخ کیا۔ اس وفد میں بیگم احمد شاہ بخاری، بیگم نسیم حسین اور نور الصباح بیگم تھیں۔ گاڑی پر مسلم لیگ کا سبز پرچم لہرا رہا تھا۔ ہندو پولیس نے گاڑی کی تلاشی بھی لی۔ اس وفد نے علاقہ بھر کا دورہ کیا اور لرزہ خیز واقعات کا مشاہدہ کیا۔ ہندوؤں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ وفد نے رپورٹ مرتب کر کے مسلم لیگ کو پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق اردو پارک دہلی میں کمیٹی قائم کیا گیا۔ کمیٹی میں گروہ مکتبہ کے زخمی مرد اور خواتین تھیں۔ بھرت پور میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر ستم توڑے تو انھوں نے بھی دہلی کا رخ کیا اور اس کمیٹی میں پناہ لی۔ بیگم حسین ملک اور دہلی کو مسلم لیگی خواتین نے کمیٹی میں مظلوم عورتوں کی بڑی مدد کی۔ وہ زخمی عورتوں کی مرہم پٹی کرتیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتیں۔ ان کے دکھوں کا درمیان کرتیں۔

دہلی میں خواتین مسلم لیگ نے تعمیری پروگرام مرتب کر کے اس پر بھی عمل درآمد کیا۔ خواتین کے لیے انڈسٹریل ہوم قائم کیا گیا تاکہ لڑکیاں فنی تربیت حاصل کر سکیں۔ بیگم حسین ملک اس مرکز میں لڑکیوں کو سویٹر بننا سکھایا کرتی تھیں۔

جون ۱۹۴۷ء میں اعلان ہوا کہ برصغیر ہندوستان میں دو آزاد ریاستیں پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آئیں گی۔ کاروان ملت عروس کامراتی سے ہمکنار ہوا۔ دہلی کی خواتین نے

قائد اعظم کو ہدیہ تبرک پیش کرنے کے لیے جلوس کی صورت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ خون کی انگاری بھری دوسپہر میں بیس ہزار خواتین قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس جلوس کی قیادت بیگم اقبال حسین ملک کر رہی تھیں۔ قائد اعظم خواتین کے جوش و خروش سے بے حد متاثر ہوئے۔

بیگم اقبال ملک کو قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت بارہا حاصل ہوئی۔ قائد اعظم ان کے خلوص، ایثار اور مسلسل جدوجہد سے بے حد خوش ہوئے۔ شملہ اور دہلی میں انھیں قائد اعظم کے افکار سے بہرہ مند ہونے کا موقع ملا۔ ۱۹۴۶ء میں دہلی میں مسلم لیگ کا تاریخ ساز کنونشن ہوا۔ انھی دنوں بیگم اقبال ملک نے قائد اعظم کے اعزاز میں عصرانہ دیا۔ اس عصرانہ میں مسلم لیگ کے جلیل القدر اکابر مدعو تھے۔ پاکستان قائم ہوا تو بیگم اقبال ملک کی کوٹھی پڑھلے ہوئی۔ ستمبر ۱۹۴۷ء میں انھوں نے کراچی کا رخ کیا۔ کراچی میں انھوں نے سماجی سرگرمیوں کی جانب توجہ دی۔ اپوا کی تشکیل ہوئی تو وہ جائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئیں۔ انھوں نے اپوا کی شاخیں قائم کرنے کے لیے ملک بھر کا دورہ کیا۔ کراچی میں ہم اکنامکس کالج کے اجراء میں ان کا بڑا دخل تھا اور اس کالج کی صدر بھی رہیں۔ وہ بی۔ بی ایسوسی ایشن کی صدر بھی رہیں۔ انھوں نے مختلف اجتماعات میں پاکستان کی موثر نمائندگی کی۔ بیگم اقبال ملک کا شمار تحریک پاکستان کے ان کارکنوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کسی تلاش و صلہ کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ انھوں نے محض خلوص و ایثار سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور ان کے کارنامے ملک کی متاع فخر و ناز ہیں۔ بیگم اقبال حسین آج کل کراچی میں مقیم ہیں۔

۴۔ بیگم جہاں آرا شاہنواز

بیگم شاہنواز کا تعلق لاہور کے ایک مقتدر الہی خاندان سے ہے۔ اس خاندان نے قومی اور ملی دائرہ میں کئی چراغ فروزاں کیے جن کی روشنی میں کاروان ملت سرگرم سفر ہوا۔ جہاں آرا کے والد میاں میر محمد شفیع مسلمانوں کے مقتدر رہنما تھے۔ حکومت کے حامی ہونے کے باوجود انھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھا۔

بیگم شاہنواز اور ان کا خاندان ابتدا سے مسلم لیگ سے وابستہ تھا۔ مسلم لیگ کی نشاۃ ثانیہ ہونی اور سرسبز حیات مسلم لیگ میں شامل ہونے تو وہ بھی مسلم لیگ میں سرگرم عمل ہوئیں۔ ۱۹۴۸ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی رکن مقرر ہوئیں۔ ۱۹۴۰ء میں لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا تو وہ بھی اجلاس میں شریک تھیں۔ مسلم لیگ کو نسل کارکن ہونے کی حیثیت سے

انھوں نے قرار داد پاکستان کی پرزور حمایت کی۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو ممبئیہ مال اسلامیہ کالج لاہور میں خواتین مسلم لیگ کا اجلاس بیگم مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ بیگم شاہنواز نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ ۱۹۴۱ء میں خواتین مسلم لیگ کی کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی تو انھیں مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ ۱۹۴۲ء میں حکومت ہند نے انھیں نیشنل ڈیفنس کونسل کا رکن نامزد کیا۔ مسلم لیگ نے نیشنل ڈیفنس کونسل کے تمام اراکین پر زور دیا کہ وہ نیشنل ڈیفنس کونسل سے مستعفی ہو جائیں۔ سر سکندر حیات خاں نے اسٹیفنی دے دیا۔ بیگم شاہنواز نے مسلم لیگ کی اس ہدایت کی تعمیل نہ کی جس پر انھیں مسلم لیگ سے خارج کر دیا گیا۔ اس اثنا میں انھیں مرکزی حکمران اطلاعات کا جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ سیاسی حالات تیزی سے بدلتے رہے۔ ہندوستان آزادی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ نئے آئینی نقشے میں مسلمانوں کے حقوق کا سوال تھا۔ قائد اعظم کی قیادت میں کاروان ملت سرگرم عمل تھا۔ بیگم شاہنواز نے محسوس کیا کہ فرض انھیں پکار رہا ہے انھیں احساس ہو اگر ان کا مقام یونینٹ پارٹی میں نہیں بلکہ مسلم لیگ میں ہے۔ انھوں نے قائد کو خط لکھا اور انھیں مسلم لیگ میں دوبارہ شامل ہوئیں اور اب ان کے شب و روز مسلم لیگ کے لیے وقف تھے۔ انھوں نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا خواتین کو خطاب کیا اور اپنی آتش بیانی سے خواتین کے دلوں کو گرمایا۔ ۱۹۴۶ء میں صوبائی انتخابات میں انھوں نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۴۶ء میں دہلی میں قائد اعظم نے ہندوستان کی اسمبلیوں کے مسلم لیگی اراکین کا شاندار کنونشن منعقد کیا۔ یہ کنونشن تاریخ پاکستان میں منگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑا ہی شاندار اجتماع تھا۔ جذبہ و جوش کا سیل رواں تھا۔ اس کنونشن میں خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے بیگم شاہنواز نے بڑی پر جوش تقریر کی اور اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ خواتین تحریک پاکستان میں بھی قمرانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ انھوں نے لہ حیانہ میں محمد صدیق شہید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ماٹیں تحریک پاکستان کے لیے اپنے جگر گوشوں کو پیش کر رہی ہیں۔ بیگم شاہنواز کی اس دلاویز تقریر کا خیر مقدم کیا گیا۔ ۱۹۴۶ء میں قائد اعظم نے ایک اہم مشن آپ کے سپرد کیا قائد اعظم نے امریکہ میں تحریک پاکستان کی نشر و اشاعت کے لیے ایک وفد کا انتخاب کیا امریکہ میں کانگریس کا پروپیگنڈا جاری تھا۔ امریکہ کو عالمی سیاسیات میں اہم مقام حاصل تھا۔ امریکی عوام کو تحریک پاکستان سے آگاہ کرنے کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم نے اس وفد کے لیے بیگم شاہنواز اور مرزا ابوالحسن اصفہانی کو منتخب کیا۔ اس وفد نے امریکہ کا دورہ کیا۔ مختلف شہروں میں اجتماعات سے خطاب کیا۔ اخبارات میں مضامین لکھے۔ امریکی حکومت کے نمائندوں سے ملاقات کی مجلس

اقوام متحدہ میں مختلف ممالک کے نمائندوں کو مسلمانوں کے مطالبات سے آگاہ کیا۔ وفد کا دورہ
 بڑا کامیاب رہا اور امریکی عوام پہلی بار مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے واقف ہوئے۔ اس دورہ میں
 بیگم شاہنواز کی تجزیہ و تقریر نے امریکی دانشوروں کو بڑا متاثر کیا۔ وہ دورہ مکمل کر کے ۲۴ دسمبر کو
 لاہور پہنچیں اور ملی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئیں۔ ۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء کو سول نافرمانی کے سلسلہ میں
 قید ہوئیں۔ تین دن بعد حکومت پنجاب نے مسلم لیگی لیڈروں کو رہا کیا۔ رہائی کے بعد ان کے خوش
 و خروش میں اضافہ ہوا۔ آپ نے تحریک سول نافرمانی کو کامیاب کرنے کے لیے جلوسوں کی قیادت کی
 خواتین ان جلوسوں میں جذبہ و جوش سے شامل ہوئیں۔ بیگم شاہنواز نے تحریک پاکستان کے گہوارہ
 اسلام آباد کا لچ لاہور میں طلبہ سے خطاب کیا۔ جلسہ کے بعد جلوس نکالا گیا۔ جلوس موچی گیٹ سے ہوتا
 ہوا سول سیکرٹریٹ پہنچا۔ مردوں اور خواتین کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ پولیس نے لاکھوں
 سے تواضع کی مگر انھوں نے بڑی پر جوش تقریر کی۔ جلوس کے شرکاء کے نعرے فضا میں ارتعاش
 پیدا کر رہے تھے اور برطانوی حکمرانوں پر لرزہ طاری تھا کہ جس قوم کی خواتین اس قدر شہیروں
 ہیں اب انھیں غلام نہیں رکھا جاسکتا۔ جلسہ کے بعد بیگم شاہنواز اور کئی دیگر خواتین رہنماؤں کو
 گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے قید و بند کے دن بڑی جرأت و ہمت سے گزارے۔ سول نافرمانی کے
 اختتام پر رہا ہوئیں تو ایک نیا میدان ان کا منتظر تھا۔ سرحد میں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہو چکا
 تھا۔ سرحد کے بہادر عوام کانگریسی وزارت کے خلاف سرگرم عمل ہوئے۔ بیگم شاہنواز نے اپنی دختر
 ممتاز شاہنواز کے ساتھ سرحد کا دورہ کیا اور ولولہ انگیز تقاریر سے سرحد کی خواتین میں بیداری
 کی نئی روح پھونک دی۔ ۱۹۴۷ء میں انھیں پاکستان کی مجلس دستور ساز کارکن منتخب کیا گیا
 انھوں نے مجلس دستور ساز کارکن ہونے کی حیثیت سے بڑی مفید خدمات سر انجام دیں آزادی
 کے بعد وہ پنجاب اور مغربی پاکستان کی مجالس قانون ساز میں خواتین کی نمائندگی کرتی رہیں۔
 صدر ایوب خان کے عہد میں وہ سماجی برائیوں کے انسداد کے کیشن کی رکن رہیں۔ بیگم
 شاہنواز نے سماجی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور کئی لاکھ کی رقم وقایع اور روں کے لیے وقف
 کی۔ اس ممتاز خاتون نے ۲ نومبر ۱۹۷۹ء کو داعی اجل کو لبیک کہا۔

۵۔ بیگم رعنا لیاقت علی

قائد اعظم نے ۱۹۳۵ء میں مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے مسلم لیگ کی تشکیل نو کی تو

نواب زادہ لیاقت علی خان کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور بڑا نازک تھا۔ برطانوی سامراج اور کانگریس مسلمانوں کے خلاف صفت آراتھے۔ مسلمان منتشر اور پریشان تھے۔ ان کی کوئی مضبوط تنظیم نہ تھی۔ مسلمان سیاست دان اپنا سیاسی مستقبل برطانوی حکومت یا کانگریس سے وابستہ سمجھتے تھے اس تیرہ و تار یک دور میں مسلم لیگ کو نبھالنا بڑی ہمت کی بات تھی اور یہ کارنامہ ایسا شہرہ ہی سرانجام دے سکتا تھا جو تہائی مخلص، ایثار پیشہ اور جاں نثار ہو۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کے فرائض کو سنبھالا اور پاکستان کے قیام تک حسن و خوبی سے کام کرتے رہے۔ قائد اعظم نے بھی ان کی کارکردگی کو سراہا۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کو اپنی قابل اور فاضل بیوی بیگم رعنا لیاقت سے بڑی اعانت ملی۔ نواب زادہ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہوئے تو مسلم لیگ کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ دفتری عملہ متعین کیا جاتا۔ بیگم لیاقت علی نے دفتری کام کو سنبھالا۔ وہ مسلم لیگ کے خط لکھتیں، انھیں ٹائپ کرتیں اور دفتری کام کرتیں۔ وہ کئی سال تک خاموشی سے یہ کام کرتی رہیں۔ دفتری کام باقاعدہ ہونے سے مسلم لیگ کی تنظیم نو میں بڑی مدد ملی۔ بیگم لیاقت علی کی تعمیری زندگی کی یہ ایک جھلک ہے۔ قیام پاکستان سے قبل وہ شہر سے بے نیاز ہو کر قومی کام کرتی رہیں۔ ایک بلند مرتبہ خاتون ہونے کے باوجود وہ ایک کارکن کی حیثیت سے سرگرم عمل رہیں۔ لگن، جفاکشی اور مسلسل محنت ان کی سیرت کے درخشاں جوہر ہیں۔ انھیں اصاف کی بنا پر انھوں نے زندگی میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کا شمار پاکستان کی ممتاز ترین خواتین میں ہوتا ہے وہ سفارت اور گورنری کے مناصب پر بھی سرفراز رہیں۔

بیگم لیاقت علی خان نے خواتین میں مسلم لیگ کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ وہ خواتین مسلم لیگ کے اجتماعات میں شریک ہوتیں اور انھیں اپنے گراں قدر مشوروں سے نوازتیں۔ قیام پاکستان سے چند ماہ قبل انھوں نے مسلمان خواتین کے لیے ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا انتظام اپنی کوٹھی پر کیا۔ فسادات کے زمانے میں ان کی تربیت یافتہ خواتین نے زخمی مسلمانوں کی بڑی خدمت کی۔ بیگم لیاقت علی خان نے سیاسی میدان میں بھی بعض کارنامے سرانجام دیے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے کی بیوی لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو انھوں نے اپنے گھر پر مدعو کیا اور پچاس ساٹھ مسلم لیگی خواتین سے ملاقات کرائی۔ ہر خاتون نے اپنے انداز سے لیڈی ماؤنٹ بیٹن پر یہ ظاہر کر دیا کہ پاکستان کا مطالبہ مسلمانوں کے دل کی آواز ہے اور ہندوستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مطالبے کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن اس ملاقات سے بے حد

متاثر ہوئیں اور ان کے دل پر یہ نقش قائم ہو گیا کہ مطالبہ پاکستان مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ بیگم یاقوت علی دہلی میں سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہیں اور انھوں نے مختلف سماجی ادارے قائم کیے۔ نواب زادہ یاقوت علی خان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے ان کا دولت کدہ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کا مرکز تھا۔ مسلم لیگ کے اجتماعات ان کے دولت کدہ پر ہوتے اور بیگم یاقوت علی خان بڑے سلیقے سے انتظامات کرتیں۔

قیام پاکستان کے موقع پر مشرقی پنجاب اور دہلی کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی اور لاکھوں مہاجر پاکستان آئے تو قائد اعظم کے حکم کے مطابق نواب زادہ یاقوت علی خان وزیراعظم پاکستان نے لاہور میں اپنا صدر دفتر منتقل کر لیا اور مہاجروں کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ وقت پاکستان کے لیے بڑا نازک تھا۔ سرکاری نظام کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا پنجاب میں زیادہ تر سرکاری ملازم تھے جو ترک وطن کر چکے تھے۔ کاروبار میں بھی ہندو خیل تھے۔ ان کے جانے سے کاروبار بند تھے۔ بارشوں نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی تھی اور ہر روز لاکھوں زخمی لٹے پٹے اور پریشان حال مہاجر پاکستان کا رخ کر رہے تھے۔ ہندو کیمپوں میں نہریلی اشیاء کے استعمال اور قانون سے ان کی صفیں تباہ ہو چکی تھیں اور وہ آلام و امراض کا شکار تھے۔ پنجاب میں زیادہ تر ڈاکٹر ہندو تھے۔ وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ اس تیرہ و تاریک دور میں امیدوں کا سہارا صرف جذبہ تھا۔ قوم جذبے سے سرشار تھی۔ اس نازک مرحلے پر طلبہ اور خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہزاروں طلبہ کیمپوں میں پھیل گئے۔ وہ مہاجروں کی مرہم پٹی کرتے ان کی خدمت کرتے۔ میٹھی باتوں سے ان کے دکھوں کا درمیان کرتے۔ پاکستان کی سرحد پر مہاجروں کا استقبال کرتے غریبہ ان طلبہ نے مہاجر کیمپوں کا انتظام حسن و خوبی سے کیا اور یہ خدمات وہ اعزاز کی طور پر کئی ماہ سرانجام دیتے رہے۔ خواتین نے بھی بیگم یاقوت علی خان کی قیادت میں مہاجرین کی بیش بہا خدمات سرانجام دیں۔ اس نازک مرحلے پر خواتین کارکنوں کی ضرورت تھی جو مہاجر خواتین کی دیکھ بھال کر سکیں۔ عورت کے دکھ درد کو ایک عورت ہی بہتر جان سکتی ہے مشرقی خاتون شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے اس کے عوارض کا مداوا ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مسلمان نرسیں نہ تھیں جو مسلمان خواتین کی خدمت کرتیں۔ اس منزل ہفت خواں کو سر کرنے کے لیے بیگم یاقوت نے عزم کیا۔ وزیراعظم کے ہمراہ وہ لاہور میں مقیم تھیں۔ ان کے دو پیارے اور لاڈلے بچے اکبر یاقوت اور انثرف یاقوت کراچی میں بیمار تھے۔ مگر بیگم یاقوت نے فرض کو محبت پر ترجیح دی مہاجر خواتین کی خدمت ان کا قوی فرض تھا اور بچوں کی جانب توجہ ان کی محبت کا نقصان تھا۔

بیگم بیات علی نے مہاجر خواتین کی خدمت کے لیے جو انتظامات کیے وہ ان کی تنظیمی قابلیت خلوص اور ایثار کا ثبوت تھے۔ بیگم بیات علی خان نے مہاجر خواتین کی خدمت کے لیے بڑا جامع پروگرام مرتب کیا۔ ایک جانب تو انھوں نے رضا کار خواتین کی مدد سے مہاجروں کی امداد کے لیے چنڈہ اور اشیاء جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ رضا کار خواتین نے ایک ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور مہاجروں کے لیے سامان اور چنڈہ فراہم کیا۔

بیگم بیات علی نے خواتین کی نگرانی میں ضرورت مند عورتوں کے لیے روزگار دفتر، شادی دفتر اور برآمد شدہ مغویہ عورتوں کے لیے دفتر قائم کیا۔ ان مراکز نے عورتوں کی پیش بہا خدمت سرانجام دیں ایک بڑا مسئلہ ہندوستان میں اغوا شدہ عورتوں کی بازیابی کا تھا بچاس ہزار سے زیادہ عورتوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان کی بازیابی کے لیے محترمہ فاطمہ بیگم شیخ صادق حسن، سید امین۔ اسے رضوی اور صوفی عبد الحمید نے گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔ بیگم بیات علی کو بھی اس معاملہ میں بڑی دل چسپی تھی انھوں نے اغوا شدہ عورتوں کے لیے مرکز قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ خواتین کی فوجی تربیت کے لیے انھوں نے پاکستان وومن نیشنل گارڈز کی بنیاد رکھی۔ اس میں کئی ہزار لڑکیوں نے فوجی تربیت حاصل کی۔

مشرقی خواتین کو گھریلو دھکاری میں بڑی مہارت ہے۔ گھریلو دستکاریاں خواتین کی آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے مراکز تھے جہاں عورتیں کام کرتیں۔ یہ مراکز اجڑ گئے تھے اور یہ عورتیں پاکستان میں پریشان حال تھیں۔ بیگم بیات علی خان نے پاکستان کا ایچ اینڈ سٹریڈ ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور گھریلو دستکاریوں کی تنظیم کی۔ انھوں نے اس مقصد کے لیے کراچی میں رضا بیات کرافٹس کالونی بھی قائم کی۔ بیگم بیات علی نے گھریلو مصنوعات کے نمائشی مراکز بھی قائم کیے۔ انھوں نے غیر ممالک کو بھی پاکستانی مصنوعات سے روشناس کرایا اور اس طرح گھریلو مصنوعات کی غیر ملکوں میں مانگ شروع ہو گئی۔

بیگم بیات علی خان نے اس بات کا شدت سے احساس کیا کہ پاکستانی خواتین کی کوئی نمائندہ جماعت ہونی چاہیے جو ملک میں خواتین کے اجتماعی مسائل پر غور کرے اور ان کو حل کرنے کی تدبیر کرے اور بیرونی ممالک میں پاکستانی خواتین کی نمائندگی کرے۔ انھوں نے ۲۲ فروری ۱۹۴۹ء کو کراچی میں اجلاس منعقد کیا جس میں پاکستان بھر سے خواتین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن قائم کی گئی جسے ”اپوا“ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس کی اپوا کا مختلف بین الاقوامی اداروں سے الحاق ہو گیا مختلف بین الاقوامی اجتماعات میں اپوا نے پاکستان کی

مؤثر نڈا سڈگی کی اور اپنی قابلیت کا سکہ بٹھایا۔ بیگم لیاقت علی خود ماہر تعلیم تھیں۔ انھوں نے اپوا کا ایک ام مقصد تعلیم نسواں بھی قرار دیا۔ اپوانے ملک بھر میں اپوا کے زیر اہتمام سکول اور کالج جاری کیے۔ اسی طرح تعلیم بانغاں کے مراکز اور گھریلو مصنوعات کے ادارے ہیں۔ انھوں نے عورتوں کی طبی امداد کی جانب بھی توجہ دی اور اس کے تحت عورتوں اور بچوں کے لیے مختلف ہسپتال اور سماجی بہبود کے ادارے بھی قائم کیے۔ دیہات میں بھی اپوانے مراکز جاری کیے۔ غرض کہ بیگم لیاقت علی کی قیادت میں اپوانے ہر شعبہ زندگی میں خواتین کی خدمت کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں۔

بیگم لیاقت علی کو تعمیری کاموں کا بڑا ذوق و شوق تھا۔ وہ اہل نظر کی طرح نئی بستیاں آباد کرتی انھوں نے بیسیوں تعلیمی درس گاہیں قائم کیں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا اجرا کیا۔ دستکاروں کی بستی بنائی۔ زرچہ و پچہ کے مراکز کھولے۔ ان تعمیری سرگرمیوں سے بیگم لیاقت علی نے ملک میں ایک نئی رفا قائم کی۔

۶۔ بیگم سلمیٰ تصدق حسین

بیگم تصدق ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ میں شامل ہوئیں۔ ان کا شمار چند ممتاز خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کی عمر اب ستر سال سے اوپر ہے اور وہ اب بھی خواتین کی خدمت کے لیے شب و روز سرگرم عمل ہیں۔ ۱۹۳۸ء میں خواتین مسلم لیگ کی تشکیل کی گئی تو بیگم سلمیٰ بھی امن میں ایک کارکن کی حیثیت سے شامل ہو گئیں۔ ۱۹۴۰ء میں پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں اور انھوں نے محنت لگن اور کارکردگی کی بنا پر مسلم لیگ کے حلقوں میں ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ ۱۹۴۱ء میں الہ آباد میں انھیں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کارکن چنا گیا جو ایک بڑا اعزاز تھا۔ انھوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کی تنظیم کی جانب توجہ دی فاطمہ بیگم اور بیگم گیتی اُرا کے ہمراہ پنجاب کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا جس سے مسلمان عورتوں نے بھی مسلم لیگ کے جذبے سے متاثر ہو کر دیا۔ خواتین ان کی تقاریر سے بے حد متاثر ہوئیں اور اس سے مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔

۱۹۴۳ء میں مسلم لیگ کا اجلاس کراچی میں ہوا جس میں مسلم لیگ کی زنا نہ شاخ کی رکن خواتین بھی شامل تھیں۔ ہندوستان بھر سے خواتین نے اس میں شرکت کی۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم نصرت عبداللہ ہارون جیسی بلند پایہ خاتون رہنما بھی اس اجلاس میں شریک تھیں۔ کراچی کے اجلاس میں بیگم سلمیٰ نے بیشن از بیش حصہ لیا ۱۹۴۳ء میں برطانوی حکومت کی سازش سے بنگال خوف ناک قحط کا

شکار ہوا۔ ہزاروں انسان لقمہ اجل ہو گئے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا۔ پنجاب میں زمانہ مسلم لیگ کی اراکین بھی تھمپڑا رہے تھوڑے عوام کے لیے سرگرم عمل ہوئیں اور ان کے لیے بے شمار چندہ اور اشیاء جمع کیں اور بنگال بھجوا دیا۔ پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے ۱۹۴۴ء میں مسلم لیگ کے انقلابی دور کا آغاز ہوا۔ خیر حیات اور ان کے رجعت پسند رفقاء کو مسلم لیگ سے خارج کر دیا گیا۔ نوجوانوں اور خواتین نے بڑے جوش و خروش سے کام شروع کیا۔ ۱۹۴۵ء میں سرحدی اسمبلی اور ۱۹۴۶ء میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ان انتخابات کو پاکستان کی انتخابی جنگ کی حیثیت حاصل تھی۔ قائد اعظم نے خواتین پر زور دیا کہ وہ اس انتخابی جنگ میں پورے جوش و خروش سے حصہ لیں اور تمام مسلمان خواتین اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ اس سے مسلم لیگ کی خواتین اراکین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا۔ بیگم سلمیٰ تصدق اور ان کی ساتھی خواتین نے پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے کیے جس سے خواتین میں جوش و خروش پیدا ہوا۔ مسلم لیگ کی جانب سے خواتین کی امیدوار بیگم سلمیٰ تصدق کا مقابلہ باجی رشیدہ لطیف سے ہوا جو یونیونسٹ حکومت کی نامزد امیدوار تھیں۔ الیکشن میں یونیونسٹ امیدوار ہار گئیں۔ بیگم سلمیٰ نے خواتین کی تعلیمی پسماندگی پر پہلی محسوس تقریر اسمبلی ہال میں کی ہا جریں کی آباد کاری کے سلسلے میں بھی بیگم سلمیٰ نے اس دور میں ریلیف کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بڑا کام کیا۔ ۱۹۴۰ء سے ۱۹۵۱ء تک پنجاب مسلم لیگ خواتین کی سیکرٹری رہیں۔ اس دوران میں صوبائی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی ممبر بھی رہیں۔ لاہور میونسپل کارپوریشن کی ممبر بھی رہیں۔

بیگم سلمیٰ تصدق ۱۹۵۲ء میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک ہوئیں۔ ۱۹۵۴ء میں بھرپور پاکستان کی نمائندگی کی۔ ۵۲-۱۹۵۱ء میں مختلف ممالک کا دورہ کیا جن میں برطانیہ، مغربی جرمنی، اٹلی، فرانس، لبنان اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ بیگم سلمیٰ نے قابل ذکر قومی خدمات سر انجام دیں۔ انھوں نے شریعت بل مغربی پاکستان کی اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے عورتوں کو رضا کارانہ کام کرنے کی ترغیب دی۔ وہ سینما سنسر بورڈ پنجاب کی ممبر اور اپوا کی نائب صدر رہیں۔ وہ مغربی پاکستان کی ری پبلکن کابینہ میں بھی شامل رہیں۔

بیگم سلمیٰ تصدق کو بچپن ہی سے علم و ادب سے دل چسپی رہی ہے اور انھوں نے متعدد مضمونیں قلم بند کیں۔ ان کی تحریروں کا انداز بیان بڑا سلیس ہے۔ سلمیٰ تصدق نے انقلاب، تعمیر، اخلاق کے نام سے کتابیں لکھیں۔ اشعار کا ایک مجموعہ "قویٰ نغمہ" کے نام سے مشہور ہے۔ بیگم سلمیٰ نے انسانی ہمدردی کے جذبہ کے تحت متعدد درفاہی کام کیے۔ انھوں نے کئی مذہبی، علمی، ادبی، سیاسی، تعلیمی اور سماجی

انجمنوں میں کام کیا۔ آخر میں بیگم سلمیٰ نے ایک دینی ادارے کو اپنا مقصد بنایا جس کا کام آغاز وہ کر سکی ہیں یہ ادارہ خواتین پر مشتمل ہے انہیں اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے۔

۷۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ

بنگال میں سہروردی خاندان علم و فضل اور قوی خدمت کا گلستان تھا۔ سہروردی خاندان کی شہرت کا آغاز عبید اللہ نقشبندی سہروردی سے ہوا جو بنگال کے معروف عالم تھے۔ وہ مشہور تعلیمی درس گاہ در مدرسہ عالیہ، کے بانی اور پہلے پرنسپل تھے۔ سر حسان سہروردی اور عبداللہ المامون ان کے لائق فرزند تھے۔ حسان سہروردی مختلف مناصب پر فائز رہے مگر انھوں نے ہمیشہ قوی مفاد کو پیش نظر رکھا۔ وہ قائد اعظم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ عبداللہ المامون سہروردی تحریک اتحاد اسلامی کے علمبردار تھے۔ وہ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے۔ ان کا دائرہ علم و فضل بڑا وسیع تھا۔ حسین شہید سہروردی بھی اسی معدن جواہر کے گوہر شب چراغ تھے۔ شائستہ اختر سہروردی بھی اس گلشنِ علم کا پھول ہیں وہ سر حسان سہروردی کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ بنگال کے مشہور ادیب نواب سید محمد آزاد کی صاحبزادی تھیں۔

بیگم اکرام اللہ بڑی جرأت مند خاتون تھیں۔ وہ کسی خطرہ کی پروا نہ کرتیں۔ انھوں نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے مسلک کو حق پر سمجھا اور خطرات کو دعوت دیتے ہوئے مسلم لیگ کے لیے سرگرم عمل ہوئیں۔ مس فاطمہ جناح کے ارشاد کے مطابق انھوں نے دہلی میں خواتین مسلم لیگ میں کام شروع کیا۔ دہلی کی خواتین ان کے نام سے خوب واقف تھیں۔ وہ دہلی کے مشہور رسالہ ”عصمت“ کی مضمون نگار تھیں۔ ان کے مضامین، افسانے اور کہانیاں ذوق و شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ انھوں نے دہلی کی خواتین کے جلسے میں پہلی تقریر کی تو جلسے کو لوٹ لیا خطیبانہ انداز بیان، پُر شکوہ لہجہ، جذبات میں مد و جزر اور ٹکسالی زبان، سب خواتین داد دیتی رہیں۔ خواتین نے محسوس کیا کہ انھیں زبان ملی گئی ہے۔ بیگم شائستہ کی پہلی تقریر کا دہلی میں بڑا چرچا ہوا۔ خواتین نے انھیں دہلی میں مختلف جلسوں میں مدعو کیا اور انھوں نے اپنی تقریروں سے عورتوں میں جذبہ اور جوش پیدا کیا۔ گو ان کے خاوند سرکار کی انسر تھے مگر وہ اپنی تقریر میں برطانوی حکومت کے مسلم دشمن رویہ پر تنقید کرتیں۔ بیگم اکرام اللہ کے شب و روز تحریک پاکستان کے لیے وقف تھے۔ خود بڑی جانفشانی سے مسلم لیگ کا کام کرتیں۔ ان کی سرگرمیوں کا دائرہ تقریروں تک محدود نہ تھا بلکہ وہ جلسوں اور جلسوں کا انتظام کرتیں۔ وہ خود چندہ دیتیں، چندہ فراہم کرتیں۔

غرض کہ وہ مقرر اور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ کارکن بھی تھیں۔ لیڈر یا خطیب ہونا تو آسان ہے مگر کارکن ہونا بڑا مشکل ہے کارکن تو کسی تحریک کی بنیاد ہوتے ہیں اور اپنے خون دل سے قوم کے گلستان کی آبادی کرتے ہیں۔ بیگم شائستہ نے ایک کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ انھوں نے اپنے ایشار کا اظہار عجیب انداز میں کیا۔ وہ دہلی میں مسلم لیگ کی سب سے ممتاز لیڈر تھیں۔ مسلم لیگ کی روح رواں تھیں مگر انھوں نے کوئی ہمدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور محض ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتی رہیں۔ بیگم شائستہ کا یہ کارنامہ ان کے اخلاص کا آئینہ دار ہے قائد اعظم اور مس فاطمہ جناح بیگم شائستہ کی مخلصانہ کارکردگی سے بے حد متاثر تھے۔ انھوں نے بیگم شائستہ کے سپرد بہت اہم کام کیا۔ قائد کی یہ عادت تھی کہ وہ اہم قومی فرائض معتد اور اہل کار کمون کے سپرد کیا کرتے تھے۔ کسی تعلق یا مروت کی بنا پر کسی کو ذمہ داری نہیں دیتے تھے۔ قائد اعظم کے مشورے سے راجہ محمود آباد صدر آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے انھیں آل انڈیا مسلم گریڈ سٹوڈنٹس فیڈریشن کا ناظم مقرر کیا۔ اس مقصد کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی مگر تمام ذمہ داری بیگم اکرام کی تھی۔ تحریک پاکستان میں طلبہ پیش پیش تھے۔ اب طالبات کو منظم کرنا ضروری تھا تاکہ خواتین میں پورے طور پر بیداری ہو۔ حالات ناسازگار تھے۔ مسلمان طالبات کی تعداد بہت تھی اور ان کا کسی جماعت میں کام کرنا ناقابل تصور تھا۔ بیگم اکرام خطیب، ادیب اور کارکن تو تھیں مگر اس موقع پر ان کی قائدانہ صلاحیتیں ابھریں۔ انھوں نے میرکارواں کی حیثیت سے طالبات کی تنظیم کی۔ فروری ۱۹۴۲ء میں مسلم گریڈ سٹوڈنٹس فیڈریشن کی پہلی کانفرنس اینگلو امریک کالج دہلی میں منعقد ہوئی تو ایک درجن مندوبین تھے، مگر وہ بدول نہ ہوئے۔ دوسرے سال علی گڑھ میں بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوئی اور چند سال میں ہندوستان میں مسلم طالبات کی بڑی مؤثر تنظیم وجود میں آچکی تھی اور طالبات نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم حصہ لیا۔ پنجاب اور سرحد میں ان طالبات نے سول نافرمانی کی تحریک میں تاریخی خدمات سرانجام دیں۔

بیگم اکرام اللہ کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے قائد اعظم کے دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ وہ دہلی اور شملہ میں قائد اور فاطمہ جناح کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ اپنی گزارشات پیش کرتیں قائد ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے اور انھیں جوابات سے سرفراز کرتے۔ وہ جیسے جیسے قائد کے قریب ہوتی گئیں انھیں قائد کی عظمت کا زیادہ احساس ہوتا گیا۔ ۱۹۴۶ء میں صوبائی انتخابات ہوئے تو بیگم اکرام کو بنگال لیجسلیٹو اسمبلی میں مسلمان گورتوں کی مخصوص نشست سے مسلم لیگ کا ٹکٹ دیا گیا۔ وہ انتخابات میں کامیاب ہوئیں۔ اس دوران بیگم اکرام اللہ ایک آزمائش سے گزریں۔ انھیں

حکومت ہند نے پیپلک ریلیشنز کانفرنس میں اپنا مندوب نامزد کیا۔ وہ قائد سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئیں یہ نامزدگی پنڈت نہرو نے کی تھی تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر سکیں۔ قائد اعظم پنڈت نہرو کی اس چال کو سمجھ چکے تھے۔ انھوں نے بیگم شائستہ کو صورت حال سے روشناس کرایا اور انھیں ہدایت کی کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ بیگم اکرام کے خاوند بڑے سرکاری افسر تھے۔ بیگم اکرام کے انکار سے ان کی پوزیشن خراب ہونے کا اندیشہ تھا مگر انھوں نے قائد کے حکم کی تعمیل کی اور کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی مجلس دستور ساز کی تشکیل ہوئی تو قائد نے بیگم اکرام کو مجلس دستور ساز کے لیے مشرقی پاکستان سے نامزد کیا وہ مجلس دستور ساز پاکستان کی رکن منتخب ہوئیں۔ پاکستان قائم ہوا تو بیگم اکرام اللہ اپنے خاوند کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئیں۔ مجلس اقوام متحدہ کے لیے اولین پاکستانی وفد میں قائد اعظم نے انھیں شامل کیا مگر وہ کسی معذوری کی بنا پر شرکت نہ کر سکیں۔ پاکستان پارلیمان میں انھوں نے مختلف مسائل پر بصیرت افروز تقاریر کیں۔

بیگم اکرام اللہ نے مہاجرین کی آباد کاری میں بہت کام کیا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ دست کاروں کی آباد کاری تھی۔ ہجرت کے بعد بنارس، دہلی، لکھنؤ، کان پور اور آگرہ کے دست کار پاکستان میں پریشان حال تھے۔ یہ دست کار اپنے فن کے ماہر تھے مگر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ بیگم شائستہ نے پاکستان کے اولین بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے وزیر مالیات کی توجہ اس جانب مبذول کرائی حکومت نے مہاجر دست کاروں کی آباد کاری کے لیے کمیٹی مقرر کر دی اس کمیٹی نے دست کاروں کو مالی امداد دی۔ اس طرح یہ دست کار اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اب یہ دست کار یاں پاکستان کی مفید صنعت ہیں۔ بیگم اکرام اللہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہیں۔ بوقت علی خان کی حکومت کے بعد سیاسی حالات پر اگندہ ہو گئے تو انھوں نے پاکستان پارلیمان سے استعفی دے پاکستان میں انھوں نے تعلیمی مشاورتی بورڈ اور پاکستان ہلال احمر میں بڑا مفید کام کیا۔ ۱۹۶۳ء بیگم اکرام اللہ خان کے لیے سال غم ثابت ہوا۔ اس سال ان کے شوہر اکرام اللہ لندن میں انتقال کر گئے۔ اکرام اللہ بڑے شفیق شوہر تھے۔ جرأت و ہمت کا پیکر تھے۔ بیگم اکرام اللہ مسلم لیگ کی کارکن تھیں اور اکثر برطانوی حکومت پر تنقید کرتیں۔ اکرام اللہ مرحوم نے سرکاری افسر ہونے کے باوجود شائستہ کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ وہ اپنی ملازمت کو خطرہ میں ڈال کر بیگم کو قوی خدمت کا موقع دیتے رہے۔ شائستہ اور اکرام اللہ مثال میاں بیوی تھے۔ ایسے شوہر اور رفیق حیات کا جہا ہونا کتنا بڑا صدمہ تھا۔ وہ ابھی اس صدمے سے سنبھلنے نہ پائی تھیں کہ ان کے عظیم

بھائی حسین شہید سہروردی کابردت میں انتقال ہو گیا حسین شہید سہروردی بیگم اکرام اللہ کے چھوٹی زاد بھائی اور سیاسی رفیق تھے۔ وہ مشرق پاکستان میں اپنے بھائی کے سیاسی اثر سے خوب واقف تھیں اور یہ جانتی تھیں کہ شہید سہروردی کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں جو مشرق پاکستان میں تحریری عناصر کا عوامی سطح پر جرات سے مقابلہ کر سکے۔ بیگم اکرام اللہ پر خاوند اور بھائی کی موت کا بڑا اثر ہوا۔

۱۹۶۴ء میں حکومت پاکستان نے انھیں مراکش میں سفیر مقرر کر دیا۔ مراکش میں پاکستان کے یہ خیر سگاری کے جذبہ سے پیسے ہی موجود تھے۔ بیگم اکرام اللہ مراکش کے صدر مقام رباط پہنچیں تو انھوں نے اپنے سفارتی کام سے مراکش کے ارباب اقتدار کو بے حد متاثر کیا۔ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں مراکش نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی رباط میں عرب سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا تو بیگم اکرام اللہ نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں وہ تمام عرب سربراہوں اور ان کے وزراء، خارجہ سے ملیں۔ ان کی مساعی سے عرب سربراہی کانفرنس میں دو قرار دادیں پاکستان کی جنگ اور کشمیر کے بارے میں منظور ہو گئیں۔ یہ بیگم اکرام اللہ کی بہت بڑی سفارتی فتح اور پاکستان کے لیے ان کا عظیم کارنامہ تھا۔ عرب سربراہوں نے پہلی بار پاکستان کی وضع اور پر جوش حمایت کی تھی۔ اس کا سہرا بیگم اکرام کے سر ہے۔

۸۔ بیگم کمال الدین

بیگم کمال الدین آل انڈیا وومن کانفرنس کی سرکردہ رہنما تھیں۔ جماعت کی سرگرمیوں میں پیش پیش تھیں۔ مختلف بین الاقوامی اجتماعات میں وہ آل انڈیا وومن کانفرنس کی نمائندگی کرتی تھیں۔ ۱۹۳۵ء میں ترکی میں عورتوں کی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح ہوا تو بیگم کمال الدین ہندوستان کے وفد کی ایک رکن تھیں انھوں نے کانفرنس کے اجتماعات میں سرگرم حصہ لیا عورتوں کے حقوق اور آلام و مصائب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

ترکی سے واپسی کے بعد بیگم کمال الدین نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آل انڈیا وومن کانفرنس کانگریس کے زیر اثر جماعت تھی اور کانگریس کی سرگرمیوں کی حمایت کرتی تھی۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کی تجدید ہوئی اور قرار داد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تو بیگم کمال الدین نے غسوس کیا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی اپنی تنظیم ضروری ہے۔ وہ وومن کانفرنس سے بلا تامل الگ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں۔ بیگم کمال الدین کا یہ فیصلہ ان کے عزم، حوصلہ اور بلند نگاہی کا شاہد ہے۔ ان کی ذات اخلاقی اور فاضلہ

عبارت تھی۔ انھوں نے جس بات کو حق سمجھا، اس کو ادا کیا۔ انھوں نے دامن کافر نس اور کانگریس کو ملی مفاد کے خلاف سمجھا اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔ انھوں نے دامن کافر نس میں اپنی بلند حیثیت اور قیادت کا خیال نہ کیا اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جب سرحد میں کانگریس کا بڑا اثر تھا اور سرحد میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کرنا کارے دار تھا۔ بیگم کمال الدین نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو مسلم لیگ کے حلقوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ ایشیا کی ایک نامور اور پرجوش خاتون مسلم لیگ میں شامل ہو گئی ہیں۔ ایسی خاتون جس کے علم و فضل کا شہرہ تھا، جس کے سیاسی کارناموں سے سرحد کی فضا معمور تھی۔ جس کے اخلاص و ایثار کا ہندوستان بھر میں چرچا تھا۔ ایسی بلند پایہ خاتون کا مسلم لیگ میں شامل ہونا مسلم لیگ کے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا۔ بیگم کمال الدین نے مسلم لیگ میں رکنیت قبول کرنے کے بعد سرگرمی سے کام لیا۔ بیگم کمال الدین کی سرگرمیوں سے پہلی بار سرحد کی غیرت مند خواتین مسلم لیگ کے پیغام سے آشنا ہوئیں۔ سرحد کی سرزمین کا گوشہ گوشہ ان کی تگ و تاز کی جولان گاہ تھا۔ وہ اجتماعات میں تقاریر کر رہیں۔ عورتوں کو گھروں پر جا کر قائد اعظم کا پیغام منائیں۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے اکابر نے بیگم کمال الدین کی سرگرمیوں کو سراہا۔ ۱۹۴۳ء میں مسلم لیگ کی مرکزی خواتین کمیٹی کی نئی تشکیل ہوئی تو صوبہ سرحد سے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل نے بیگم کمال الدین کو رکن چنا۔ دوسری خاتون بیگم شیریں عبدالوہاب تھیں۔

بیگم کمال الدین نے زندگی میں بڑے کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ مگر ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تحریک پاکستان میں ان کا اہم حصہ ہے۔ قدرت اس اہم کردار کے لیے ان کی تربیت کر رہی تھی مسلسل ریاضت، جفاکشی، جانفشانی، لگن، تنظیمی قابلیت اور خطابت جیسے کمالات ان کی شخصیت میں پیدا ہو چکے تھے۔ ان کمالات اور اوصاف کے ساتھ بیگم کمال نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مارچ ۱۹۴۷ء میں پاکستان ٹائمز نے لکھا:

”صوبہ سرحد میں عورتوں کو بیدار کرنے کا سہرا بیگم کمال الدین کے سر ہے جن کے داخلہ پر حکومت نے پابندی عائد کر رکھی تھی مگر وہ باوجود ان پابندیوں کے تحریک آزادی میں مصروف رہیں۔“

بیگم کمال الدین کی ان قومی خدمات کا اعتراف قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دیگر اکابر نے بھی کیا۔ قائد اعظم تو ان کی قومی خدمات کے فاضل سرگرم میان تیز تر ہو جائیں۔ وہی ہیں بیگم کمال الدین قائد اعظم

کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ قائد صوبہ سرحد کے بارے میں پریشان تھے سرحد میں کانگریس کا اثر تھا۔ قائد کا صوبہ سرحد سے تعلق اور وابستگی تھی کہ جب سرحد کے آئینی اور سیاسی حقوق کا مسئلہ آیا تو کانگریس نے لگاتار مخالفت کی کہ سرحد کو الگ صوبہ نہ بنایا جائے نہ ہی سرحد کے باشندوں کو حقوق دیے جائیں قائد نے سرحد کے باشندوں کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ قائد کے لینے یہ امر تعجب انگیز تھا کہ پٹھان کانگریس کے قریب کا شکار تھے اور سرحد میں کانگریس وزارت تھی۔ قائد اعظم نے دہلی میں ایک ملاقات کے دوران بیگم کمال الدین سے فرمایا:

”مجھے تسلیم کہ پٹھان بہادر اور غیور ہیں مگر تعجب ہے کہ اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی کانگریس وزارت میں کیوں شامل ہیں۔ جب کہ کانگریس کے متعصبانہ رویے کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ تو پھر کانگریس وزارت میں ان کا شامل رہنا باعث حیرت ہے۔“

قائد نے جس درد و سوز سے یہ گفتگو کی تھی اس کا بیگم کمال الدین پر بے حد اثر ہوا۔ وہ قائد کی فہم و فراست کی قائل تھیں مگر قائد کی اس گفتگو سے انہیں معلوم ہوا کہ قائد میں کس قدر درد مندی ہے اور ان کے مضطرب دل میں سرحد کے مسلمانوں کے لیے خلوص و محبت کے کتنے جذبات ہیں۔ بیگم کمال الدین نے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا:

”وہیں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا پیغام سرحد کے ایک ایک گھر تک پہنچانے میں کے اشارہ پر اپنی جان تک دے دوں گی۔ وقت آپ کو بتائے گا کہ پٹھان غریب اور پٹھان مرد کس طرح کانگریسی وزارت کے ایوان کو ڈھاتے ہیں۔“

بیگم کمال الدین تو اہل و فامیں سے تھیں۔ ان کی زندگی وفا کی حسین اور دلکش تصویر ہے۔ خاوند سے وفا، خاندان سے وفاء، قوم سے وفاء اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا۔ اب انہوں نے قائد سے وعدہ کیا تھا۔ اہل و فامیں کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کی تکمیل کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ بیگم کمال الدین قائد سے وعدہ کر کے سرحد واپس آئیں تو ان کی زندگی کا رخ ہی بدل چکا تھا۔ پاکستان کے سوا کوئی اور بات ان کے دل میں نہ تھی۔

ان کے دل میں ایک نیا ولولہ اور جذبہ تھا۔ انہوں نے واپس آتے ہی سرحد میں تحریک پاکستان کے کارکنوں کو خطوط لکھے۔ یہ خط کیا تھے ان کے زخمی دل کی پکار تھی۔ ان کے کمر پٹ ناک جذبات کا اظہار تھا۔ انہوں نے ان خطوط میں تحریک پاکستان کے کارکنوں پر زور دیا کہ اب غاموش

بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ نازک مرحلہ تقاضا کرتا ہے کہ پٹھان میدان عمل میں نکلیں۔ قائد اعظم کے دست و بازو بنیں تاکہ انگریز اور ہندو دونوں سے ہجرات حاصل کر کے آزادی جیسی بیش بہا نعمت حاصل کی جائے۔ بیگم کمال الدین کے اسی مکتوب نے مضراب کے تاروں کو پھیر دیا اور اس سے نغمے نکلنے لگے۔ سرحد کے ابن غنور اور بہادر خاتون نے انھیں تحریک کیا کہ جب ایک بہن ہمیں غیرت دلا رہی ہے تو ہم پوری قوت سے کانگریس کے خلاف سرگرم عمل ہوں گے اور اس وزارت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ان جوابات سے بیگم کمال الدین کے جوش و خروش میں اضافہ ہوا اور انھوں نے سرحد کے مختلف مقامات کا دورہ شروع کیا۔ وہ خواتین کے اجتماعات سے خطاب کرتیں۔ انھیں حقائق سے آشنا کرتیں۔ ان کے دلوں میں جذبہ و جوش پیدا کرتیں۔ کانگریس کے مسلم دشمن عزائم کو بے نقاب کرتیں۔ سرحد میں دیگر مسلم لیگی اکابر نے بھی کام شروع کر دیا تھا اور اس طرح سرحد میں تحریک پاکستان کے لیے دور کا آغاز ہوا۔ بیگم کمال الدین کی سرگرمیوں کا دائرہ سرحد تک محدود نہ تھا۔ وہ ہزارہ مسلم لیگ کی صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی رکن تھیں۔ اسی طرح وہ مسلم لیگ کے جلسوں میں شریک ہوتیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتیں۔ پنجاب میں ان دنوں یونینسٹ کانگریس وزارت تھی۔ پنجاب کے طلبہ، خواتین اور مرد اس قوم دشمن وزارت کے خلاف برسرِ پیکار تھے۔ بیگم کمال الدین نے پنجاب میں اپنی بھرپور سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ وہ بڑی بہادر خاتون تھیں۔ انھیں خطرات سے کھیلنے میں لطف آتا تھا۔ پنجاب میں خضر دزات کے خلاف انقلاب آفریں سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء کو لاہور میں ہوا تو بیگم کمال الدین نے تحریک سول نافرمانی میں پنجاب کی خواتین کی قیادت کی اور پنجاب میں وہ اولین خاتون تھیں جو سول نافرمانی میں گرفتار ہوئیں۔ ان کی گرفتاری ۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء یعنی سول نافرمانی کے پہلے روز ہوئی۔ ان کی گرفتاری کا پنجاب کی خواتین پر کبب اثر ہوا۔ خواتین نے محسوس کیا کہ ایک خاتون سرحد سے آگرا میر ہو رہی ہیں۔ انھیں بھی پورے طور پر میدان عمل میں کھلنا چاہیے اور اس بہادر خاتون کی تقلید کرنی چاہیے۔ پنجاب کی بہادر خواتین اور طالبات میدان میں نکلیں اور ایسی بھرپور تحریک چلائی کہ اپنے اور بیگانے ششدر رہ گئے۔ بیگم کمال الدین کی مثال سے دیگر صوبوں کی خواتین کو بھی تحریک ہوئی کہ وہ پنجاب میں اپنی بہنوں کے شانہ بشانہ اس عظیم تحریک میں حصہ لیں۔ سندھ اور دہلی سے خواتین کے دفود نے لاہور کا عزم کیا اور تحریک سول نافرمانی میں حصہ لیا۔ سول نافرمانی کی تحریک سے حکومت اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ ۴ جنوری ۱۹۴۷ء کو بیگم کمال الدین اور تمام دیگر لیڈروں کو رہا کر دیا۔ بیگم کمال الدین رہا ہونے کی خواہش مند نہ تھیں۔ انھوں نے رہا ہونے

سے انکار کیا مگر پولیس نے انھیں زبردستی جیل سے نکال دیا۔ رہا ہونے کے بعد بیگم کمال الدین کے جوش و خروش میں اور اضافہ ہوا۔ انھوں نے ۲۸ جنوری کو عورتوں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا اور بڑی پر جوش تقریر کی۔ ان کی آتش نوائی سے جلسے کی فضا ہی بدل گئی۔ ہزاروں خواتین نے نعرے لگاتے ہوئے دارورسن کی آزمائش سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ بیگم کمال الدین محض غازی گرفتار تھیں وہ صاحب کردار بھی تھیں۔ عورتوں کا جلوس نکلا تو بیگم کمال پیش پیش تھیں۔ انھیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ چند دنوں کے بعد انھیں رہا کر دیا گیا۔ مگر ہر سزا کے بعد ان کے جذبہ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انھوں نے ۲۲ فروری ۱۹۴۷ء کو لاہور میں بہادر خواتین کا ایک جلوس ترتیب دیا۔ وہ خود جلوس کی قیادت کر رہی تھیں۔ جلوس کا رخ گورنمنٹ ہاؤس کی جانب تھا۔ اسمبلی کے سامنے پولیس نے جلوس کو روکنے کی کوشش کی مگر اس سیل رواں کو کون تھاں سکتا تھا۔ اسمبلی کے سامنے ملکہ وکٹوریہ کا بت ہوا کرتا تھا۔ چند پر جوش خواتین نے ملکہ وکٹوریہ کے بت پر مسلم لیگ کا پرچم لہرایا قدرت کی جانب سے یہ اشارہ غیبی تھا کہ اب ملکہ وکٹوریہ کے یونین جیک کے دن پورے ہو گئے اور اب ان فضاؤں میں سبز ہلالی پرچم ہی لہرائے گا۔ پولیس کی مزاحمت کے باوجود خواتین کا یہ جلوس شاہراہ قائد اعظم سے ہوتا ہوا گورنمنٹ ہاؤس پہنچا۔ جہاں مظاہرہ کرنے کے بعد جلوس نے ریڈیو سٹیشن کا رخ کیا۔ ریڈیو سٹیشن کے باہر پولیس نے بڑا تشدد کیا۔ ان سپاہیوں نے اپنی ہینوں کی تواضع لائحیوں سے کی اور ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ ایک گولہ بیگم کمال الدین کے قریب گرا اور بیگم کمال الدین بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے اس عالم میں بھی بیگم کمال الدین کی زبان پر ”پاکستان زندہ باد“ کے نعرے جاری تھے۔ آنسو گیس کے بادلوں میں ”وے کے رہیں گے پاکستان“ کے نعروں سے فضا مر تعش تھی۔

۲۶ فروری ۱۹۴۷ء کو پنجاب کی سول نافرمانی کی تحریک کا مران ہوئی۔ کانگرس یونینسٹ وزارت نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ جمہوری تحریک تھی۔ حکومت پنجاب نے شہری آزادیوں کے مطالبہ کو تسلیم کر لیا۔ ہندوستان بھر مسلمانوں میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ بیگم کمال الدین بھی اس مسرت میں شریک تھیں۔ پنجاب مسلم لیگ نے انھیں سول نافرمانی کی تحریک پر ہدیہ تبریک پیش کیا اور ان کی سرگرمیوں کو سراہا۔ بیگم کمال الدین ایک ماہ شب و روز کام کرنے کے بعد تھک چکی تھیں مگر ان کا ذہن انھیں پکار رہا تھا سرحد میں حالات نئی کمرٹے سے تھے۔ پنجاب کی نافرمانی کی تحریک نے صوبہ سرحد پر بڑے بگڑے اثرات مرتب کیے۔ سرحد کے جیسا کہ

رکھا گیا۔ سرحد کی کانگریس وزارت نے اسلام بی بی کو سکھوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج کیا پشاور میں مٹی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ جس میں کانگریسی وزارت کے رویہ کی مذمت کی گئی۔ جلسے کے بعد جلوس نکالا گیا جس نے وزیراعظم کی قیام گاہ کا رخ کیا پولیس نے مداخلت کی۔ انسویکس بھینکی مگر جلوس وزیراعظم کے مکان تک جا پہنچا۔ بعض مسلم لیگی لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرحد مسلم لیگ کے سامنے پنجاب کی مثال تھی۔ سرحد مسلم لیگ نے بھی کانگریسی وزارت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک کی اطلاع بیگم کمال الدین کو ملی تو انھوں نے پہلی فرصت میں سرحد کا رخ کیا۔

بیگم کمال الدین میجر خورشید انور اور اپنے بھتیجے سردار ظہور احمد کے ہمراہ پشاور روانہ ہوئیں۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کیا۔ رات کو اطلاع ملی کہ میجر خورشید انور کے دارنٹ گرفتاری میں۔ میجر خورشید انور تو ان خطرات کے عادی تھے اور اہل ایمان کی طرح ادھر ڈوبے ادھر نکلے کے مصداق تھے۔ پولیس اس شاہین کو گرفتار نہ کر سکی بیگم کمال پشاور کے لیے روانہ ہوئیں تو ٹک کے پل کے پار میجر خورشید انور موجود تھے۔ وہ بیگم کمال کی کار میں روانہ ہوئے تو سرحد پولیس نے تعاقب شروع کر دیا۔ میجر خورشید انور سے سرحد کی پولیس بھی خائف اور لرزہ بر اندام تھی اور اس پنجابی لیڈر کی گرفتاری کے دارنٹ جاری تھے۔ اب آگے آگے بیگم کمال کی کار تھی اور پیچھے سرحد پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ پیسہ موٹر کا رخ مانگی شریف کی جانب تھا، پھر مردان کا رخ کیا۔ مردان پہنچتے ہی پولیس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ بیگم کمال الدین نے سرحد کی مشہور خاتون لیڈر بیگم زری سرفراز کے مکان کا رخ کیا۔ انھوں نے میجر خورشید انور کو اپنے گھر میں چھپا لیا۔ اب پولیس نے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور میجر خورشید انور کی گرفتاری کے خواہش مند تھے۔ پٹھانوں کی روایت ہے کہ کوئی شخص ان کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اسے پورا تحفظ دیتے ہیں اور جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ بیگم زری سرفراز کا گھر اناتو پٹھانوں کی عظیم روایات کا علمبردار ہے۔ پولیس نے گھر میں داخل ہونا چاہا تو بیگم زری سرفراز نے بڑی جرأت و ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹنڈنٹ پولیس سے کہا کہ مردوں کو مکان کی تلاشی کی اجازت نہیں ہے پہلے خواتین کو گرفتار کیا جائے اور پھر تلاشی ہوگی۔ بیگم کمال الدین اور بیگم زری سرفراز کی جرأت مندی نے پولیس کی حالت ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی انگریز بیوی کو میجر خورشید انور کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بیگم زری سرفراز کے وسیع اور شان دار مکان میں میجر خورشید انور کی تلاشی ناممکن تھی۔ یہ تلاش کامیاب نہ ہوئی اور وہ شاہین زید دام نہ آیا۔ ڈپٹی کمشنر نے برا فروختہ ہو کر بیگم کمال الدین

انتقام لیا اور انھیں دو ماہ کے لیے سرحد بدر ہونے کا نوٹس دیا۔ بیگم کمال الدین نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ انھیں پولیس نے ایبٹ آباد پہنچا دیا۔ حکومت سرحد نے ڈپٹی کمشنر ہزارہ کو ہدایت جاری کر رکھی تھیں کہ بیگم کمال کو ضلع بدر کر دیا جائے مگر بیگم کمال نے ایبٹ آباد پہنچ کر مسجد میں پناہ لی۔ نماز کے بعد انھوں نے ہزاروں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کیا اور پرجوش تقریر سے ان کے سینوں میں آگ لگا دی۔ دوسرے روز بیگم کمال نے ایک بڑے جلوس کی قیادت کی اور خود گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ مگر حکومت کو ہمت نہ ہوئی۔ وہ ایبٹ آباد دوسرے شہروں میں کن روڑ تک اجتماعات سے خطاب کرتی رہیں۔ ضلع ہزارہ میں تحریک سول نافرمانی اپنے شباب پر تھی۔ حکام ضلع کو یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ بیگم کمال کو گرفتار کریں۔ انھیں علم تھا کہ اس سے ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جس کو بجھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ اب انھوں نے پشاور کا رخ کیا۔ وہ دیہاتی عورتوں کا بھیس بدل کر گئی تھیں، مگر پولیس نے گرفتار کر لیا اور انھیں پنجاب کی حدود میں پہنچا دیا۔ بیگم کمال الدین کا خیر کسی اور مٹی کا تھا وہ ان باتوں سے پریشان ہونے والی نہ تھیں۔ انھوں نے پھر پشاور میں خواتین پیسے ہی سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لے رہی تھیں۔ بیگم کمال کے پہنچنے سے تحریک نے شدت اختیار کر لی۔ پشاور میں عورتوں کے جلوس نکلے اور انھوں نے کانگریسی وزارت کو تنہا نہیں کر دیا۔ وہ پشاور میں تھیں کہ انھیں گورنر صوبہ سرحد کے ایبٹ آباد پہنچنے کی اطلاع ملی۔ وہ ایبٹ آباد پہنچیں۔ ۲۸ مارچ ۱۹۴۷ء کو ایبٹ آباد میں جلوس نکالا اب انھوں نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ ضلع ہزارہ کے دیہات تک وسیع کر دیا۔ انھوں نے مختلف دیہات میں اجتماعات سے خطاب کیا۔ ۴ اپریل ۱۹۴۷ء کو انھوں نے ہری پور میں عورتوں کا جلوس نکالا۔ وہ خود قیادت کر رہی تھیں۔ جلوس نے سنٹرل جیل بری پور کا رخ کیا۔ جیل میں تحریک پاکستان کے نامور رہنما تھے۔ جلوس میں شامل خواتین جیل کی پچھلی جانب سے چھت پر چڑھنے لگیں تو پولیس اور فوج نے روکا مگر عورتوں میں ایسا جذبہ تھا کہ انھوں نے پولیس اور فوج کے تشدد کی پروا نہ کی اور جیل کی چھت پر چڑھ کر یونین جیک اتارا اور مسلم لیگ کا پرچم لہرایا۔ مسلم لیگ کا پرچم لہرا رہا تھا تو فضا پاکستان زندہ باد، کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ بیگم کمال الدین نے ضلع ہزارہ کے گاؤں گاؤں میں تحریک پھیلا دی اور ہزارہ کی غیرت مند خواتین میدان عمل میں نکل آئیں۔ ۱۴ مئی ۱۹۴۷ء کو آپ کو ہاٹ پہنچا۔ حکومت نے کوہاٹ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ کوہاٹ کے عوام شدید احتجاج کیا اور عظیم الشان جلوس نکالا۔ پولیس نے بیگم کمال الدین کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا۔ انک سے آپ پشاور

روانہ ہو گئیں۔ پشاور سے گرفتار کر کے آپ کو ریٹ آباد پہنچا دیا گیا۔ ریٹ آباد میں آپ نے اپنی سرگرمیوں میں کو جاری رکھا اور جلوسوں کی قیادت کرتی رہیں۔ آپ کے زیر قیادت ایک جلوس میں راجہ افتخار احمد نے ضلع کچہری پر یونین جیک اتار کر مسلم لیگ کا پرچم لہرایا۔ اب آپ کے مردان کا رخ کیا۔ مردان کی وار کونسل نے آپ کی سرگرمیوں کو سراہا۔ آپ نے مردان میں جلسے اور جلوس منظم کیے۔

سرحد کی سول نافرمانی کی تحریک کا مران ہوئی۔ اب سرحد میں استصواب کا اعلان ہوا۔ سرحد کے عوام کو دو لوٹوں سے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں استصواب کی بڑی اہمیت تھی۔ بیگم کمال نے استصواب میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ ہزارہ سرحد کا سب سے بڑا ضلع تھا۔ دو ٹروں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ بیگم کمال نے ضلع بھر کا دورہ کیا اور بالخصوص عورتوں پر زور دیا کہ وہ استصواب میں حصہ لیں۔ عورتوں نے بڑے جذبہ و جوش سے حصہ لیا۔ استصواب کے نتیجہ کا اعلان ہوا تو ضلع ہزارہ استصواب میں سرفہرست تھا۔ استصواب سے فیصلہ ہو گیا کہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گا۔ ۲۷ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کا جہان جمال جلوہ گر ہوا۔ بیگم کمال بارگاہ حق میں سجدہ ریز ہوئیں کہ انھوں نے قائد اعظم سے جو وعدہ کیا تھا اسے ایفا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انھیں کامرانی ہوئی۔

۹۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر

بیگم مولانا محمد علی جوہر نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی تنظیم و اتحاد کا عزم کیا۔ ان کی صدا پر بیگم نے والوں میں بیگم محمد علی پیش پیش تھیں۔ وہ قائد اعظم کی عظیم شخصیت اور ان کے کارناموں سے خوب واقف تھیں۔ وہ قائد کے بارے میں اپنے عظیم خاوند محمد علی کے جذبات و احساسات سے بھی آشنا تھیں۔ مولانا محمد علی کی زندگی کا آفتاب لب نام تھا۔ کسی نے مولانا سے کہا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا؟ مولانا محمد علی نے جواب دیا کہ اس فریضہ کو مسٹر محمد علی جناح سرانجام دیں گے۔ قائد نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی تو بیگم محمد علی نے قائد سے بھرپور تعاون کیا وہ مسلم لیگ میں دل و جان سے شریک ہوئیں۔ قائد نے انھیں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا۔ زندگی کے آخری لمحات تک وہ اس عظیم منصب پر فرائز رہیں۔ بیگم مولانا محمد علی کی مسلم لیگ میں شرکت قائد اعظم

کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوئی۔ بیگم محمد علی نے تحریک خلافت میں بڑا کام کیا تھا مسلمانوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ مولانا محمد علی اپنے دور میں مسلمانوں کے عظیم ترین رہنما تھے۔ بیگم مولانا محمد علی ان کی عظیم روایت کے کرم مسلم لیگ میں شامل ہوئیں۔ مسلم لیگ میں ان کی شمولیت کے بعد وہ ہزاروں کارکن بھی مسلم لیگ میں جوق درجوق شامل ہوئے جو مولانا محمد علی کے نیاز مند اور پرستار تھے۔

بیگم محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ مسلمان خواتین کو مسلم لیگ اور پاکستان کی حمایت پر آمادہ کرنا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ کے یادگار اجلاس لکھنؤ میں دوسری خواتین بھی شامل تھیں انھوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ خواتین میں مسلم لیگ کے مقاصد کی اشاعت کی جائے۔ ان کی صدارت میں لکھنؤ میں خواتین کا جلسہ ہوا۔ اور مسلم لیگ زنانہ شعبہ کا اجرا کیا گیا۔ اس سلسلے میں بیگم محمد علی نے جدوجہد کا آغاز کیا۔ انھوں نے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ عورتوں سے خطاب کیا اور انھیں دعوت دی کہ وہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی تحریک میں سرگرم مل ہوں۔ ان کی سرگرمیوں سے مسلمان خواتین بیدار ہوئیں۔ مسلم لیگ نے اپنے اجلاس پٹنہ منعقدہ ۱۹۳۸ء میں خواتین کی کمیٹی مقرر کی۔ اس کمیٹی میں خاتون پاکستان محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر نامور خواتین بھی تھیں۔ اس کمیٹی کی صدر اتفاق رائے سے بیگم مولانا محمد علی کو چنا گیا۔ بیگم مولانا محمد علی نے خواتین کو زیادہ توجہ اور سرگرمی سے منظم کرنا شروع کیا۔ انھوں نے مختلف صوبوں میں زنانہ مسلم لیگیں قائم کیں۔ ۱۹۳۹ء میں دہلی میں مسلم لیگ خواتین کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کی صدارت کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب ضروری تھا جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ بیگم مولانا محمد علی ہی ایسی خاتون تھیں۔ انھوں نے صدارت قبول کی۔ دہلی میں کام شروع ہوا اور خواتین مسلم لیگ منظم ہو گئی تو بیگم محمد علی صدارت سے دست بردار ہو گئیں اور یہ ذمہ داری بیگم اقبال حسین کے سپرد کر دی گئی۔ بیگم محمد علی نے ہندوستان بھر میں خواتین کو ایسے عمدہ انداز میں منظم کیا کہ خود قائد اعظم اس پر بڑے مسرور و شادمان ہوئے۔ عورتوں میں ملی اور سیاسی کام کرنا بڑا مشکل تھا اس منزل ہفت خواں کو بیگم محمد علی نے سر کیا۔

۱۹۴۰ء میں لاہور کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمان خواتین کی سرگرمیوں پر مسرت کا اظہار کیا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہو گا کہ اجلاس پٹنہ میں خواتین کی ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔ یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ میں زندگی اور کل

کی جدوجہد میں خواتین کو شریک کرنے کا ہر موقع فراہم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خواتین اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اور باپردہ رہ کر بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں۔ ہم نے یہ کمیٹی اس غرض سے بنائی تھی کہ خواتین لیگ کے کاموں میں حصہ لے سکیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے سرست عسویں ہوتی ہے کہ اس مرکز کی کمیٹی نے سنجیدگی اور جوش و خروش کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے اور اب تک زیادہ مفید کام انجام دے چکی ہیں۔ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ہم اس کی کارگزاریوں کی رپورٹ پر غور کریں گے تو ہم واقعی ان کی خدمات پر ممنون ہوں گے جو انھوں نے مسلم لیگ کے لیے سرانجام دیں۔ قائد اعظم کا یہ خراج تحسین بیگم محمد علی کی عظیم خدمات کا اعتراف تھا۔

آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کے موقع پر آل انڈیا خواتین مسلم لیگ کمیٹی کا سالانہ اجلاس ۲۲ مارچ کو حبیبیہ ہال، اسلامیہ کالج لاہور میں منعقد ہوا۔ ہندوستان بھر کی ممتاز مسلمان خواتین شریک اجلاس تھیں۔ ان میں مس فاطمہ جناح، بیگم لیاقت علی خان، بیڈی عبداللہ بارون (سندھ)، بیگم نواب حفیظ (سورت)، بیگم نواب محمد اسماعیل خان (میرٹھ)، بیگم حبیب اللہ (لکھنؤ)، بیگم رضا، اللہ بیگ (دہلی)، بیگم عبدالحفیظ (لکھنؤ)، بیگم نواب بہادر یار جنگ (حیدرآباد)، بیگم ہمایوں مرزا (حیدرآباد)، بیگم مومن (کلکتہ)، بیگم کمال الدین (سرحد)، بیڈی سر عبدالقادر، بیگم شاہنواز، بیگم سلی نقیق حسین اور بیگم بشیر احمد قابل ذکر تھیں۔ ان سب ممتاز خواتین کی موجودگی میں خواتین نے اپنی صدر اور رہنما بیگم محمد علی کو تسلیم کیا اور انھوں نے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ جلسہ مسلمان خواتین کی سیاسی جدوجہد میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیگم محمد علی کی زیر صدارت اس جلسہ میں ممتاز خواتین نے خطاب کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس جلسہ میں اراد میں تقریر کرتے ہوئے مسلمان خواتین کی بیداری پر سرست کا اظہار کیا اور کہا کہ آج سے چند سال قبل مسلمان خواتین سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گریز کرتی تھیں۔ یہ حقیقت میرے لیے خوش گوہر حیرت کا باعث ہے کہ اب وہ آزمائش کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس حقیقت کی نشان دہی کی تھی کہ خواتین کا خواتین کا یہ انقلاب بیگم مولانا محمد علی کی سیاسی جدوجہد کا۔ بین منت ہے۔

مسلم لیگ نے اپنا نصب العین ہندوستان میں آزاد اسلامی ریاست یعنی پاکستان کا قیام قرار دیا۔ اب ملت کی منزل مقصود متعین ہو چکی تھی۔ بیگم محمد علی نے قرار داد پاکستان کو منظور کرنے میں ہر گرم حصہ لیا تھا۔ انھوں نے قرار داد پاکستان کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کو

دی۔ انھوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور عورتوں کو خطاب کیا۔ بیگم محمد علی کے نام کا برصغیر پاک و ہند میں سکہ رواں تھا۔ ان کی شخصیت میں مقناطیسی کشش تھی۔ بیگم محمد علی کسی بھی شہر پہنچتیں تو ان کی تقریر سننے کے لیے ہزاروں خواتین جمع ہو جاتیں اور تحریک خلافت کے دلوں کی یاد تازہ ہو جاتی۔ بیگم محمد علی سلیسی اور آسان زبان میں تقریر کرتیں اور روزمرہ کی زبان کے دل نشیں فقرہوں سے تقریر کو آراستہ کرتیں۔ ان کی تقریر میں روانی ہوتی۔ خواتین ان کی تقریر سے سیر نہیں ہوتی تھیں۔ ان کا جی چاہتا کہ بیگم محمد علی تقریر کرتی جائیں اور وہ سنتی جائیں۔ ان کی تقریر کے دوران جلسہ گاہ مسلم لیگ زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد نعروں سے گونج اٹھتا۔ بیگم محمد علی کی تقریر سراپا دروہوتی اور سننے والی خواتین عہد کرتیں کہ وہ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ بیگم محمد علی کا ایک بڑا کارنامہ خواتین میں متبادل قیادت پیدا کرنا تھا۔ وہ مسلمان خواتین کی قائد تھیں۔ ان کا طوطی ہندوستان بھر میں بولتا تھا۔ انھوں نے اپنی رفیق خواتین کی حوصلہ افزائی کی۔ انھیں آگے بڑھایا اور چند سال میں مسلمان خواتین میں متبادل قیادت نے ذمے داری سنبھال لی۔ وہ جب خواتین مسلم لیگ کی صدارت سے دست بردار ہوئیں تو اس ذمہ داری کو اپنی ایک وفادار نائب لیڈی نفرت عبداللہ ہارون کے سپرد کر دیا۔ ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلمان خواتین کی تمام نشستوں پر مسلم لیگ نے فتح حاصل کی۔ خود بیگم مولانا محمد علی نے یو۔ پی سے انتخاب لڑا اور بلا متبادل منتخب ہوئیں۔ بیگم محمد علی آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن تھیں۔ انھیں طویل سیاسی تجربہ تھا۔ انھوں نے تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں سرگرم حصہ لیا تھا۔ اولین گول میسر کانفرنس میں وہ اپنے خاوند کے ہمراہ تھیں۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے جلسوں میں بیگم محمد علی باقاعدگی سے شریک ہوتیں اور مختلف مسائل پر جبرأت و بیباکی سے اپنی رائے کا اظہار کرتیں۔ ان کی رائے ہمیشہ صائب ہوتی۔ پاکستان منصفہ شہود پر جلوہ گر ہونے کو تھا کہ بیگم مولانا محمد علی کا ۲۰ مارچ ۱۹۴۷ء کو انتقال ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، ”وہیں بیگم مولانا محمد علی کی وفات پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ ہندوستان کے مسلمان زعماء میں بلند مقام کی حامل تھیں۔ گذشتہ دنوں میں جب مسلم لیگ اور مسلمانان ہند کی سیاست انتہائی نازک دور سے گزر رہی تو دو مواقع ایسے آئے کہ تمام ارکان مجلس عاملہ نے مسلمانوں کے نمایان شان فیصلہ کرنے کے بارے میں ہمت ہار دی تھی لیکن اس موقع پر صرف بیگم محمد علی کی اولوالعزمی و انتہائی راسخ رائے اور عزم و استقلال نے فیصلے کا رخ بدل دیا اور کی جبرأت نے مجلس عاملہ کے باقی ارکان کی

کی ہمتوں کو سہارا دے کر مسلم لیگ کو کمزور فیصلے کے طعن سے بچا یا۔ مجھ پر ان کی قوت فیصلہ، صابت رائے، عزم و استقلال، ہمت و عمل اور خلوص و دردمندی کا اثر ہے کہ میں ان تاثرات کا صحیح اور پورا پورا اظہار نہیں کر سکتا۔ بیگم محمد علی کی موت مسلمانوں کے لیے عظیم صدمہ ہے، قائد اعظم نے حقیقت کے چہرہ سے نقاب کشائی کی ہے کہ بیگم محمد علی نے تحریک پاکستان کے انتہائی نازک ادوار میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ مسلم لیگ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوئیں۔ تحریک پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تحریک پاکستان میں ہندوستان کی مسلمان خواتین میں سب سے اہم حصہ بیگم مولانا محمد علی نے لیا۔ وہ مسلم لیگ میں ممتاز ترین خاتون تھیں۔ ان کی قیادت میں مسلمان خواتین نے عہد آفریں کارنامے سرانجام دیے۔ یہ کارنامے تاریخ پاکستان کا درخشاں باب ہیں۔

۱۰۔ فاطمہ بیگم

فاطمہ بیگم نے مسلمان خواتین اور مسلم لیگ کی جو قابل قدر خدمات انجام دیں، قائد اعظم اس کے معترف تھے۔ قائد اعظم نے جو توقعات فاطمہ بیگم سے وابستہ کی تھیں، فاطمہ بیگم نے ان توقعات کو پورا کیا۔ انھوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا بلکہ تحفظ و تعمیر پاکستان میں بھی وہ پیش پیش رہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قومی خدمات میں گزرا۔ انھوں نے ہزاروں لاکھوں روپے قومی خدمت میں صرف کیے۔ وہ پنجاب اور سرحد میں مسلم لیگ کی سب سے ممتاز خاتون رہنا تھیں۔ قائد اعظم اور دیگر اکابر ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ مگر انھوں نے یہ تمام قومی خدمات ایثار اور اخلاص کے جذبہ کے پیش نظر سرانجام دی تھیں انھوں نے نہ کبھی اسمبلی کی رکنیت کی خواہش کی اور نہ کبھی انھوں نے منصب کی آرزو کی۔ انھوں نے ہر کام سادگی اور صلے سے بے نیاز ہو کر کیا۔ ۱۹۴۶ء میں انھیں اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا مگر وہ اس ٹکٹ سے دست بردار ہو گئیں اور تالیف قلب کے لیے یہ ٹکٹ ایک ایسی خاتون کو دلوادیا جو اسمبلی کی رکنیت کی زبردست خواہش مند تھیں۔ فاطمہ بیگم بڑی جلیل القدر خاتون تھیں۔ ان کا تعلق پنجاب کے ایک نامور خاندان سے تھا۔ ان کے والد مولوی محبوب عالم مشہور صحافی، ادیب اور قومی رہنما تھے۔ والد کی تگ رانی میں فاطمہ بیگم نے مضمون نگاری شروع کی۔ انھیں کہانیاں اور اصلاحی مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے والد کے رسائل، مہجوں کے اخبار اور شریف بی بی میں ان کے مضامین

شائع ہونے لگے۔

مولوی محبوب عالم نے شریف بی بی کی ادارت فاطمہ بیگم کے سپرد کر دی۔ فاطمہ بیگم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں میں پہلی خاتون صحافی تھیں۔ فاطمہ بیگم کو زندگی بھر صحافت سے دلچسپی رہی صحافت کے علاوہ انھیں ادب سے بھی تعلق تھا۔ کئی کتابیں ان کے غامہ بہا آفریں کی مرہون منت ہیں۔ فاطمہ بیگم کا انداز بیان بڑا دلآویز اور خلقت تھا۔ وہ نغز گو شاعرہ بھی تھیں مگر انھوں نے اپنی شاعری کو بھی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس اعتبار سے ان کی شاعری قومی شاعری تھی۔ فاطمہ بیگم کی قابلیت اور خلوص سے اس دور کی خواتین متاثر تھیں۔ ۱۹۰۸ء میں لاہور میں انجمن خواتین اسلام قائم کی گئی تو بیگم شفیق کو صدر اور فاطمہ بیگم کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ انجمن خواتین اسلام نے تعلیم نسواں کے سلسلہ میں بڑی مفید خدمات سر انجام دیں۔

فاطمہ بیگم نے پنجاب میں طالبات کو منظم کیا اور پنجاب مسلم گرلز سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ فاطمہ بیگم کے ادارہ جناح کالج میں پانچ سو سے زیادہ طالبات فیڈریشن کی رکن تھیں۔ فاطمہ بیگم کی فعال قیادت نے اس جماعت کو سرگرم تحریک کی صورت دی۔ ۱۹۴۱ء میں انھیں مسلم لیگ کی جانب سے خواتین مرکزی کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا۔ یہ گویا ان کی خدمات کا اعتراف تھا۔ ۱۹۴۳ء میں مسلم لیگ کی جانب سے خواتین کمیٹی کی دوبارہ تشکیل ہوئی تو بھی فاطمہ بیگم اس کی رکن تھیں۔ مرکزی خواتین کمیٹی کی رکن کی حیثیت سے بھی انھوں نے بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ وہ خواتین کمیٹی کے جلسوں میں شریک ہوتیں۔ پروگرام مرتب کرنے میں اہم حصہ لیتیں۔ کوئی نازک یا دشوار گزار معاملہ درپیش ہوتا تو اسے ناخن تدبیر سے سلجھاتیں۔ مسلم لیگ خواتین کی تمام ارکان ان کا بے حد احترام کرتیں اور ان کے خلوص و ایثار، سادگی اور بے نفسی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتیں۔ فاطمہ بیگم اور دیگر خواتین کی مسلسل جدوجہد سے پنجاب میں فضا ساز گار ہو چکی تھی۔ خواتین میں مسلم لیگ کا چرچا تھا۔ مسلمان طالبات بھی تحریک پاکستان سے وابستہ تھیں۔ فاطمہ بیگم کی نگاہ سرحد کی جانب اٹھی۔ سرحد کانگریس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ سرخ پوش تحریک کا جال صوبہ سرحد کے گوشہ گوشہ میں بچھا ہوا تھا۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کا اثر کم تھا اور خواتین میں مسلم لیگ کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ فاطمہ بیگم سرحد کے حالات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ بڑی دیر اندیش خاتون تھیں۔ انھوں نے ۱۹۳۸ء میں کالج قائم کیا تو سرحد کی طالبات کو کالج میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی۔ ان کے کالج میں تدریس نیاز اور کئی دوسری طالبات نے تعلیم حاصل کی۔ ان

طالبات کے دلوں کو انھوں نے قومی دلولہ سے بھر دیا۔ جب یہ طالبات فارغ التحصیل ہو کر پشاور لوٹ گئیں تو فاطمہ بیگم نے سرحد میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اب سرحد میں ان کی متعدد طالبات موجود تھیں۔ فاطمہ بیگم ۱۹۴۳ء میں پشاور آئیں اور خواتین کو منظم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس راہ میں بڑی دشواریاں اور رکاوٹیں حائل تھیں۔ فاطمہ بیگم نے ان دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور کیا۔ وہ پشاور میں خواتین سے ملیں۔ عورتوں کے اجتماعات سے خطاب کیا اور انھیں آمادہ کیا کہ وہ تحریک پاکستان کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ وہ سرحد کے مسلم لیگی وزیراعظم سردار اورنگ زیب سے ملیں تاکہ زنانہ مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں ان کی تائید و حمایت حاصل کریں۔ فاطمہ بیگم کی مساعی سے سرحد میں بیگم اور نگزیب کی قیادت میں زنانہ مسلم لیگ قائم کر دی گئی۔ فاطمہ بیگم سرور و شادمان ہو کر لاہور واپس آئیں کہ انھوں نے سرحد کے اندھیریوں میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ سرحد میں زنانہ مسلم لیگ کی بانی فاطمہ بیگم تھیں۔ سرحد کی خواتین ان کی ولولہ انگیز اور پرجوش شخصیت سے متاثر ہوئیں۔ فاطمہ بیگم نے سرحد کی زنانہ مسلم لیگ سے مسلسل تعلق رکھا۔ وہ انھیں خط لکھتیں۔ پیام بھجواتیں۔ سرحد کی خواتین لاہور آئیں تو ان کی خاطر مدد رات کرتیں۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں فاطمہ بیگم نے بیگم عبدالصمد کی قیادت میں سرحد کا دورہ کیا۔ اب کہ فضا زیادہ سازگار تھی، ان کے خلوص و ایثار سے متاثر ہو کر کئی اور خواتین میدان عمل میں آگئی تھیں۔ زنانہ مسلم لیگ کی تجدید کی گئی۔ ممتاز جہاں کو سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ انھوں نے اس دورہ میں سرحد کی خواتین میں اپنی انقلابی روح بھونک دی۔ ۱۹۴۶ء میں بھی فاطمہ بیگم نے سرحد کا دورہ کیا اور مختلف مقامات پر تقریریں کیں۔ ۱۹۴۷ء میں سرحد میں مسلم لیگ نے کانگریس وزارت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا تو خواتین نے تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ فاطمہ بیگم نے فوج کشی کی ناکی تھیں۔ وہ تو صاحب کردار بھی تھیں۔ انھوں نے پشاور میں سول نافرمانی کے سلسلے میں کئی جلوہوں کی قیادت کی۔ انھوں نے سرحد کے وزیراعظم سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ فاطمہ بیگم نے کئی ہفتے سرحد میں قیام کیا اور خواتین کو نیا جذبہ، نیا دھور اور نیا جوش و خروش دیا۔ سرحد کی خواتین نے ایسی بھرپور تحریک چلائی کہ سرحد کی کانگریس وزارت اس کے سیل رواں میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی فاطمہ بیگم نے تحریک پاکستان کے ہر مرحلہ پر سرحد کی خواتین کی رہنمائی کی۔ اس بنا پر ان کی یاد آج بھی سرحد کی عینور خواتین کے دلوں میں تازہ ہے۔ بنگال میں قحط پڑا تو فاطمہ بیگم مضطرب اور بے قرار ہو گئیں۔ وہ پنجاب میں زنانہ مسلم لیگ کی قائد تھیں۔ انھوں نے دیگر خواتین کے اشتراک سے بنگال کے مصیبت زدگان کے لیے

پروگرام مرتب کیا۔ خود چندہ دیا اور تقاریب کا اہتمام کیا۔ خواتین سے کپڑے، خود اک وغیرہ فراہم کیں اور بنگال بھجوائیں۔ فاطمہ بیگم کی قیادت میں ایک وفد نے اسمبلی چیمبر کا رخ کیا اور ممبران اسمبلی سے بھی چندہ لیا۔ ۱۹۴۴ء میں خضر حیات نے مسلم لیگ سے غداری کی اور برطانوی سامراج کا آلہ کار بن کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کیا تو اس کے خلاف پنجاب کے طلبہ سرگرم عمل ہوئے۔ محترمہ فاطمہ بیگم ان سرگرمیوں میں پیش پیش تھیں۔ انھوں نے خواتین میں قوم دشمن عناصر کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات پیدا کیے۔ اس نازک دور میں انھوں نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی پارٹی کے عزائم کو بے نقاب کیا اور خواتین سے اپیل کی کہ وہ تحریک پاکستان کے لیے پورے جوش و خروش سے کام کریں۔ لاہور میں تو خود جلسوں کا اہتمام کرتیں اور جلسوں کے تمام اخراجات خود برداشت کرتیں۔ خواتین کی تواضع کا سامان بھی کرتیں۔ پنجاب مسلم لیگ کونسل اور آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے جلسوں میں شریک ہوتیں اور پرجوش تقاریر کرتیں۔ ۱۹۴۵ء میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں انھوں نے بڑا کام کیا۔ ان انتخابات میں تمام مسلم لیگی امیدوار کامیاب ہوئے۔ ۱۹۴۶ء میں صوبائی انتخابات کا مرحلہ آیا تو خواتین کی مخصوص نشستیں بھی تھیں۔ جہرت، خدمت، علم و فضل اور تجربہ کی بنا پر سب سے فائق حق فاطمہ بیگم کا تھا۔ وہ پنجاب کی خواتین کی قائد تھیں۔ مگر اس موقع پر انھوں نے ایثار و قربانی کی نادر مثال قائم کی۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دیں گی اور کسی منصب کی طالب نہیں ہوں گی۔ ان کے لیے قوم کی خدمت ہی سب سے بڑا عزاز اور منصب ہے۔ فاطمہ بیگم کا یہ فیصلہ ان کے خلوص و ایثار کا درخشاں ثبوت ہے۔ ایسا ایثار جو کسی عظیم روح کا کارنامہ ہے۔ فاطمہ بیگم نے خود انتخاب میں حصہ نہ لیا۔ مگر مسلم لیگ کے لیے پورے جوش و خروش سے کام کیا۔ انھوں نے خواتین پر زور دیا کہ وہ پورے صوبہ میں مسلم لیگ کی حمایت کریں۔ انتخابات میں مسلم لیگ کو بھرپور کامیابی ہوئی۔ مگر اپنوں اور بیگانوں کی سازشوں کے باعث مسلم لیگ کی وزارت نہ بن سکی۔ خضر کانگریس وزارت کے خلاف فاطمہ بیگم نے مختلف اجتماعات کیے اور اس ناپاک وزارت پر شدید نکتہ چینی کی ۱۹۴۶ء میں بہار میں مسلمانوں کا قتل عام کانگریس وزارت کے اشارہ پر ہوا تھا۔ فاطمہ بیگم بے قرعہ ہو گئیں ایک وفد سے کہ بہار گئیں۔ فساد زدہ علاقوں کا بلا خوف و خطر دورہ کیا۔ مصیبت زدگان کو امداد بہم پہنچائی۔ کئی یتیموں اور بیوگان کو سے کر لاہور آئیں اور اپنی زمین پر مکانات بنا کر آباد کیا جسے بہار کالونی سے موسوم کیا گیا۔ بہار کالونی فاطمہ بیگم کی فیاضی اور دہندگی کی یادگار ہے۔ قیام

پاکستان کے بعد یہ مہاجر متروکہ مکاناتوں میں منتقل ہو گئے۔ پنجاب میں حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ خضر وزارت نے مسلم لیگ کو کچلنے کی ناکام کوشش کی۔ مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا۔ فاطمہ بیگم اس تحریک میں پیش پیش تھیں۔ انھوں نے عورتوں کے کئی جلوس نکلے۔ عورتوں کے اجتماعات کو خطاب کیا۔ بالآخر حکومت نے انھیں قید کر دیا۔ یونیفست حکومت کو شکست ہوئی اور کانگریس کی شہ پرندوؤں اور سکھوں نے پنجاب میں فسادات شروع کر دیے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ مسلمان بھتے تھے اور ہندوؤں اور سکھوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ فاطمہ بیگم نے اس دور میں حیرت انگیز جرات کا ثبوت دیا۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر خطرناک مقامات تک پہنچیں۔ وہ مسلمانوں بالخصوص عورتوں کو نکال کر لاتیں بہت سی عورتوں کو اپنے وسیع و عریض مکان میں پناہ دی۔ وہ مصیبت زدگان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ وہ جہاں بھی گئی خطرات کو دعوت مبارزت دی۔ انھوں نے بے شمار مسلمانوں کو بچایا۔ فسادات کا سلسلہ کئی ماہ جاری رہا۔ اس دوران فاطمہ بیگم نے بار بار اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ انھوں نے لاہور کے علاوہ دیگر شہروں کے بھی دورے کیے۔ ان کی ذات مسلمانوں، بالخصوص خواتین کے لیے رحمت کے فرشتے کی تھی۔ جہاں ضرورت ہوتی وہ موجود ہوتیں۔ فسادات کے زلزلے میں انھوں نے ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کیے۔ فاطمہ بیگم کی جرات بہت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ۹ اگست ۱۹۴۷ء کو امرتسر گئیں۔ پاکستان قائم ہوا تو وہ مسرور اور شاداں تھیں کہ مسلمانوں کو قوی وطن مل گیا ہے اور قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں کی مساعی عروس کامرانی سے ہمکنار ہوئیں۔ لیکن ہندوستان میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا اور لاکھوں مسلمانوں نے قافلہ در قافلہ پاکستان کا رخ کیا۔ شہری زندگی کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ابتلاء کا دور تھا۔ فاطمہ بیگم نے کئی سال مسلسل کام کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ عرصہ آرام کریں گی مگر انھوں نے مہاجرین کی حالت دیکھی تو تڑپ گئیں۔ انھوں نے زنانہ مسلم لیگ کے ذریعے مہاجرین کی خدمت کا انتظام کیا۔ عوام سے کپڑے اور کھانے فراہم کر کے کیمپوں میں پہنچاتیں اور خود بچوں کو کھلاتیں۔ کیمپوں میں رضا کار خواتین مقرر کیں تاکہ عورتوں کے کام آسکیں۔ انھوں نے مہاجر عورتوں کے دکھ کا درماں کیا۔ ان کے زخمی دلوں کی چارہ سازی کی۔ ان کو ماں کی شفقت اور محبت دی۔ وہ کیمپوں میں زمین پر بیٹھ جاتیں، مہاجر عورتوں سے ظلم و ستم کے واقعات سنتیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہوتے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی ماں اپنے پریشان

بیکروں کے درمیان بیٹھی ہے۔ فاطمہ بیگم اس دوران سب کچھ بھول جاتیں۔ انھیں صرف مہاجروں کی فکر ہوتی پاکستان بننے کے بعد وہ صوبائی خواتین مسلم لیگ کی صدر ہوئیں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اس آخری اجلاس میں بھی وہ شریک ہوئیں جو کراچی میں قائد اعظم کی صدارت میں ہوا۔

۱۱۔ مادرِ ملت فاطمہ جناح

مادرِ ملت کی عظمت حق گوئی و بیباکی میں پنہاں تھی۔ انھوں نے ہمیشہ حق گوئی کو اپنا شعار بنایا پاکستان بننے کے بعد انھوں نے حکمرانوں کی کوتاہیوں پر ہمیشہ تنقید کی۔ اس زمانہ میں جب قلم نسل اور زبانیں لنگ تھیں، ان کی تمنا صدا فضا کو سر تعشش کرتی رہی۔

خاتونِ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انھوں نے نہ صرف ایک نئے ملک کی تخلیق میں اہم حصہ لیا بلکہ اس ملک کے تحفظ و استحکام میں بھی پیش پیش رہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد تو انھیں ہر لمحہ پاکستان کا خیال رہتا تھا۔ وہ شب و روز ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے غور و فکر کیا کرتی تھیں ملت کی دردمندی، جب الوطنی، اصول پسندی اور خلاق و ایثار قائد اعظم کی تربیت کا فیض تھا۔ قائد اعظم نے خود مادرِ ملت کی تربیت کی تھی۔ وہ بمبئی میں قائد اعظم کے پاس رہتی تھیں یہ قائد اعظم کی زندگی کا وہ دور تھا جب انھوں نے تمام تر توجہ تحریک آزادی کی جانب مبذول کر دی تھی عترتِ فاطمہ جناح نے قائد اعظم اور لارڈ ولنگٹن کی معرکہ آرائی کا نہ صرف مشاہدہ کیا بلکہ اس میں شریک بھی ہوئیں۔ لارڈ ولنگٹن سے قائد اعظم کی آویزش کو برصغیر کی تحریک آزادی میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔

قائد اعظم ان دنوں بمبئی کے نوجوانوں کے ہیرو تھے۔ فاطمہ جناح اپنے عظیم بھائی کی عظمت و حق گوئی و بیباکی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انھوں نے قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دنوں بھائی کے ہر انداز اور ہر عمل کو انھوں نے اس طرح اپنایا کہ وہ قائد اعظم کی تصویر بن کر رہ گئیں۔ گفتار و کردار میں وہ قائد اعظم کا عکس تھیں۔ شکل و صورت میں ویسے بھی مشابہت تھی۔ انداز گفتگو، لب و لہجہ، حرکات و سکنات، تمکنت اور جاہ و جلال میں کوئی فرق نہ تھا جب کوئی شخص خاتونِ پاکستان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی دلسوز اور شیریں گفتگو اس کے فردوسِ گوش ہوتی تو وہ یہی احساس کرتا کہ اسے قائد اعظم سے ہمکلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔

مشرق میں بہن بھائی کا رشتہ بڑا مقدس اور عزیز ہے۔ بھائی بھی اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں

مگر بہن تو بھائی کے لیے اپنی جان بھی نثار کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ سسرال میں ہو تو بھی بھائی کی یاد اسے تڑپاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو چاند سے تشبیہ دیتی ہے۔ خاتون پاکستان ایک عظیم مشرقی خاتون تھیں جو نسائی خصوصیات اور روایات کی علمبردار تھیں۔ انھوں نے اپنی زندگی بھائی پر نثار کر دی۔ مادرِ ملت کا یہ اقدام ان کی خواہش نہ تھی بلکہ ان کا آئینہ دار ہے۔ ۱۹۳۰ء قائد اعظم کی زندگی کا مالیوسی کا سال تھا۔ ۱۹۳۰ء میں ان کی بیگم نے داہلی اجل کو لیک کہا تھا۔ قائد اعظم اپنی بیوی کی لاش قبر میں اتار رہے تھے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر ٹپک رہے تھے۔ قائد اعظم کو اپنی بیوی سے بڑی محبت وابستگی تھی۔ ان کی اہلیہ بھٹی کے مشہور پارسی سر ڈنشا ہسپتال کی صاحبزادی تھیں۔ قائد اعظم سے شادی کرنے کے لیے انھوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ۱۹۳۰ء میں ملک بھر میں ہنگامہ اور انتشار تھا۔ ہندو مسلم فسادات کا زور تھا۔ مسلمان ناامیدی اور قنوطیت کا شکار تھے۔ قائد اعظم کی ہندو مسلم اتحاد کی سعی ناکام ہو چکی تھی۔ کانگریسی رہنما مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے پر کسی صورت میں آمادہ نہ تھے۔ کانگریس کسی بھڑکتے ہوئے کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ قائد اعظم کے جواب آزادی کے شرمندہ تعبیر ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ان حالات میں قائد اعظم نے خود جلا وطنی پسند کی۔ انھوں نے انگلستان میں قیام کا ارادہ کیا۔ خاتون پاکستان قائد اعظم کی قلبی کیفیت سے خوب آشنا تھیں جس ذہنی کشمکش میں ان کے شب و روز گزرتے تھے، قاطعاً ان سے واقف تھی۔ وہ قائد اعظم کے ہمراہ چار سال تک انگلستان میں مقیم رہیں۔ وہ تنہائی اور مالیوسی میں قائد اعظم کی دمساز اور رفیق تھیں۔ مالیوسی کی تاریکی میں قائد اعظم کے لیے وہ امید کی کرن تھیں۔ ۱۹۳۲ء میں مسلم رہنماؤں کے اصرار پر قائد اعظم نے ہندوستان واپس آکر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم کے اس فیصلے پر قاطعہ جناح بھی اثر انداز ہوئے۔ انھیں مسرت تھی کہ وہ اپنے وطن واپس جا رہی ہیں جہاں وہ اعزہ و اقارب اور اباب سے دوبارہ مل سکیں گی۔ مگر انھیں اس امر کا بھی احساس تھا کہ قائد اعظم نے ایک عظیم ذمہ داری قبول کی ہے۔ بڑھاپے میں منتشر مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی تحریک کی قیادت کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ کانگریز اور کانگریس جیسی قوتیں مد مقابل تھیں۔ قائد اعظم نے ۱۹۳۲ء سے ۱۹۴۷ء تک تنہا مسلمانوں کے حقوق کی جو جنگ لڑی اور جس طرح مسلمانوں کو منظم و متحد کر کے اسلامی اصولوں پر ایک نئی مملکت پاکستان قائم کرنے میں کامران ہوئے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ نازک اور مشکل دور میں قائد اعظم کی رفیق، معتمد اور معاون مادرِ ملت تھیں۔ قائد اعظم اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تو ہر چیز کو فراموش کر دیتے۔ ان کی صحت بھی ایسی اچھی نہ تھی۔ مادرِ ملت کو اس

منزل ہفت خواں سے گزرنا پڑا۔ انھیں ہر وقت قائد اعظم کی محنت کا خیال رہتا تھا۔ گاہے گاہے۔
 قائد رات دیر تک بیٹھتے تو وہ بھائی سے روٹھ جاتیں۔ قائد انھیں خوش کرنے کے لیے کام ترک
 کر دیتے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی سعی و کوشش کا نتیجہ تھا کہ کمزور صحت کے باوجود قائد لگن اور جذبے کے
 ساتھ مسلمانوں کی قیادت کر رہے، اور بالآخر پاکستان قائم ہو گیا۔ مادرِ ملت نے قائد اعظم کی
 رفاقت کے علاوہ قومی سیاسیات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مسلمان خواتین کی سیاسی بیداری میں
 ان کا اہم حصہ تھا۔ وہ مسلم لیگی خواتین کے جلسوں میں شریک ہوتیں اور انھیں خطاب کرتیں۔ ان کی شخصیت
 مسلم خواتین کے لیے سرچشمہ فیض تھی۔ انھوں نے لاکھوں خواتین میں روحِ عمل بیدار کی۔ یہ خواتین جنگ
 آزادی میں پیش پیش رہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد مادرِ ملت کے حقیقی جوہر کھلے اور عام و خاص
 سب پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ مادرِ ملت محض بابائے قوم کی واجب الاحترام ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ
 خود بھی بلند پایہ شخصیت ہیں جو درد مندی، ایثار و خلوص اور سیاسی بصیرت میں قائد اعظم کی جانشین ہیں
 مادرِ ملت کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انھوں نے قائد اعظم کے بعد اپنی عظمت کو قائم رکھا۔ وہ غیر سرکاری
 سطح پر پاکستان میں بلند ترین شخصیت تھیں۔ ملک میں مختلف سیاسی نشیب و قرار آئے لیکن مادرِ ملت
 کے احترام میں کوئی فرق نہ آیا۔ خاتونِ پاکستان کی عظمت کا راز ان کی اصول پسندی میں مفسر ہے۔ انھوں نے
 قائد اعظم کے اصولوں کو سر بلند رکھا۔ نظریہ پاکستان، جمہوریت اور عوامی فلاح و بہبود تین بنیادی اصول
 تھے، جن پر وہ بار بار زور دیتی رہیں۔ ان کی شخصیت ملک کے لاکھوں نوجوانوں میں جذبہٴ عمل پیدا کرتی
 تھی۔ قائد اعظم کی طرح انھیں مسئلہ کشمیر سے گہری دلچسپی تھیں۔ خاتونِ پاکستان نے کشمیر فٹڈ جاری کیا
 اور آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ آزاد کشمیر میں مختلف اداروں کی لاکھوں روپے سے امداد کی۔

خاتونِ پاکستان گونا گوں اوصاف کی حامل تھیں۔ ان کی شخصیت بڑی دلاویز تھی۔ سخن
 دلنواز اور جان پر سوز سے ان کی شخصیت عبارت تھی۔ بڑے چالے میں اس قدر جفاکش اور باعزت
 تھیں کہ تعجب ہوتا تھا۔ آخری عمر میں انھوں نے انتخابی مہم میں جو دورے کیے وہ ان کی جانفشانی
 پر شاہد ہیں۔ قائد اعظم کی طرح وہ کارکنوں اور طلبہ سے شفقت سے پیش آتیں۔ قائد اعظم کی طرح
 ان میں قدرتی جاہ و جلال تھا۔ بڑے بڑے جفا داری لیڈر اور خود ساختہ شیران کی خدمت میں
 حاضر ہونے سے گھبراتے۔ وہ ان لیڈروں پر شدید تنقید کرتیں۔ خاتونِ پاکستان بڑی سادہ
 زندگی بسر کرتی تھیں۔ سادہ لباس زیب تن کرتیں۔ بچوں سے بڑی محبت سے پیش آتیں۔ چھوٹے
 چھوٹے بچے آتے تو ان کی طبیعت شگفتہ ہو جاتی، انھیں سلالہ کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر روز باقاعدگی

سے مطالعہ کرتیں۔

خالتون پاکستان اسلامی اتحاد کی سرگرم حامی تھیں۔ ان کی رائے میں پاکستان اسلامی اتحاد میں اولین منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منزل مقصود اسلامی دنیا کا اتحاد ہے۔ وہ اسلامی ممالک کی تحریکات آزادی سے گہری دلچسپی رکھتی تھیں۔ جب بھی کوئی اسلامی ملک آزادی حاصل کرتا تو وہ بے حد مسرور ہوتا۔ انڈونیشیا کی آزادی پر کراچی میں جو عظیم الشان اجتماع مؤتمر عالم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوا، خالتون پاکستان نے اس جلسہ کی صدارت کی۔

مؤتمر عالم اسلامی کے دیگر اجتماعات میں بھی وہ شریک ہوتیں۔ قائد اعظم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد کراچی میں اسلامی ملکوں کا اجلاس ہوا۔ انھوں نے سیاہ لباس میں اجلاس میں شرکت کی خالتون پاکستان کو قومی زبان اردو سے بڑی وابستگی تھی۔ انھوں نے بڑی کاوش سے اردو کی تحصیل کی تھی۔ وہ اکثر اجتماعات سے اردو میں خطاب کرتیں۔ انھیں مشرقی علوم سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کی رائے میں مشرقی علوم و فنون مسلمانوں کا ورثہ ہیں۔ اس بنا پر خالتون پاکستان طب یونانی کی سرگرم حامی اور سرپرست تھیں۔ انھوں نے ۱۹۵۰ء میں آل پاکستان آیوڈو ویدک و یونانی طبی کانفرنس کے اولین سالانہ اجلاس کا افتتاح کیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تقاریر کا مجموعہ اردو اور انگریزی میں چھپ چکا ہے ۱۹۶۵ء کے صدارتی انتخابات میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے مقابلے میں پانچ سیاسی جماعتوں کی وہ مشترکہ امیدوار تھیں۔ ۹ جولائی ۱۹۶۷ء کو کراچی میں انتقال کیا اور انھیں قائد اعظم کے مقبرہ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مادرِ ملت کی وفات سے ہماری تحریک کا وہ شاندار دور اختتام پذیر ہوا جس کا آغاز قائد اعظم کی قیادت میں ہوا تھا۔

تحریک پاکستان میں دانش وروں کا حصہ

مجدد الف ثانیؒ سے قیام پاکستان تک جس قدر اسلامی تحریکات رونما ہوئیں، ان تحریکات کے حلقہ اثر میں سارا جنوبی ایشیا اور ان کے مقاصد کے اعتبار سے بالخصوص تمام مسلمان تھے۔ ہر تحریک کا اظہار و بیان زبان ہی کے سہارے ممکن ہے۔ جنوبی ایشیا کی تمام تحریکیں، جو سیاسی اور قومی اہمیت کی حامل ہیں، اردو زبان کے عام استعمال اور اس کے عروج و ترقی کے دور میں رونما ہوئیں۔ چونکہ اردو اٹھارویں صدی تک اپنے وسیع اور عریض ماحول میں عام استعمال کی واحد زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ اس لیے ان تحریکات کے لیے اردو زبان کا استعمال ناگزیر تھا۔ تحریر و تقریر دونوں صورتوں میں اس زبان کا استعمال سارے ہر عظیم کے لیے بڑی حد تک کافی تھا۔ اس صورت میں اسلامی تحریکوں کے علاوہ دیگر قوتوں کی تحریکیں بھی اسی زبان کو استعمال کرنے پر مجبور ہوئیں۔ کیونکہ غیر مسلموں کو بھی اپنی سیاسی تحریکوں کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کا تعاون درکار ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے بحیثیت قوم اس زبان کو پروان چڑھایا اور اسے اظہار کا بھرپور اور موثر ذریعہ بنایا۔ مسلمانوں نے اس زبان کو چونکہ اپنی کل متاع اور ساری روایات دے دی تھیں، اس لیے ان کے لیے اردو کو ہر موقع پر استعمال کرنا ناگزیر تھا۔ چنانچہ ان کی ہر تحریک بالخصوص اسی زبان کے ذریعے مقبول اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔

مجدد الف ثانیؒ کے پیروؤں اور خلفائے اسی زبان میں شاعری کی اور اصلاحی کتابیں تصنیف کیں جن کا موضوع یہ تھا کہ اسلامی اصولوں اور قدروں کو ان کی خالص پاکیزگی کے ساتھ قائم رکھا جائے اور انہیں خارجی اثرات سے آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ شاہ ولی اللہ کے پیروؤں نے اس زبان کے ذریعہ بہت موثر کام کیا۔ انہوں نے شاہ صاحب کے افکار کے مطابق اسلامی تعلیمات کی اخلاص کے لیے عام جلسے منعقد کیے اور ان کی تعلیم کو اردو زبان میں لکھنا شروع کیا۔ ان کی زبان ایسی تھی کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی آسانی

سے سمجھ سکتے تھے۔ شاہ صاحب کے فرزندوں نے متعدد اصلاحی کتابیں تصنیف کیں اور قرآن حکیم کے ترجمے کیے۔ یہ خود اردو میں مقصدی اور قومی مآدب کی ابتداء کا دور تھا۔ اب اردو اس قابل ہو رہی تھی کہ تمام موضوعات کو سمیٹ سکے اور دوسرے اس زبان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس امر کا تقاضا کر رہی تھی کہ یہ اب فارسی کی جگہ اپنے جواہر طویل عرصہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ ان دو ابتدائی تحریکوں کے بعد کا دور اردو زبان کے عروج اور ترقی کا زمانہ ہے۔ ہر تحریک کے لیے اب اس زبان کو اپنا ذریعہ اظہار بنانا ضروری تھا بلکہ سید احمد شہید کی تحریک اور اس کے بعد رونما ہونے والی ایسی تمام تحریکیں جو عام مسلمانوں کو مخاطب کرتی تھیں، اسی زبان میں اپنی سرگرمیاں انجام دیتی رہیں۔

بر عظیم میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رکھنے کے لیے اسلام کے بعد بلاشبہ اردو ہی اہم عنصر ہے۔ اگر بیسویں صدی میں بر عظیم کے مسلمانوں کی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو یہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ اپنی زبان تھی جس نے انہیں سیاست میں سرگرم رکھا۔ اس عرصے میں اردو ہندی تنازعہ زبان کے مسئلے سے بہت گہرا اور تہذیبی مسئلہ بن گیا تھا۔ مختلف تہذیبی اور مذہبی اقدار کے علاوہ اردو زبان نے بھی مسلمانوں کی توجہ ان کی علیحدہ اور منفرد قومیت کی حفاظت اور اس کے استحکام کی طرف پھیر دی تھی۔ ہندوؤں کی اردو دشمنی کے سبب مسلمانوں کی قومی زندگی میں اپنی تہذیب اور اپنے مذہب کے تحفظ کا جذبہ بیدار ہوا۔ ان میں دو قومی نظریہ کا احساس، جو ابتداء میں مسلمانوں میں موجود تھا، اب زیادہ قوی اور شدید ہو گیا۔ اردو ہی کے طفیل مسلمانوں کی قومی زندگی میں وحدت خیال و عمل پیدا ہوئی اور مشترک مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس زبان کے ذریعے اس کے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، عالموں اور جماعتوں نے اور بالخصوص تحریک پاکستان نے اس کے طفیل ہی قبولیت عام حاصل کی

یہ زبان جو عظیم کے مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی منظر اور ایک ایسا مجلیٰ اور مصفیٰ آئینہ ہے جس میں ان کی زندگی اور تہذیب کے خط و خال پوری طرح جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اس کا ادب تمام قومی تحریکات اور اجتماعی کوششوں کا بھی منظر ہے، جو اس کی حیات اجتماعی کو متاثر کرتی رہی ہیں۔ متعدد عوامل کے نتیجے میں جب قومی تحریکوں کا رخ تحریک پاکستان کی صورت اختیار کر گیا تو اس دور میں صرف ان تحریکات کی جدوجہد کو پیش کرتی ہے بلکہ عملاً خود بھی ان میں شریک نظر آتی ہے۔

تحریک پاکستان میں صحافیوں کا حصہ

جنگ آزادی عظیمہ کے بعد کچھ عرصے تک صحافت کا لب و لہجہ قدرے نرم اور مصلحت آمیز تھا اور زیادہ تر اخبارات کی توجہ سیاست کے بجائے مغربی علوم و فنون کی اشاعت پر مرکوز رہی لیکن اس وقت بھی اخبارات ملکی مسائل کے تعلق سے دلی زبان میں حکومت پر نکتہ چینی کر لیتے تھے اس قسم کے اخبارات میں اشعلہ طور، انجیر خواہ خلق، اخبار العالم، اس اعتبار سے نمایاں تھے کہ ان میں سیاسی اور قومی خبریں عام طور پر شائع ہوتی تھیں اور ان میں انتظامی امور کے سلسلے میں حکومت کو مشورہ دیا جاتا اور بعض اوقات نکتہ چینی بھی کی جاتی۔ بعض اخبارات بالخصوص مسلمانوں کی زبوں حالی کی مختلف صورتوں میں تصویر کشی کرتے اور ان میں قومی و ملی شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے۔ سید احمد خان نے اپنی تحریک اہل کد اپنے رسالہ، تہذیب الاخلاق، اور اخبار سائنسی ملک سوسائٹی، کو بھی بنایا۔ ان اخبارات کا مجموعی مقصد سید احمد خان کے پیش نظر یہ تھا کہ ایک طرف حکومت اور انگریز قوم کی ہندوستانیوں کے خیالات اور احساسات سے آگاہ کیا جائے، دوسری طرف ہندوستانیوں میں سیاسی ذوق پیدا کیا جائے اور انہیں انگریزی طرز حکومت سے آشنا کیا جائے۔ پھر وہ ان اخبارات کے ذریعے سے قوم کے انداز فکر کو نئے سہجے میں ڈھالنا چاہیے تھے۔ چنانچہ ان میں جو خیالات اور نظریات پیش کیے جاتے تھے وہ پہلے پہل عام مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھے لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کے محدود دائرے میں ان کا اثر پھیلنا لگا۔ لوگ متوجہ ہوئے اور کچھ افراد نے ان کے زیر اثر اپنے طور پر بھی کام شروع کیا۔ مدارس اسلامیہ قائم ہوئے مسلمانوں میں ترقی کا جذبہ پیدا ہوا جدید علوم سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اعتماد اور اپنی مدد آپ کا احساس رونما ہوا۔ قومی شعور اور سیاسی بیداری پیدا کرنے میں سید احمد خان کی صحافیانہ کا خاص حصہ ہے۔ ان کے زیر اثر محاصر اخبارت نے بھی اس روش کو اختیار کیا۔ اگر اخبار، اس اعتبار سے ہنٹ ٹڈر اور جبری ثابت ہوا کہ اس نے اخبار نویسی کو محض بہانہ قرار دیا اور اس کا اصل مقصد ہندوستان میں آزادی کا پھیلاؤ تھا۔ اس عہد کے دیگر اخبارات میں، انجیر الموعظ، دبدر سکندری، انشور محمدی، ردیسانیت، میں پیش پیش تھے اور عیسائیوں کی تبلیغی کوششوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ بعض اخبارات عالم اسلام کے احوال و کوائف سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں اور ملی احساسات کی پرورش کرتے تھے۔ ایسے اخبارات میں شمس الاخبار، نامر الاخبار، جس الاخبار، خاص اہمیت کے حامل تھے۔ سید احمد خان کے بعد جن افراد نے صحافت کو اپنے سیاسی نظریات کی ترویج کا ذریعہ بنایا

ان میں عبدالملک شریکوٹری انفرادیت حاصل ہے۔ انھوں نے اپنے جرائد و نگدانہ اور اخبار کو مسلمانوں کی قومی و سیاسی بیداری کا بھی ایک ذریعہ بنایا لیکن صحافت میں ان کا زیادہ منفرد کارنامہ ان کا رسالہ "ہند" ہے۔ سیاسی اعتبار سے ہندو مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے قائل تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کانگریس سے علیحدہ رہیں۔ ہندو، انھوں نے ایک ادارہ لکھا تھا جس میں اپنے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور علیحدگی کا نظریہ پیش کرتے ہوئے انھوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلم شے کا بھی واحد حل ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنی اپنی آبادیاں علیحدہ کر لیں۔ صحافت میں بعد میں اس قسم کے مزید خیالات سامنے آئے۔ لیکن یہ اپنی نوعیت کی پہلی مثال تھی۔ ان کے عہد میں پیسہ اخبار اور وکیل جدید جمانات اور تقاضوں کے حامل تھے جس سے ہندو قومیت کا اردوئے معنی پر جوش اور ہنگامی سیاست کا علمبردار تھا اس کے مضامین میں حسرت سے ہمیشہ غیر ملکی حکومت کے خلاف اپنے مجاہدانہ خیالات پیش کیے اپنے کامل آزادی کے خیالات کو انھوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی الجھنوں کا حل وہ اس میں متعدد مرتبہ بیان کرتے رہے اپنے لب و لہجہ پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

بیسویں صدی کی صحافت کا لازمی مزاج سیاست تھا اخبارات نے متعدد سیاسی تحریکیں اور جگہوں میں عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور اکثر ان کی رہنمائی اور قیادت بھی کی ہے۔ ابتدائی دور میں "زمیندار"، "الہلال"، "ہمدرد" نے انگریزی حکومت کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو جو پہلے ہی اشتعال کی حالت میں تھے، اور زیادہ مضطرب اور مشتعل کر دیا، مولانا ظفر علی خاں کا زمیندار، ہمیشہ مسلمانوں میں بہت مقبول اور موثر رہا۔ مولانا ابوالکلام نے "الہلال" کے ذریعے ابتدائی عہد میں ہندوستانی مسلمانوں کو عالم اسلام کی سیاست سے وابستہ کرنے میں نمایاں کام کیا ہے۔ مولانا محمد علی کے "ہمدرد" اور "کامریڈ" قومی مسائل میں مسلمانوں کے جذبات کی چھوٹس ترجمانی کرتے تھے خصوصاً مولانا ظفر علی خاں نے ہندو سیاست کے داؤچ کا موثر جواب دیا ہے اور کانگریس کے اثر کو زائل کرنے میں قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کے زیر اثر انقلاب نے بھی ہنگامی اور قومی سیاست میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ان کے جذبات کی ہر موقع پر موثر ترجمانی کی متعدد تحریکوں میں یہ ہمیشہ دوش بدوش رہا۔ اس کا ایک بہت نمایاں کارنامہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا نعرہ تھا۔ اس کی پیشانی پر یہ نعرہ ایک عرصہ تک تحریر ہوتا رہا۔ تحریک خلافت کے دوران اخبار، خلافت نے بھی قومی جذبات کی

ترجمانی کی اور یہ بعد میں دو قومی نظریہ کا ترجمان بنا۔ تحریک پاکستان کے دوران اس کی کامیابی کے لیے جو اخبار کوشتاں رہے ان میں "ایمان، احسان، منشور، تنویر، نوائے وقت، سرحد، ملت الاسلام، جہور اور تنظیم" بہت پر جوش اور سرگرم رہے۔ یہ اخبارات ان لا تعداد اخبارات میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تحریکوں کو وسعت اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ان میں قومی اور ملی شعور عام کیا اور حصول پاکستان کی اہمیت اور ضرورت کی وضاحت کی۔

تحریک پاکستان میں شاعروں کا حصہ

بر عظیم کے مسلمانوں میں اجتماعی روح

پیدا کرنے، ان کے ملی اور قومی شعور

کو بیدار کرنے، اسے تقویت دینے اور سیاسی انتشارات کی مختلف تباہیوں اور بربادیوں کے بعد ان کے مردہ دلوں کو حرارت سے آشنا کرنے میں اردو زبان و ادب نے جو اہم کردار ادا کیا، وہ بہت مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ اردو ادب کے تلالوں خط و خال کے ابھرنے سے قبل بر عظیم کے سیاسی جذبات کے اظہار کی تمام خصوصیات، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، فارسی ادب میں نظر آتی ہیں۔ اس عرصے میں دکن میں اردو ادب اور بالخصوص شاعری ابتدائی تشکیل کے مراحل طے کر رہے تھے اور وہاں قومی شاعری کی روایات مستحکم ہو رہی تھیں۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا مستقل رواج اور نگ زیب اور اس کے بعد طوائف الملوکی اور سیاسی انتشار کے دور نہیں فارسی کے پہلو بہ پہلو برصغیر نکلتا تھا۔ جب لیہام گو یا فضول گوئی کے خلاف مجددانہ نائی کے ہیروؤں اور ان کے حلقے سے تعلق رکھنے والے شاعروں نے تحریک شروع کی تو اردو شاعری کے فروغ اور مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا۔ اب شاعروں کے گلام میں حسب وطن کے جذبات یا سیاسی انتشار معاشی بد حالی اور گریز کے احساسات عام طور پر نظر آتے ہیں۔ اس عہد میں شاعروں کا احساس ذہن نہ صرف اپنے ہی دکھ درد کے احساس سے معمور تھا۔ بلکہ اپنے ماحول اور معاشرے کے اجتماعی انتشار اور اس کی بد حالی سے پوری طرح آگاہ اور متاثر تھا۔ بعض شاعروں نے اس ماحول اور صورت حال کے دمر داروں پر تنقید اور نکستہ چینی بھی کی اور انہیں معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح کی طرف متوجہ بھی کیا۔ اس دور میں میر، سودا، نیر اور دیگر چھوٹے بڑے بے شمار شاعر اپنے طور پر یہ کام انجام دیتے رہے۔ ان شاعروں نے سلطنت کے زواں کو محض دیکھا ہی نہیں۔ اس کے نتائج سے وہ متاثر بھی ہوئے تھے۔ ملکوں مرہٹوں اور پھر انگریزوں کے حملوں میں انہوں نے دکھ اٹھائے اور صدمے برداشت کیے۔

تھے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں اپنے سیاسی اور سماجی ماحول کی ترجمانی ہی نہیں، صورت حال کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار بھی ملتا ہے۔ آتش، نایب مصطفیٰ، جبرأت اور دیگر متعدد شاعروں کے کلام میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ ذوق، مومن غالب اور شاہ ظفر کے کلام میں ماحول کا اضطراب، سیاسی زوال اور محکومی کا احساس تلخ حقائق کی صورت میں نمایاں ہے۔ اکثر شاعروں نے لکھنؤ اور دہلی کے سقوط پر المناک مرثیے بھی لکھے۔ منیر شکوہ آبادی، ظہیر دہلوی، داغ اور حالی نے لکھنؤ اور دہلی کو موضوع بنا کر قوم کے زواں کامرثیہ کہا۔ اس دور میں جو اسلامی تحریکیں سرگرم رہیں ان میں سے تحریک شاہ ولی اللہ، تحریک مجاہدین اور شہداء کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں شاعروں کی بھی ایک خاصی تعداد علیٰ طور بہر شریک تھی یا یہ اپنے پر جوش اور ولولہ انگیز کلام سے تحریک کے مقاصد کو عام کرتے رہے۔ معروف شاعروں میں مرزا مظہر جان جاناں، خواجہ میر درد، شاہ حاتم خان آرزو اور مصطفیٰ خاں شیفہ، مجدد الف ثانی، محلی تحریک سے متاثر ہو کر شعر کہتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک سے قمر الدین منت، نظام الدین مومن، قادر بخش صابر، ذوق، مومن صدر الدین آرزو اور شمس الدین فقیر وغیرہ وابستہ تھے۔ تحریک مجاہدین سے مومن بہت قریبی وابستگی رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ خرم علی بہوری، حاجی امداد اللہ، یعقوب نالوتوی، قاسم نالوتوی وغیرہ بھی تحریک مجاہدین سے تعلق رکھتے تھے اور شاعر تھے۔ جنگ آزادی کے مجاہدین شعراء میں امام بخش مہبائی، بہادر شاہ ظفر، شیفہ، منیر شکوہ آبادی، کفایت علی کافی کے علاوہ متعدد دیگر بڑے نام تاریخ کا حصہ ہیں۔

جنگ آزادی کے بعد علیگڑھ تحریک کے مقاصد کو پورا کرنے میں جن شاعروں نے شہرت حاصل کی ان میں حالی، شبلی اور اسماعیل میر علی کے نام خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس عہد میں جدید تقاضوں کے پیش نظر شاعری میں حقیقت پسندانہ موضوعات پر بکثرت طبع آزمائی کی گئی مولانا شبلی، مولانا محمد علی جوہر مولانا ظفر علی خاں اور علامہ اقبال نے قومی اور ملی احساسات کو بڑے موثر انداز میں اپنی شاعری میں جگہ دی۔ ان شاعروں اور بالخصوص علامہ اقبال نے مسلمانوں میں ملی اور قومی شعور پیدا کرنے اور ان میں آزادی اور اتحاد اسلامی کے جذبات بیدار کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ ان شاعروں نے عام مسلمانوں میں ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کے تصور کو مقبول بنانے میں بھی خاص حصہ لیا ہے۔ ان کے علاوہ سیاب اکبر آبادی مولانا ظفر علی خاں، میاں بشیر احمد، محمود سرگینی، نعیم صدیقی، ملتانوی وغیرہ قوم کے سیاسی نصب العین کو اپنی نظموں

کے ذریعے عام کرتے رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ لاتعداد معروف اور غیر معروف شاعروں نے پاکستان کے حق میں اپنے جذبات و تقورات کو نظموں میں پیش کیا، گواہی نعرے نظم کیے اور پاکستان کے نرانے لکھے۔ بعض شاعروں نے کانگریس اور ہندوستان پر نکتہ چینی کی اور ان کے رویوں پر جوش نظائیں لکھیں۔

حصول پاکستان کی جدوجہد میں اسی پر جوش اور لولہ انگیز نظموں کے ذریعے شاعروں نے اپنے حلقہ اثر کو بہت متاثر کیا۔ ان کی شاعری کے موضوعات اور مقاصد تحریک پاکستان کی ملی جدوجہد کے مطابق اور حصول پاکستان میں معاون اور مؤثر رہے۔

تحریک پاکستان میں ادیبوں و افسانہ نگاروں کا حصہ

درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ناکامی کے اثرات اور پھر بر عظیم میں رونما ہونے والے بیٹا سیاسی اور معاشرتی عوامل نے بالخصوص مسلمانوں کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کئے۔ اس کے نتیجے میں ادب اور شاعری بھی متاثر ہوئے اور اپنے عہد کی تحریکات اور رجحانات کی ترجمانی کر کے معاشرے کو بھی متاثر کرتے رہے علیگڑھ تحریک نے اردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ سید احمد خاں نے نئے مرتبہ ہر قسم کے موضوعات پر صاف اور سادہ زبان میں ادبی تخلیق کی روایت قائم کی۔ اس کوشش کا نوری نتیجہ یہ نکلا کہ اسی طرز پر لکھنے والوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا، جس نے قوم کے ساتھ اپنے روابط کو اپنی تحریروں کے ذریعے مزید وسعت دی۔ ادب میں مضمون نگاری، ناول، افسانہ اور تنقید کا بھی آغاز ہوا اور قومی مسائل اور موضوعات بھی ادیبوں کے غور و فکر کا ایک حصہ بنے۔ ادب کا یہ دور اپنے مقصد اور موضوع کے لحاظ سے اعلیٰ تھا۔ علیگڑھ تحریک کے زیر اثر ادیبوں نے ادب اور اس کی مختلف اصناف کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کی تدابیر اختیار کیں۔ سید احمد خاں اس گروہ کے رہنما اور قائد تھے، ان کے علاوہ حالی، شبلی، اندیرا، احمد شرر اور محسن الملک اس کے اہم اور ممتاز ادیب تھے۔ انھوں نے ادب میں مقصدیت پیدا کی اور اسے اصلاح احوال اور تہذیب اخلاق کا ذریعہ بنایا۔ ان کا دل درد قومی سے بہرہ تھا اور وہ مسلمانوں کو پستی سے نکالنا چاہتے تھے۔ انھوں نے جو کچھ لکھا نہایت درد مندی اور خلوص کے ساتھ قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے لکھا۔ ان کی تحریروں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، انھیں اپنی پستی اور غلامی کا احساس دلایا اور پھر اس

پستی اور ذلت سے نکلنے اور فلاح و ترقی کے راستے پر گامزن ہونے کا حوصلہ ملا ان کی تخلیق کے لیے ہوئے ادب نے مسلمانوں میں قومی اور سیاسی شعور پیدا کیا اور انھیں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو دوبارہ حاصل کر لینے یا حصوں آزادی کی طرف سائل کیا۔ ان کے زیر اثر بہت جلد ادیبوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے عہد کی قومی تحریکوں کو بھی تقویت پہنچائی اور نہ صرف برطانوی حکومت پر مناسب موقعوں پر کھلی اور سے پاک تنقید کی بلکہ اپنے آزادی کے رجحانات بھی پیش کے لیے۔ ان میں مولانا حسرت موہانی اور مولانا محمد علی کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسے ابتدائی عہد میں اہل طبقہ میں شامل رہے۔ مولانا سلیمان ندوی نے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں میں تاریخی اور قومی اہمیت کا ماحصل ادب تخلیق کیا۔ دیگر ادیبوں میں مولانا ظفر علی خان، غلام رسول ہمدانی، عبدالمجید سائیک، مولوی عبدالحق اور مولانا عبدالمجید دریابادی نے معاصر قومی اور سیاسی مسائل پر بکثرت تحریروں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ بعض رسائل خاص طور پر قومی و سیاسی موضوعات پر مختلف ادیبوں کی تحریروں شائع کرتے تھے جہزب اخلاق، المذود، مخزن، الہلال، ابلاغ، دکن ریلوی، دکندار، علیگرہ منٹلی، الناظر، ہمالیوں، اور ننگ خیال، وغیرہ قومی و سیاسی مضامین کے اعتبار سے اس نے ممتاز نمونے کے ان میں جذبات کا پر جوش اور بیباک اظہار ہوتا تھا۔

اردو کے درامہ نگاروں اور افسانہ نگاروں نے بھی مسلمانوں میں ملی اور سیاسی شعور پیدا کرنے اور پھر تحریک پاکستان کو مقبول بنانے میں حصہ لیا۔ اسلامی سلطنت کا دور زوال افسانوی ادب میں خصوصاً داستانوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ یہ صنف ادب دور انتشار میں گریز پائی کی نمایاں مظہر ہے۔ لیکن اس وقت بھی بعض داستانوں میں سیاسی محکومی اور سلطنت کے چھین جانے کا احساس نظر آتا ہے۔ چنانچہ اردو کی معروف داستان بلخ و بہار میں یہ احساس بہت نمایاں ہے۔

حکومت برطانیہ کے عہد میں ناول نگاری ماحول کا فطری تقاضا تھی۔ اور یہ ایسے دور میں شروع ہوئی تھی جب مسلمان پورے طور پر محکوم ہو چکے تھے۔ اور ان میں اصلاحی تحریک شروع ہو رہی تھی۔ مولوی نذیر احمد اور عبدالمجید شرر ابتدائی ناول نگاروں میں بہت ممتاز ہیں۔ نذیر احمد نے اصلاحی ناولیں لکھیں اور شرر نے تاریخی ناولیں لکھیں۔ اور مسلمانوں کو

ماضی کی تصویریں دکھا کر انھیں مستقبل اور حال کی تعمیر کا احساس دلایا۔ تاریخی ناول نگاروں نے مسلمانوں میں ملی، قومی اور سیاسی شعور پیدا کرنے میں بہت موثر کردار ادا کیا۔ محمد علی طیب مرزا محمد سعید سلطان حیدر جوش، راشد الخیری اور دیگر متعدد ناول نگاروں نے تاریخی اور اصلاحی ناولیں لکھ کر قوم کے مزاج اور رجحانات کی تعمیر میں مناسب حصہ لیا۔ یہی کام انھری دور میں ایم اسلم، رئیس احمد جعفری، قیس رامپوری اور اشتیاق حسین قریشی نے انجام دیا۔ مختصراً نگاروں میں سلطان حیدر جوش اور راشد الخیری نے بالخصوص اصلاحی افسانے لکھے۔ جدید افسانہ نگاروں میں احمد ندیم قاسمی اور ابراہیم جلیس نے اپنے دور کی سیاسی تحریکوں اور آزادی کے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے کئی افسانے تخلیق کیے۔ ڈراموں میں جبریل جعفری نے زیادہ مقبول ہوا وہ تاریخی اور اصلاحی تھا۔ اسلامی تاریخ کے موضوع پر لاتعداد ڈرامے طے گئے ایسے تمام ڈرامے پر جوش اور ولولہ انگیز جذبات کے حامل نظر آتے ہیں۔ سیاسی موضوعات کو بھی عام طور پر جگہ دی گئی۔ ڈراموں میں عوام کی بیداری اور ملک کی آزادی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ مطالبہ پاکستان کے حق میں بھی بعض ڈرامے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سید بادشاہ حسین، افضل حق قریشی کے ڈرامے اور خاص طور پر ضیا، سرحدی کا ڈرامہ پاکستان، تحریک پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی تائید و حمایت میں اہم اور موثر ہے۔

بھارت کے حکمران

مغل خاندان کی سلطنت

بھارت بد طولی عرصہ تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ انہوں نے اقلیتوں کا ہر لحاظ سے خیال اور انہیں اعلیٰ مناصب دیے۔ برصغیر پر مسلمان حکمرانوں کی ترتیب اس طرح ہے۔

۱۵۲۶ء تا ۱۵۳۰ء — ظہیر الدین بابر

۱۵۳۰ء تا ۱۵۴۰ء — نصیر الدین ہمایوں

۱۵۴۰ء تا ۱۵۵۵ء — دہلی کے سوری خاندان کی سلطنت — جن میں شیر شاہ سوری (۱۵۴۵ء تک)

اسلام شاہ (۱۵۴۵ء تا ۱۵۵۴ء)، تک اور محمد شاہ عادل (۱۵۵۴ء تا ۱۵۵۵ء شامل ہیں۔

۱۵۵۵ء تا ۱۵۵۶ء — نصیر الدین ہمایوں (دوسری مرتبہ)

۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۵ء — جلال الدین اکبر

۱۶۰۵ء تا ۱۶۲۷ء — نور الدین جہانگیر

۱۶۲۷ء تا ۱۶۵۸ء — داؤد بخش

۱۶۵۸ء تا ۱۶۵۹ء — شاہ جہاں

۱۶۵۹ء — مراد بخش

۱۶۵۹ء تا ۱۶۶۰ء — شاہ شجاع (بنگال میں)

بنگال کے سلطان

۱۵۱۹ء تا ۱۵۳۲ء — نصیر الدین نصرت شاہ

۱۵۳۲ء تا ۱۵۳۳ء — علاؤ الدین فیروز شاہ

۱۵۳۹ء تا ۱۵۵۵ء — محمد خان

۱۵۵۵ء تا ۱۵۶۱ء — خضر خان بہادر شاہ

۱۵۶۱ء تا ۱۵۶۳ء — غیاث الدین جلال شاہ

شیرشاہ سُوری	۱۵۳۹ء تا ۱۵۴۰ء	—
خضرخان	۱۵۴۰ء تا ۱۵۴۵ء	—
محمدخان سُوری	۱۵۴۵ء تا ۱۵۵۵ء	—
خضرخان بہادرشاہ	۱۵۵۵ء تا ۱۵۶۱ء	—
غیاث الدین جلال شاہ	۱۵۶۱ء تا ۱۵۶۳ء	—
سلیمان کرانی	۱۵۶۳ء تا ۱۵۶۴ء	—
بازید کرانی	۱۵۶۴ء	—
داؤد شاہ کرانی	۱۵۶۴ء تا ۱۵۶۶ء	—
اعظم شاہ	۱۶۰۶ء	—
قام بخش	۱۶۰۶ء	—
شاہ عالم اول	۱۶۰۶ء تا ۱۶۱۲ء	—
معزالدین	۱۶۱۲ء تا ۱۶۱۳ء	—
فرخ سیار	۱۶۱۳ء تا ۱۶۱۹ء	—
شمس الدین رفیع الدین	۱۶۱۹ء	—
رفیع الدولہ شاہ جہاں دام	۱۶۱۹ء	—
نکوسیار	۱۶۱۹ء	—
نصیر الدین محمد	۱۶۱۹ء تا ۱۶۴۸ء	—
احمد شاہ بہادر	۱۶۴۸ء تا ۱۶۵۴ء	—
عزیز الدین عالم گیر دوم	۱۶۵۴ء تا ۱۶۶۰ء	—
شاہ جہاں دوم	۱۶۶۰ء	—
جلال الدین علی سوم شاہ عالم دوم	۱۶۶۰ء تا ۱۶۸۸ء	—
بیدار بخت	۱۶۸۸ء	—
شاہ عالم دوم	۱۶۸۸ء تا ۱۸۰۶ء	—
معین الدین اکبر	۱۸۰۶ء تا ۱۸۳۷ء	—
سراج الدین بہادر شاہ دوم	۱۸۳۷ء تا ۱۸۵۸ء	—

بنگال کے نواب

- ۱۷۲۰ء تا ۱۷۲۹ء — مرشد قلی جعفر خان
 ۱۷۲۹ء تا ۱۷۳۹ء — شجاع الدین
 ۱۷۳۹ء تا ۱۷۴۰ء — مرزا خان
 ۱۷۴۰ء تا ۱۷۵۶ء — علی وردی خان
 ۱۷۵۶ء تا ۱۷۶۰ء — سراج الدولہ
 ۱۷۶۰ء تا ۱۷۶۳ء — میر قاسم
 ۱۷۶۳ء تا ۱۷۶۵ء — میر جعفر
 ۱۷۶۵ء تا ۱۷۶۶ء — نجم الدولہ
 ۱۷۶۶ء تا ۱۷۷۰ء — سیف الدولہ

اودھ کے نواب

- ۱۷۲۴ء تا ۱۷۳۹ء — سعادت خان
 ۱۷۳۹ء تا ۱۷۵۳ء — صفدر جنگ
 ۱۷۵۳ء تا ۱۷۶۹ء — شجاع الدولہ
 ۱۷۶۹ء تا ۱۷۹۷ء — آصف الدولہ
 ۱۷۹۷ء تا ۱۷۹۸ء — وزیر علی
 ۱۷۹۸ء تا ۱۸۱۴ء — سعادت علی
 ۱۸۱۴ء تا ۱۸۲۷ء — غازی الدین حیدر
 ۱۸۲۷ء تا ۱۸۳۷ء — نصیر الدین حیدر
 ۱۸۳۷ء تا ۱۸۴۲ء — علی شاہ
 ۱۸۴۲ء تا ۱۸۴۷ء — امجد علی شاہ
 ۱۸۴۷ء تا ۱۸۵۶ء — واجد علی شاہ

آرکوٹ کے نواب

- ۱۷۰۳ء تا ۱۷۱۰ء — داؤ شاہ
 ۱۷۱۰ء تا ۱۷۲۲ء — محمد سید سعادت اللہ خان
 ۱۷۲۲ء تا ۱۷۳۰ء — دوست علی خان
 ۱۷۳۰ء تا ۱۷۴۲ء — صفدر علی خان
 ۱۷۴۲ء تا ۱۷۴۹ء — انور الدین محمد
 ۱۷۴۹ء تا ۱۷۹۵ء — والدہ جاہ محمد علی
 ۱۷۹۵ء تا ۱۸۰۱ء — ام دت علی
 ۱۸۰۱ء تا ۱۸۱۹ء — عظیم الدولہ
 ۱۸۱۹ء تا ۱۸۶۷ء — اعظم جاہ

حیدر آباد کے نظام

- ۱۷۴۲ء تا ۱۷۴۸ء — میر قمر الدین آصف جاہ
 ۱۷۴۸ء تا ۱۷۵۰ء — میر محمد نصیر جنگ
 ۱۷۵۰ء تا ۱۷۶۲ء — میر آصف الدولہ سلاہت جنگ
 ۱۷۶۲ء تا ۱۸۰۲ء — نظام علی
 ۱۸۰۲ء تا ۱۸۱۹ء — میر اکبر علی خان سکندر جاہ
 ۱۸۱۹ء تا ۱۸۵۷ء — ناصر الدولہ
 ۱۸۵۷ء تا ۱۸۶۹ء — افضل الدولہ

میسور کا حیدر علی خاندان

- ۱۷۶۱ء تا ۱۷۸۲ء — حیدر علی
 ۱۷۸۲ء تا ۱۷۹۹ء — تپو سلطان

پنجاب کے حکمران

- ۱۷۹۲ء تا ۱۸۲۹ء — رنجیت سنگھ
 ۱۸۲۹ء تا ۱۸۴۰ء — کھڑک سنگھ
 ۱۸۴۰ء تا ۱۸۴۱ء — ٹاڈنہل سنگھ
 ۱۸۴۱ء تا ۱۸۴۳ء — شیر سنگھ
 ۱۸۴۳ء تا ۱۸۴۹ء — دلپ سنگھ

برطانوی وائسرائے اور گورنر جنرل

- ۱۷۷۴ء تا ۱۷۸۵ء — وارن ہسٹنگز
 ۱۷۸۵ء تا ۱۷۸۶ء — جان میکمرٹن
 ۱۷۸۶ء تا ۱۷۹۳ء — رڈ کارن وائس
 ۱۷۹۳ء تا ۱۷۹۸ء — لیفٹیننٹ جنرل کلرک
 ۱۷۹۸ء تا ۱۸۰۵ء — رڈ مارنگٹن
 ۱۸۰۵ء — رڈ کارن وائس (دوسری بار)
 ۱۸۰۵ء تا ۱۸۰۷ء — جارج بارلو
 ۱۸۰۷ء تا ۱۸۱۳ء — لارڈ ہل
 ۱۸۱۳ء تا ۱۸۲۳ء — لارڈ مونٹگومری
 ۱۸۲۳ء — جان ایڈمز
 ۱۸۲۳ء تا ۱۸۲۸ء — رڈ امرسٹ
 ۱۸۲۸ء — ہرچند
 ۱۸۲۸ء تا ۱۸۳۴ء — لارڈ
 ۱۸۳۴ء تا ۱۸۳۵ء — لارڈ ہلنگ
 ۱۸۳۵ء تا ۱۸۳۶ء — سر چارلس
 ۱۸۳۶ء تا ۱۸۴۲ء — رڈ آک لینڈ

۱۸۴۲ء تا ۱۸۴۴ء — لارڈ ایلن برو

۱۸۴۴ء — ولیم، لبر فورس

۱۸۴۴ء تا ۱۸۴۸ء — بنری ہارڈنگ

۱۸۴۸ء تا ۱۸۵۶ء — لارڈ ڈل ہافڈی

۱۸۵۶ء تا ۱۸۵۸ء — لارڈ

۱۸۵۸ء تا ۱۸۶۲ء — لارڈ ٹینگ

۱۸۶۲ء تا ۱۸۶۳ء — لارڈ ایلمین

۱۸۶۳ء — میجر جنرل نیپیر

۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۴ء — کرنل ولیم ڈینیٹن

۱۸۶۴ء تا ۱۸۶۹ء — سر جان لارنس

۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۲ء — جان سٹوچی

۱۸۷۲ء — لارڈ نیپیر

۱۸۷۲ء تا ۱۸۷۶ء — نارتھ بروک

۱۸۷۶ء تا ۱۸۸۰ء — لارڈ

۱۸۸۰ء تا ۱۸۸۱ء — لارڈ رین

۱۸۸۴ء تا ۱۸۸۸ء — لارڈ وفرن

۱۸۸۸ء تا ۱۸۹۳ء — لارڈ لیڈز ڈون

۱۸۹۳ء تا ۱۸۹۹ء — لارڈ ایلمین

۱۸۹۹ء تا ۱۹۰۴ء — لارڈ کرن

۱۹۰۴ء — لارڈ اسپیل

۱۹۰۴ء تا ۱۹۰۵ء — لارڈ کرن

۱۹۰۵ء تا ۱۹۱۰ء — لارڈ فوٹو

۱۹۱۰ء تا ۱۹۱۶ء — لارڈ ہارڈنگ

۱۹۱۶ء تا ۱۹۲۱ء — لارڈ چلمنورڈ

۱۹۲۱ء تا ۱۹۲۵ء — لارڈ ریڈنگ

لارڈ لٹن	۱۹۲۵ء
لارڈ ریڈنگ	۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۶ء
لارڈ آئرلینڈ	۱۹۲۶ء تا ۱۹۲۹ء
لارڈ کرستین	۱۹۲۹ء
لارڈ آئرلینڈ	۱۹۲۹ء تا ۱۹۳۱ء
لارڈ ویننگٹن	۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۴ء
جارج سنکے	۱۹۳۴ء
لارڈ ویننگٹن	۱۹۳۴ء تا ۱۹۳۶ء
لارڈ لٹن	۱۹۳۶ء تا ۱۹۳۸ء
لارڈ ویل	۱۹۳۸ء تا ۱۹۴۰ء
لارڈ ماؤنٹ بیٹن	۱۹۴۰ء

قائد اعظم کا سوانحی خاکہ

کراچی میں ولادت	۱۸۷۶ء
ابتدائی تعلیم کا آغاز	۱۸۸۲ء
انگلستان روانگی	۱۸۹۳ء
بیرسٹری میں کامیابی	۱۸۹۶ء
وطن واپسی	۱۸۹۶ء
وکالت کا آغاز	۱۸۹۷ء
بحیثیت پریذیڈنسی مجسٹریٹ کے تقرر	۱۹۰۰ء
دادا بھائی نوروجی کے ہائیڈریٹ سیکرٹری مقرر ہونے	۱۹۰۵ء
کانگریس میں شرکت	۱۹۰۵ء
بیبی ہائی کورٹ میں بحیثیت ایڈووکیٹ	۱۹۰۶ء
سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں جج مقابلہ منتخب ہونے	۱۹۰۹ء

- ۱۹۱۰ء — قانون ساز کونسل کے رکن بنے
- ۱۹۱۱ء — وقف علی الاولاد کے ضمن میں مسودہ قانون کونسل میں پیش کیا۔
- ۱۹۱۲ء — مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ کلکتہ میں شرکت
- ۱۹۱۳ء — مسٹر گھوکلے کے ساتھ برطانیہ روانگی
- ۱۹۱۳ء — وطن واپسی
- ۱۹۱۳ء — مسلم لیگ میں شرکت
- ۱۹۱۴ء — کانگریس کے وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے برطانیہ روانہ ہوئے
- ۱۹۱۶ء — مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس لکھنؤ کے صدر مقرر ہوئے۔
- ۱۹۱۷ء — ہوم رول تحریک میں شرکت کی
- ۱۹۱۸ء — شادی کی
- ۱۹۱۸ء — لارڈ ٹلڈن کے خلاف مظاہرے کی رہنمائی کی
- ۱۹۱۹ء — رولٹ ایکٹ کے خلاف بطور احتجاج امپیریل کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔
- ۱۹۲۰ء — کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی
- ۱۹۲۱ء — گاندھی جی کی حکمت عملی سے اختلاف
- ۱۹۲۷ء — آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت
- ۱۹۲۸ء — نہرو رپورٹ کی ابتدا
- ۱۹۲۹ء — مجدد نکات کا اعلان
- ۱۹۳۰ء — مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے گول میز کانفرنس میں شرکت اور انگلستان میں مستقل سکونت۔
- ۱۹۳۱ء — دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت اور ہندوستانی سیاست سے عارضی کٹہر کشی۔
- ۱۹۳۳ء — بمبئی کے شہری حلقے سے مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں کامیابی۔
- ۱۹۳۷ء — آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پہلے سالانہ اجلاس کلکتہ کی صدارت کی۔
- ۱۹۳۸ء — کراچی مسلم لیگ کی صدارت
- ۱۹۳۹ء — یکم نومبر، وائس رائے کی خواہش پر ان سے ملاقات کی۔
- ۱۹۴۰ء — ۲۴ مارچ لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں "قرار داد لاہور" کی منظوری

کے لئے
 ان کے ترک کر سٹالوں کی خدمت کو نصب العین بنایا حکومت برطانیہ
 کو انتباہ۔

۱۹۴۲ء — ہندوستان میں کرپشن کی آمد قائد اعظم سے ملاقاتیں اور پاکستان کے اصول
 کو تسلیم کر لینا۔

۱۹۴۳ء — ۲۶ جولائی ایک خاکسار کا ان پر قاتلانہ حملہ
 ۱۸ مارچ لاہور مسلم اسٹوڈنٹس کانفرنس کا افتتاح ۹ ستمبر ۴۳ء کو گاندھی سے
 ملاقات۔

۱۹۴۵ء — ۲۸ جون لارڈ ویول کی شملہ کانفرنس میں شرکت۔

۱۹۴۵ء — اکتوبر میں بلوچستان کا دورہ

۱۹۴۶ء — ۲۹ جولائی وزارتی مشن کو مسترد کرتے ہوئے راجست اقدام کا اعلان کیا جس
 پر تمام خطاب یافتہ محرموں نے خطابات واپس کر دیے۔

۱۹۴۶ء — ۴ اگست لارڈ ویول کی طرف سے عبوری حکومت کے قیام کا اعلان۔
 قائد اعظم کا وائس رائے کی اس عیاری پر احتجاج اور عبوری حکومت میں مسلم لیگ
 کی شمولیت۔

۱۹۴۶ء — دسمبر میں برطانوی حکومت کی دعوت پر لندن کو روانگی واپسی پر مفتی اعظم
 فلسطین امین حسینی، نحاس پاشا اور عزام پاشا سے ملاقاتیں۔

۱۹۴۷ء — مارچ میں ماؤنٹ بیٹن کی بطور وائس رائے اور گورنر جنرل ہندوستان میں
 آمد، وائس رائے سے ملاقاتیں اور پاکستان کا مطالبہ۔

۱۹۴۷ء — ۱۲ اپریل کو کانگریس کی طرف سے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ۔

۱۹۴۷ء — ۲ جون مسلم لیگ کی مجلس عامہ کا اجلاس

۱۹۴۷ء — ۳ جولائی کو دارالعوام میں قانون آزادی ہند کی منظوری۔

۱۹۴۷ء — ۱۱ اگست پاکستان کی مجلس دستور ساز میں خطبہ استقبالیہ۔

۱۹۴۷ء — ۱۳ اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں کراچی میں دعوت

۱۹۴۷ء — ۱۴ اگست قیام پاکستان

۱۹۴۷ء — ۱۸ اگست بحیثیت گورنر جنرل قوم کے نام عید کا پیغام۔

۱۹۴۷ء — ۲۲ اکتوبر عید الفصحی کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔
 ۱۹۴۷ء — ۳۰ اکتوبر کو پنجاب یونیورسٹی کے کھلے میدان میں قوم سے خطاب اور چار چار
 کو صبر و ضبط کی تلقین۔

۱۹۴۸ء — ۲۳ جنوری کو بحری ادارہ "دلادرہ" کی رسم افتتاح
 ۱۹۴۸ء — ۱۴ فروری کو سب سے دربار میں شرکت
 ۱۹۴۸ء — ۲۱ مارچ کو ڈھاکہ میں تین لاکھ کے مجمع سے خطاب۔
 ۱۹۴۸ء — یکم جولائی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسم افتتاح۔
 ۱۹۴۸ء — ۱۴ جولائی کو بغرض صحت زیارت (بلوچستان) کو روانگی۔
 ۱۹۴۸ء — ۱۱ ستمبر بجے رات کو کراچی میں بذریعہ ہوائی جہاز آمد، شب کو دس بج کر
 پینتالیس منٹ پر انتقال۔

انا لله وانا الیہ راجعون

اہم واقعات کا سلسلہ تاریخ

پیغمبر اسلام کی ولادت	۵۷۱
پیغمبر اسلام کی نبوت کا آغاز	۶۱۰
سن ہجری کی ابتداء	۶۲۳
سندھ پر عربوں کا حملہ	۷۱۱
محمود غزنوی	۹۹۸-۱۰۳۰
محمد بن قاسم کا حملہ	۱۱۷۵
دہلی پر قبضہ	۱۱۹۳-۹۳
فتح بنگالہ	تقریباً ۱۲۰۰
ایلمیش	۱۲۳۶-۱۲۱۰
بلبن	۱۲۶۶-۱۲۸۷
فتح دیوگری مستقبل کا دولت آبادہ دکن میں	۱۲۹۴

علاء الدین خلجی	۱۲۹۶ — ۱۳۱۶
فتح گجرات	۱۲۹۷
فتح مالوہ	۱۳۰۵
دکن میں ملک کافور کی فتوحات کا انتہائی نقطہ	۱۳۱۰
محمد بن تغلق	۱۳۲۵ — ۱۳۵۱
ابن بطوطہ بر عظیم میں	۱۳۳۲ — ۱۳۳۵
شاہ میر شاہ کشمیر ہو گیا	۱۳۳۹
فیروز شاہ	۱۳۵۱ — ۱۳۸۸
ظفر خان والنئی گجرات مقرر کیا گیا	۱۳۹۱
گجرات کی آزادی	۱۳۹۶
بنگال کے تخت پر گنیش کا غاصبانہ قبضہ	۱۴۰۳
بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ	۱۴۰۳ — ۱۴۰۶
لودیوں کا عہد حکومت	۱۴۰۶ — ۱۴۱۷
سکندر لودی	۱۴۱۷ — ۱۴۱۹
پہلی مغل سلطنت	۱۴۱۹ — ۱۴۲۸
شیر شاہ سوری	۱۴۲۸ — ۱۴۴۵
اسلام شاہ سوری	۱۴۴۵ — ۱۴۵۲
مغلوں کی بحالی	۱۴۵۵
اکبر	۱۵۵۲ — ۱۶۰۵
جہانگیر	۱۶۰۵ — ۱۶۲۷
شاہ جہاں	۱۶۲۸ — ۱۶۵۸
عالمگیر اول	۱۶۵۸ — ۱۶۷۷
شاہ ولی اللہ	۱۷۰۳ — ۱۷۶۳
پانی پت میں مرہٹوں کی شکست	۱۷۶۱
برطانیہ کو بنگال کی دیوانی عطا کی گئی	۱۷۶۵

سید احمد شہید	۱۸۳۱ — ۱۷۸۶
سید احمد خان	۱۸۹۸ — ۱۸۱۷
سپاہیوں کی سرکشی اور عام بغاوت	۱۸۵۸ — ۱۸۵۷
ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ	۱۸۵۸
محمد اقبال	۱۹۳۸ — ۱۸۷۳
قائد اعظم محمد علی جناح	۱۹۴۸ — ۱۸۶۷
محمد علی	۱۹۳۰ — ۱۸۷۸
انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس	۱۸۸۵
تقسیم بنگال	۱۹۰۵
مسلم لیگ کا قیام	۱۹۰۶
تقسیم بنگال کی جزوی تسخیر	۱۹۱۱
پہلی عالمی جنگ	۱۹۱۸ — ۱۹۱۴
میشاق لکھنؤ	۱۹۱۶
ہائیکو جیمس فورڈ اصلاحات	۱۹۱۹
تحریک خلافت	۱۹۲۰
سائنس کمیشن	۱۹۲۷
نہرو رپورٹ	۱۹۲۸
گول میز کانفرنس	۱۹۳۲ — ۱۹۳۰
اقبال کا خطبہ صدارت جس میں خود گاندھی کا نام بھی لیا گیا	۱۹۳۰
آئین حکومت ہند	۱۹۳۵
ہندو اکثریت کے صوبوں میں کانگریسی وزارتیں	۱۹۳۷
دوسری عالمی جنگ کا آغاز۔ مسلمانوں نے یوم نجات و تشکر منایا۔	۱۹۳۹

قرارداد پاکستان	۱۹۴۰
تجاوز کرپس	۱۹۴۲
کابینہ مشن	۱۹۴۶
قیام پاکستان	۱۹۴۷

ایسواے سیٹلٹس کے لیے کتب

- مغربی سیاسی افکار
- مسلمانوں کے سیاسی افکار و ادائے
- مقامی حکومتیں و ادارے
- نظم و نسق مع
- تعابلی سیاسی نظام (جائزہ، ترکی، امریکہ، بھارت)
- پاکستان حکومت و سیاست
- غزالی ابن خلدون کے سیاسی افکار
- شام ولی اللہ اور اقبال کے سیاسی افکار
- تعبیر پاکستان (تحریک پاکستان)
- تعابلی سیاست
- بین الاقوامی تعلقات
- آئین پاکستان ۱۹۷۳
- بڑی طاقتوں کی خارجہ پالیسی
- افلاطون ارسطو کے سیاسی افکار
- حکومت و سیاست پاکستان میں
- مشرق و مغرب کے سیاسی افکار
- تعابلی سیاست
- بین الاقوامی تعلقات
- تحریک پاکستان اور اس کا پس منظر

ایس ایم شاہ

ایس ایم شاہ

ایس ایم شاہ

محمد حسن خان صابری

مجاہد فاروق

سید اسغریٰ

عماد زیل

نعیم

سید معز

نیو بک پبلیشنگ چوک اردو بازار لاہور

فاروق سنز انکریٹ مارکیٹ اردو بازار لاہور